

علامہ عبدالرحمن ابن الجوزیؒ
کی معروف کتاب ”صید الخاطر“
کا جدید آفریں مستند اردو ترجمہ

مجالس حوزیہ

دل کی دنیا

بدلنے کے لئے ایک ایسی انقلاب آفرین کتاب جس کے مطالعہ سے دنیویں و دنیوی عقیدے حل ہوتے ہیں۔ حضرت مصنف کے ہاتھوں لاکھوں آدمیوں کا کفر و فسق، شرک و بدعت سے توبہ کرنا مقبولیت عند اللہ کی واضح دلیل ہے۔ اسی مقبولیت کا اثر ہے کہ اس کے مطالعے کے بعد خوشگوار اثر محسوس ہونے لگے بغیر کسی رہبانیاں نہ ہو سکتا۔

مزید صاحب دل مترجم نے اس کی
تائید کو چار چاند لگا دیئے ہیں۔

ادارہ کائنات اشرفیہ

بک اراکیت ان پکستان

(061-4540513-4519240)

عَلَامَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ

کی معروف کتاب ”صید الخاطر“

کا جدید آفریں مستند اردو ترجمہ

مجالس حوزیہ

(کامل حصہ)

دل کی دنیا ہمارے لئے ہے ایک ایسا انخاب آفریں کتاب جس سے
 مطالعہ سے ہمیں دینی و دنیاوی غلطیوں سے مل جاتا ہے
 ہیں... حضرت مصنف کے ہاتھوں ناکھوں آویسوں کا غرور... حرکت و جدت
 سے قیام کرنے کی عورت عند اللہ کی واضح دلیل ہے۔ اسی عقیدت کا اثر ہے... کہ اس
 کے مطالعے کے بعد تو شکوک و شبہاتوں کے شیریں دہانہاں ملتا۔
 حریہ منہ صبا دل سترجم نے اس کی تاثیر کو پورا پورا محسوس کیا ہے۔

مختصر مولانا مفتی محمد حنیف صاحب دست کاظمی

رِزَاةُ الْعَالَمَاتِ اَنْشُرُوْنَ

پبلشرز، محکمہ امتحان، پاکستان

[001-4540513-4510240]

عوض ناثور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَ اَعُوْذُ بِالصَّلٰوۃِ وَ السَّلَامِ عَلٰی مَنْ لَا نَبٰیۃَ بَعْدَہٗ

تمام بعد اسلمی تاریخ جن مصنفین کی کاوشوں سے روشن ہے۔ ان میں علامہ مہدارنجن
زین انجوزی، رحمہ اللہ کی شخصیت تھانج تعارف نہیں۔ آپ کی اصلاح مجالس نے جہاں ناقص
مصنفین کو بیدار کیا وہاں سیکڑوں کفار کو حلقہ اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنایا۔ ہستی قریب
میں بعد حسین کے سفر میں آپ کی مبارک مجالس کا مجموعہ "سید الفاطر" نظر سے گزرا۔ جو مولانا
مفتی محمد عتیف صاحب دامت برکاتہم نے اپنے ادیانہ تعلیم سے ان مجالس کو اردو میں منتقل فرما
رہے تھے۔ مفاد کے بعد ہی جو ہائے اہل الوقت اس کی ایک جلد ہی شائع کر دی جائے گا اور ترجمہ
تحفیل کا انتظام نہ کیا جائے۔ میں اس کی بھی جلد شائع ہو کر نہایت متبول ہوئی۔ اس دوران فاضل
مترجم مدظلہ سے رابطہ اور دوسری جلد بھی شائع ہوئی اور قدیم عربی سے ہی بالکل شائع کیا گیا۔

زیر نظر ایڈیشن کچھ نثر کتابت میں پیش خدمت ہے۔ دوران مطالعہ یہ چیز پیش نظر رہے
کہ یہ عربی سے اردو میں منتقل کی جانے والی مجالس ہیں۔ عربی زبان کا اسلوب اردو زبان سے
بالکل مختلف اور شہی انداز کا ہے۔ اس لئے بعض جگہوں پر حواشیہ محسوس ہوتی ہے۔ اس
کا سبب عربی زبان کے اسلوب کی واقفیت ہوتی ہے۔ تاہم فاضل مترجم مدظلہ نے کمال
لیاقت سے آئینہ دلچسپی انداز میں ترجمہ کیا ہے۔

اللہ پاک۔ اننا مبارک مجالس کو ہم سب کے دلوں کی دنیا کو آباد کرنے کا ذریعہ
بنائیں اور صاحب مجلس مترجم ناشر کیلئے ذخیرہ آخرت بنائیں۔

وَصَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہٖ مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ

والسلام محمد احق غفر۔ صفر المظفر ۱۴۳۰ھ بمطابق فروری ۲۰۰۹ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صاحبِ صحائف

علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کے حالات

آپ کا نام عبدالرحمن بن علی تھا۔ کنیت ابو انرج ۵۹۹ھ میں بغداد میں پیدا ہوئے شجرہ نسب ضیف اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تک نہیں ہوتا ہے۔ مفسرین میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ۶۰ سال کی عمر میں تعلیم کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے قرآن مجید حفظ کیا اور اس کے بعد قرأت و تجوید میں بہت پیدائی۔ اس کے بعد حدیث کی تحصیل میں مشغول ہوئے۔ آپ نے جن اساتذہ کرام سے مطالعہ اسلامیہ یعنی تفسیر حدیث فقہ اصول فقہ تاریخ ادب و لغت و غیرہ میں تحصیل کی۔ حافظہ ابی نے (۳۸۹ھ) تذکرہ نجفہ طوسی میں کا ذکر کیا ہے اور اساتذہ و شیوخ کی تعداد ۸۹ بتائی ہے۔

حافظہ ابن جوزی رحمہ اللہ کے علاوہ کی غیر مستعلامہ ہیں نے تذکرہ لطیفہ طوسی درج کی ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کو مطالعہ کا بہت شوق تھا۔ بغداد جو علم دین کا مرکز تھا۔ آپ کا مولد و مسکن تھا اور کتب خانوں سے مال مال تھا۔ اس نے حافظہ ابن جوزی رحمہ اللہ کو کتابوں کے حصوں کیلئے کسی قسم کی مشکل نہ تھی۔ آپ خوب مطالعہ کرتے تھے اور ہر قسم کی کتاب آپ کے زیر مطالعہ آتی تھی۔ خواہ فرماتے ہیں کہ

”میری طبیعت کتابوں کے مطالعہ سے میری نہیں ہوتی تھی جب کوئی کتاب نظر آتی تو ایسا معلوم ہوتا کہ کوئی رفیق و رفیق نہ تھا آگیا ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں نے ۲۰ ہزار کتابوں کا مطالعہ کیا ہے تو بہت زیادہ معلوم ہوگا۔“

حافظہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی خاص صفت ان کی عافی بحتی اور سب کمالات اور بصیرت کا شوق ہے۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ان کے افکار، مباحثہ و مواظبت اور محاسن و زین ہیں۔ ان محاسن و زین نے سارے بغداد کو پر کیف و دینا تھا۔

حافظہ ابن جوزی رحمہ اللہ (۳۸۹ھ) کیلئے ہیں کہ

۲۰۰ آپ کو پورا شہر دھند کہنے کا حکم حاصل تھا جو آپ سے پہلے کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ مولانا صاحبین امیر اوزار دہلی کے مفسر پروردہ خلفاء بھی آپ کے وعظ میں شرکت کو باعث فخر سمجھتے تھے۔

حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ خود اپنے مجالس وعظ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ”خلفاء و سلاطین اوزار دہلی اور اکابر علماء ہرے اتہام اور شوق سے وعظ میں شرکت کرتے جہوم کا یہ حال تھا کہ کبھی کبھی ایک ناکھ آدھی وعظ میں جمع ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری وعظ میں بیہوش ہو جاتے کہ لوگ غش کھا جاتے اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھریاں نکل جاتیں اور اللہ کا مجھ پر یہ احسان ہے کہ ۳۰ ہزار یہودی و عیسائی میرے ہاتھ پر مشرف ہوا سلام ہوئے۔“

تصنیفات

حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ کثیر تصانیف بزرگ تھے۔ آپ نے ہر فن پر طبع آزمائی کی یعنی آپ نے تفسیر، حدیث، تاریخ و سیر، تصوف، لغت، تصوف اور مناقب پر کتابیں لکھیں آپ کی تصانیف کے بارے میں امرباب سیر اور علماء کرام کی مختلف آراء ہیں۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے امام ابن تیمیہ (م ۷۲۸ھ) کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے ابن جوزی رحمہ اللہ کی تصانیف شمار کیں تو ایک ہزار تک پہنچیں۔

حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ (۷۲۸ھ) نے تذکرۃ الحفاظ میں

حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ کی ۶۲ کتابوں کے نام لکھے ہیں۔ جن کی تفصیل یہ ہے۔

۱۔ التلخیص فی علوم القرآن	۲۔ زاد الباری جلد ۳	۳۔ تذکرۃ الاولیاء و سبب فی الاما
۳۔ الوجوہ و نظائر	۵۔ فنون القرآن	۶۔ جامع المسانید جلد
۷۔ اللہ اکثر جلد	۸۔ نقل العقل	۹۔ بیون الذکایات
۱۰۔ التلخیص فی سائر العلوم جلد	۱۱۔ مشکل الصحاح جلد	۱۲۔ اوائلیات جلد
۱۳۔ الفصحاء	۱۴۔ اللہ رب فی اللہ رب	۱۵۔ لائحات فی مذاہب و اختلاف
۱۶۔ المواقف فی الخطب الموعظ	۱۷۔ شیم الفجر	۱۸۔ المصحب
۱۹۔ اللہ بشر فی المحاضرہ	۲۰۔ اخبار الازہار	۲۱۔ اخبار النہار
۲۲۔ مشیر الغرام السانین فی شرف الاماکن	۲۳۔ معتقد الختم	

۳۳۔ زم، الہدیٰ	۴۵۔ انوار کیماء	۳۶۔ مختلفین
۳۷۔ مزارع العطب	۴۸۔ صبا نجد	۳۹۔ المورج
۳۸۔ المظرب	۳۰۔ المہلب	۳۲۔ عجبی المصحی
۳۳۔ فتوح الباب	۳۳۔ اظہار	۳۵۔ سورة الامران
۳۶۔ شہانہ نظام الدین	۳۷۔ ایوانہ نظام الدین جلد ۲	۳۸۔ سن قیام جلد ۲
۳۹۔ موائج المرائی	۴۰۔ ردة الکلیل فی تاریخ	۴۱۔ نظام العرب
۴۲۔ شہور القصور	۴۳۔ الامثال	۴۴۔ نظام الدین امیر ہند
۴۵۔ المی رکن، الشعراء جلد ۱	۴۶۔ المصنوع فی التوحید جلد ۳	۴۷۔ رکس القواریر جلد ۲
۴۸۔ مفاہیج الملوک جلد ۱ و ۲	۴۹۔ مناقب الصدق	۵۰۔ مناقب عمر
۵۱۔ مناقب عیسیٰ	۵۲۔ مناقب عمر بن عبدالعزیز	۵۳۔ مناقب سعید بن مسعود
۵۴۔ مناقب حسن البصری	۵۵۔ مناقب سفیان ثوری	۵۶۔ مناقب احمد بن حنبل
۵۷۔ مناقب اصفہانی	۵۸۔ مناقب ابی یوسف	۵۹۔ مناقب بشری
۶۰۔ مناقب معروف کرخی	۶۱۔ کتاب الموعظت جلد ۳	۶۲۔ تلخیص الدہلیس
۶۳۔ سید الخیر جلد ۳	۶۴۔ المکمل فی تاریخ	۶۵۔ تلخیص لکھنؤی
	۶۶۔ الملوک والامم	۶۷۔ عیون الارواح والمیر
۶۶۔ مرقۃ اہلہ جلد ۳		

وفیات

حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ نے ۳ رمضان المبارک ۷۵۹ھ ۹۰ سال کی عمر میں بغداد میں انتقال کیا۔ بغداد میں کبراہم شیخین۔ بازار ہند ہو گئے۔ جو مع حضور و میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور جنازہ میں ان کثرت لوگوں نے شرکت کی۔ حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ نے انتقال سے پہلے وصیت کی تھی کہ میرے لئے عیس کا پانی جو گرم کیا جائے وہ اس کھڑن اور برادہ سے کیا جائے۔ جو حدیث کے کھینے پہلے قلم بنانے میں جمع ہو گیا تھا۔ چنانچہ وہ اس حدیث کہ پانی گرم ہو گیا اور کھڑن و برادہ پی رہا۔ علیہ رحمۃ اللہ ورحمۃ واسعة (۱۰ خزائن ج ۱ ص ۱۹۹)۔

فقہ و صحت مضامین

۳۸	کافران جن	۲۱	ایک حج حرام
۳۹	پہلے صلیب کی حالتیں	۲۲	عقدہ و عقد
۴۱	برزخ	۲۴	مراستہ کا اثر
۵۲	عقدہ کی اہمیتیں	۲۶	دنیا سے نفس کے بچنے
۵۷	گوشہ نشینی اور ذکر و فکر کی اہمیت	۲۷	اہم کام کا آغاز
۵۸	انسان و وحی چتر کیوں پختہ کرتا ہے جس سے دنیا کا پختہ ہے	۲۸	دنیا کا دور کر
۵۹	کار خیر کے بعد ذکر و گوشہ نشینی	۲۹	گناہوں کے قریب نہ جانا
۶۱	طہر و غسل کا حاصل	۳۰	دلوں کی صحت
۶۳	محبت خدا و وحی کیوں؟ اور کیسے ہو؟	۳۱	پختہ ہوتی
۶۴	صلیہ صحت الہی	۳۲	سپایاں محبت
۶۶	کفر سے جتنی بچے سیکھیں	۳۳	سزا آخرت کیلئے جائز رہنا چاہیے
۷۱	گناہوں پر توبہ کی سزا کی	۳۴	قدرت بظہر مصیبت
۷۵	اختیار حاصل کا اثر ہے	۳۵	طاقت غریب اور طاقتور
۷۶	خیر کم اور شر زیادہ	۳۶	حق تعالیٰ کی زندگی
۸۰	نفس کو ایک صحت	۳۷	انکار شرعیہ کی قسمیں
۸۱	اصلاح نفس کی رکاوٹیں	۳۸	دلت کی قدر و قیمت
۸۳	توکل کے حلقے ایک حصہ	۳۹	شیطان کی ایک بڑی چال
۸۶	مہربان خداوند میں بھی اصلاح چاہیے	۴۰	انسانی لذتوں کے حاصل نہ ہونے پر
۸۷	خلاف سخت اور خلاف مصلحت نہ ہو	۴۱	اسباب غم کی صورت
		۴۲	مغز میں

۱۳۲	عقلم کے ساتھ دھجیادے	۹۰	عقلم کے ساتھ اعتکالی بحثوں کی معرفت	۱۳۲
۱۳۵	قبولیت دعا میں تاخیر کے اسباب	۹۲	آگہ کائنات اور دل	۱۳۵
۱۳۷	صحیت کا علاج	۹۵	عشق کیوں ہوتا ہے؟	۱۳۷
۱۳۹	علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے	۹۶	اعتزالی قصور	۱۳۹
۱۴۰	علم کی حقینیت کی نایک ہجہ	۹۸	ایک دلچسپ اشتادہ	۱۴۰
۱۴۱	انسان اشرف المخلوقات ہے	۹۹	عالیٰ عقل	۱۴۱
۱۴۲	قبول غشیں	۱۰۲	سبب پر اعتقاد نہ کرنا چاہیے	۱۴۲
۱۴۳	مہمل انسانوں پر توبائی رکھنے کا راز	۱۰۳	ایمان اور گناہ	۱۴۳
۱۴۵	کلمہ معرفت	۱۰۵	اپنے علم پر اعتقاد خور خود راہی گمراہی ہے	۱۴۵
۱۴۶	خلوت اور ترک اعتکاد واجب ہے	۱۰۵	اسے صاحب تقویٰ	۱۴۶
۱۴۸	غلط فہمی کا نتیجہ	۱۰۸	ہل بکلام علیٰ ظاہر اور جلال الیٰ تصوف کا نکتہ	۱۴۸
۱۴۹	فکر کی جگہ کی فکر اور دیکھنے عمل	۱۰۹	تقویٰ	۱۴۹
۱۱۱	جہاں سلفی اور ظاہری	۱۱۱	گناہوں پر قدرت کے بعد جہاں سے بچنا چاہیے	۱۵۱
۱۱۲	تھم نہ جہ سے متعلق ایک نکتہ	۱۱۲	قبولیت دعا کی تاخیر میں وسوسوں کا علاج	۱۶۰
۱۱۵	اسباب توکل کے مطابق نہیں	۱۱۵	قوائے جسمانی کی حکمتیں	۱۶۱
۱۱۷	حقانی اور نہایت	۱۱۷	خواب میں نفس اور اس پر قابو کے شرائط	۱۶۳
۱۲۰	سردی ہو مگر سے بچنے میں احتیاط چاہیے	۱۲۰	دعا کا دامن بھی نہ چھوڑو	۱۶۳
۱۲۰	نقد پر کے فیصلوں پر صبر کا اقد	۱۲۰	اپنے اصول کو پیش نہ کرنا زیادہ مناسب ہے	۱۶۳
۱۲۳	نقد پر پردہ کا مراقبہ	۱۲۳	اسے مسلسل بغیر میں کہہ سکتا ہے	۱۶۵
۱۲۶	ایک دلچسپ تجربہ	۱۲۶	تقویٰ کا ثمرہ	۱۶۶
۱۲۷	زادہوں کی مائیلی	۱۲۷	گناہ بقد رغبت	۱۶۷
۱۲۷	شیطان کا ایک عقلی کید	۱۲۷	جہاں کا زہر	۱۶۸
۱۲۹	نفس کو بہنا کر گناہ ضروری ہے	۱۲۹	گناہوں کے نتائج	۱۶۹
۱۳۰	آج کل کے جلسے	۱۳۰	کسی گناہ کو اختیار نہ رکھنا چاہیے	۱۷۰

۲۸۹	طلب علم کو نصیحت	۱۷۵	دعا کیسے کریں اور کیا مانگیں؟
۲۹۰	قدر کی فضیلت	۱۷۶	عجب اور کبر کا علاج
۲۹۱	خوابات کی ضرورت	۱۷۸	ہر حال میں خدا پر یقین ہو
۲۹۳	دوستی کے حلقہ اہم سمجھیے	۱۷۹	عرقانِ خداوندی ایک عطیہ ہے
۲۹۴	علماء و طلبہ کیلئے درز چان	۱۸۰	تقویٰ اور استحضار
۲۹۶	بلند حوصلہ حضرات کیلئے	۱۸۲	حکمت کے اسرار
۲۹۷	علوت کی فضیلت	۱۸۳	اصلاح نفس
۲۹۸	قدر پر کا مقصود	۱۸۴	حفظ اوقات
۲۹۹	خدا سے کسوتی ہیں	۱۸۵	علماء و ورثہ اہل بیت کا مرض
۳۰۰	انکسار باطن میں احوال	۱۸۶	قول کے بجائے عمل زیادہ مؤثر ہوتا ہے
۳۰۱	مذاہبِ برزخ سے متعلق ایک حکایت	۱۸۷	اللہ کے صلت دینے سے جو کچھ نکلاؤ
۳۰۲	بلند صفت طالب علم سے خطاب	۱۸۸	اصلاح نفس کے حلقہ ایک سمجھیے
۳۰۳	طلبہ علم کو کچھ نصیحتیں	۱۸۹	موت کا استحضار
۳۰۴	تقویٰ کے متعلق حکایات اور نصیحت	۱۹۰	اہلِ صالح اہلِ صالح
۳۰۵	کامیابی بخش عوام کے سامنے مغزیں	۱۹۱	اہلِ تقویٰ کا احتساب نفس
۳۰۶	بلند صفت اور پست حوصلہ میں فرق	۱۹۲	پاداشِ عمل ضروری ہے
۳۰۷	احتیاط بہتر ہے	۱۹۳	بقدر ضرورت مال جمع رکھنا ضروری ہے
۳۰۸	شہرت سے قسمت نہ کھاؤ	۱۹۴	کس قدر عظیم ہے وہ ذات
۳۰۹	جہادِ مضم	۲۰۰	برصغیر کی ایک حد ہے
۳۱۰	دنیا جان ہے	۲۰۱	صبر کے صحنِ شہوات
۳۱۱	اے قافلِ ازاد خود را	۲۰۲	اللہ تعالیٰ نہ کر بھی ہیں جیکو بھی
۳۱۲	تقویٰ و کلیدی کامیابی	۲۰۳	علم کی فضیلت اور عمل کی ضرورت
۳۱۳	قبولیت دیا، میں تاخیر کیوں ہوتی ہے؟	۲۰۴	نفس کو پہلا کر دیکھنا چاہیے
۳۱۴	موت کے لیے تیاری	۲۰۵	بلند حوصلگی کی ترغیب

۲۷۹	جنگوں سے دور رہنا	۲۵۰	اسے پریشان حال! جی تو چکر
۲۸۰	گدو گدووں سے گھر کا لہر نہیں	۲۵۱	حق اور غیر حق عالم میں فرق
۲۸۲	ایک مناجات	۲۵۲	سزا بھی اور تکلف بھی ہے
۲۸۳	صوفیاء کی ایک تہذیب	۲۵۳	حاسب کے آنسو
۲۸۴	عافیت کی دعا	۲۵۴	مراقبہ اور محاسبہ
۲۸۵	فلاح تصرف جاوید گنج سے نغراف ہے	۲۵۶	انکونی کا صلہ
	حصہ دوم	۲۵۷	عقل کا حق اور اگر
۲۸۶	پرست کی بنیاد و تسک اور روح و نصیحت	۲۵۸	ہمدی کی حقیقت
۲۹۳	وقت کی قیمت بچاؤ	۲۵۹	خوشگوارانہ دنیا جی زندگی کا دستور العمل
۲۹۴	عالم کے مراحل حیات کیلئے مشعل	۲۶۰	منکر حقیقی کے حقوق
۲۹۶	عبادت کے بجائے دامنِ ملن کے بجائے ظاہر	۲۶۲	حدود کے قریب نہ جانا
۲۹۹	خلوت اور وقارِ علم کی حفاظت	۲۶۳	فلس کی سرسختی جواب دہتی ہے
۳۰۲	حیات ابن الجوزی کے کچھ نمونے	۲۶۴	وہ جن کا استقامت سخت ہے
۳۰۵	الذات تو مشق میں بھی نہیں ہوتی	۲۶۵	بہا قیسی وقت نفسِ علوم میں نگاؤ
۳۰۷	الہذاستی	۲۶۶	دامن کی درنگی ہی مقبولیت کی اصل ہے
۳۱۰	محنت کے بعد راحت بھی	۲۶۷	عزری میں محنتیں
۳۱۳	قیمتی مشورے	۲۶۹	غنی علماء کیلئے وجہ عافیت ہے
۳۱۶	تکلیف کا موسم	۲۷۱	شہادت کا ظہر
۳۱۷	ایک دل سوز تصور	۲۷۱	استشفاء عالم کیلئے تجلیل دین ہے
۳۱۷	اعادہ کی تعداد	۲۷۵	عقل و فہم و تدبیر کی اصل ہے
۳۲۰	بدیہی جیج بیا	۲۷۵	روزی کی شیم
۳۲	غفقت اور بیداری	۲۷۶	حضرت آدم اور حضرت یوسفؑ میرا اسرار
۳۲۳	عزاد ابن الجوزی کی ایک دعا اور اسید	۲۷۷	استدلالی طریقہ کافی نہیں ہے
۳۳۰	اخلاصانیت	۲۷۹	دریغ و تنویر کی میرا احتیاط ہے

۳۶۵	جلالہ فغضب کے ساتھ برتاؤ	۳۲۵	نقدیر کا فیصلہ
۳۶۶	تجربہ کی ایک بات	۳۲۶	اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایک بڑی دلیل
۳۶۸	پیش بینی	۳۲۷	شغل کے متعلق بعض صوفیاء کی ایک غلطی
۳۶۹	خلوت کی لذت	۳۲۸	صرف خدا کی رضا کی فکر کرو
۳۷۲	عام بے راہی اور خلوت کی ضرورت	۳۳۱	ظاہری صورت اور خاندانی شرافت
۳۷۲	معیار کمال	۳۳۳	تجربہ کی باتیں
۳۷۳	آزمائش ضروری ہے	۳۳۵	راز کی حفاظت
۳۷۴	سخت امتحان اور صبر کی ضرورت	۳۳۷	علم کی یادداشت اور اس کا تکرار
۳۷۵	مال کی محبت ایک عام مرض	۳۳۸	خلوت
۳۷۸	یہ زندگی تجارت کا موسم ہے	۳۴۰	یوزہوں کو نصیحت
۳۷۸	اے معمر لوگو! کوچ کی تیاری شروع کر دو	۳۴۳	علم کلام کا غلو
۳۷۹	راضی برضا ہونے میں حضور ﷺ کا مثالی کردار	۳۴۴	گچی اور جھوٹی لذتیں
۳۸۲	شہوت کا دھوکہ	۳۴۵	خدا تعالیٰ کے صاف افعال عقل سے ماوراء
۳۸۳	تقسیم کار	۳۴۶	فضیلت بقدر محنت
۳۸۳	سنت میں تحریف	۳۴۸	یقین کا معیار
۳۸۶	مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی روایات	۳۴۹	کلامی بحثوں کے نقصانات
۳۸۷	نفس کی پیروی اور بے غیرتی	۳۵۱	موت کی حقیقت
۳۸۹	گناہوں کا انجام	۳۵۲	راز اور مسلک
۳۹۰	جمعیت قلبی کے لیے مال کی ضرورت	۳۵۳	حکمت خداوندی اور انسانی عقل
۳۹۲	بد حالی کے اظہار سے پرہیز	۳۵۶	مصیبت کے بعد راحت
۳۹۳	دنوی زندگی آخرت کا کتب ہے	۳۵۷	غفلت کی حقیقت
۳۹۶	مقابلہ کا میدان اور ہمتوں کا فرق	۳۶۰	اخلاص کبریت اہم ہے
۳۹۸	یہود و نصاریٰ کو باقی رکھنے میں راز	۳۶۲	چند بدترین گناہ
۳۹۹	جامعیت اور کمال پیدا کرو	۳۶۳	کبراہ تو واضح

۳۴۶	پھانے کی تختی	۳۰۱	عقل کا پرورد
۳۴۷	بادشاہوں کی ہم نشین	۳۰۲	بدی کی حقیقت
۳۴۸	خود ریزی اور عزت نفس	۳۰۳	علم نامہ کی حقیقت
۳۴۹	جرانوں کو صحت	۳۰۴	آخرت کی لذتیں بہتر اور دائمی ہیں
۳۵۰	عوام کے حق میں کلامی بحثیں	۳۰۵	عہدہ کی حکمت
۳۵۱	لذت کی حقیقت اور اس کے نتائج	۳۰۶	عملی کوششوں میں تھک کر کا بہانہ
۳۵۲	عقل میں کوتاہی کے نقصان کا سبب	۳۰۷	حقیقت کے پیچھے دم
۳۵۳	عجب و خود بینی	۳۰۸	حرم اور شہوت کی کوئی انتہا نہیں
۳۵۴	دل کی اصلاح کیلئے لوگوں سے احتکار کا ترک	۳۰۹	ٹال مٹول ڈالائی ہے
۳۵۵	بدلتے ہوئے مسائل کا سرچشمہ یعنی بذات ہے بدو	۳۱۰	انسانی ذوات و صفات کے آئینہ میں
۳۵۶	جسم اور روح	۳۱۱	خداوندی فیصلوں کے بارے میں صحیح طریقہ عمل
۳۵۷	بڑے سکون زندگی	۳۱۲	ساری پھینچیں عمر کا سورج ڈھلنے تک ہے
۳۵۸	انہر کوئی کامل شخص نہ ملے تو کیا کرے؟	۳۱۳	معرفت سب راحت ہے
۳۵۹	ہرگز بے بند ہے	۳۱۴	اصل راحت جنت ہی میں ہے
۳۶۰	عوام کا حال	۳۱۵	ہوشیارگی کی بات
۳۶۱	مال حرام کا مصروف	۳۱۶	بڑھاپے کی فراوانی
۳۶۲	انفاس	۳۱۷	سن رسیدہ حضرات کی وفات کا علاج
۳۶۳	تکلیف ملازم	۳۱۸	انجام پر فکر
۳۶۴	عقل کی حدود	۳۱۹	اللہ تعالیٰ کی ذوات و صفات اور نصیب
۳۶۵	ہر شخص بچائے خود مرثیہ ہے	۳۲۰	اس دور میں غلویت کی ضرورت
۳۶۶	اہل عقل کی بے نیسی	۳۲۱	دشمن کیساتھ برتاؤ
۳۶۷	سوت کے پتہ دو پارہ و نہی برحق ہے	۳۲۲	ڈنڈا اور آداب دعا
۳۶۸	سب سے زیادہ ظاہر اور عقل	۳۲۳	بگاڑ ہر جگہ میں ہے
۳۶۹	مگر ای کی بنیاد	۳۲۴	جنت کی قیمت اور ان کے راستہ کا چراغ
۳۷۰	ہر روز بدی	۳۲۵	محبت بھی چھوٹی چاہیے

۵۱۵	خوف پر بیز ہے	۴۷۸	آج کل کے یوں فقیروں کا حال
۵۱۶	دل کی سٹائی تنوکی سے حاصل ہوتی ہے	۴۷۹	ساحل کی تہ ہر جگہ وہیں ہے
۵۱۷	سوسن کے قصبات	۴۸۰	احتیاط اور پرہیز
۵۱۸	آب کے اسباب	۴۸۱	بادی نور و حانی لذتیں
۵۱۹	تخصیص مطلق کے فعلوں میں حمل کو مل بندھ	۴۸۲	چرختے سے زیادہ گھٹتا
۵۲۰	تحرکوں کو نصیحت کا طریقہ	۴۸۳	غور و فکر اور انجام بخیر
۵۲۱	تجربوں نے وہیں ثبوت اور ہمارے لیے	۴۸۴	تخلی کے لئے ہے بچے کیسے حمل متحمل کرو
۵۲۲	ہائے غفلت ادا سے بے خبری!	۴۸۵	احسانات و انعامات کا وسیلہ
۵۲۳	سوت کی تیاری کرو	۴۸۶	مال و دولت کے بندے
۵۲۴	تخلی کی پستی!	۴۸۷	اب کہاں رو گیا ہے کوئی بادشاہ دست
۵۲۵	نایبوں کا اشتراط	۴۸۸	قائم شدہ راحت ہے
۵۲۶	تحرکت دے	۴۸۹	طاہر معرفت کا شرعاً واضح اور قسطل ہے
۵۲۷	ظاہر پرست علماء	۴۹۰	توبہ کے بعد بھی لذتیں دہر ساں رہے
۵۲۸	شہوت کی حقیقت اور اس کا انجام	۴۹۱	صبر و محنت کی کرم، نقد و جہل پر ہے
۵۲۹	تجسسان اور جوروں کی تخلیق کی حرکت	۴۹۲	اخلاص اور پیام
۵۳۰	خدا اپنے تئیں پر اسرار بندے	۴۹۳	دینی امتحان اور آزمائش کا مگر ہے
۵۳۱	آج کل کے لہزہ	۴۹۴	عالم و بصری اور حاکموں کے دربار میں
۵۳۲	عوام سے ان کی فہم کے بھڑکے خطاب کرو	۴۹۵	قوم کا حال
۵۳۳	مرد کامل کون ہے؟	۴۹۶	دل آبرو کا حفاظ ہے
۵۳۴	یونہی "جاہ پرستی" ہے	۴۹۷	ہر چند یہ صورت کیسا تھوہر بڑی مہلوت
۵۳۵	خدا کی حقیقت	۴۹۸	اشیاء و طبیعت کے درپے سے اسباب
۵۳۶	زاد و ناکار کے نقصانات	۴۹۹	زمانہ کو ہما کہنا حرام ہے
۵۳۷	تخلی اور متانت کی پہچان	۵۰۰	عمر قیمت ہے
۵۳۸	چلنے دینا	۵۰۱	راز چھپاؤ
۵۳۹	سوسن یا بوس نہیں ہوتا	۵۰۲	تخلی کی سنجیدہ استفادہ

۵۹۳	لوحہ کی قلماء صدیوں کی سزا	۵۵۳	بلند ہمتی کا مسطور
۵۹۴	عقل کی بی بی طاہرہ کی عقل کی بی بی طاہرہ	۵۵۴	عجب دہان
۵۹۵	بہسجری میں احتیاط	۵۵۵	پاداشِ عمل
۵۹۶	غراب میں حضور ﷺ کی حقیقت	۵۵۶	لوحہ نمک
۵۹۷	ظالمانِ ظلم صریح کیلئے ضروری تہذیبیت	۵۵۷	رشتہ داروں سے حرارت
۵۹۸	خدا میں اعتدال	۵۵۸	مومن کی تہذیب اور غیروں کا برتاؤ
۵۹۹	عقل اور دنیا کا تخیل	۵۵۹	مسکند قہر
۶۰۰	سجاد دست	۵۶۰	مید کا دل اور قیامت کا سفر
۶۰۱	علم کا مقصود اور علم کا حال	۵۶۱	علماء اور مصوفیہ سے خطاب
۶۰۲	عالم کیلئے ایک مگر اعتدال صحت	۵۶۲	علماء اور مصوفیہ کی شخص کو تاپیاں
۶۰۳	مطالعہ	۵۶۳	نگاہِ عبرت
۶۰۴	کفر... حماقت ہے	۵۶۴	حق کی لذت
۶۰۵	نغمہ ہزار	۵۶۵	حق کی لذت کا پتہ
۶۰۶	علم کے عاشق اس عشق کے آداب کو یاد رکھ	۵۶۶	علم کی لغت
۶۰۷	بدن کے ساتھ برتاؤ	۵۶۷	دنیا میں لذت کہاں؟
۶۰۸	گناہ کی اصل وجہ عقل کی کمی ہے	۵۶۸	شیطان کا دھوکہ دہائی کی عقلوں کا گڑبگڑ پہلو
۶۰۹	دنیاوی تقاضوں کی تدبیر	۵۶۹	دقت کی قدر
۶۱۰	جاسوس سے احتیاط کرو	۵۷۰	شوہر اور بیوی
۶۱۱	دین سے دنیا بھی سنو رہی ہے	۵۷۱	مہرہ تھا اور شہادت
۶۱۲	خدا تعالیٰ کی معیت	۵۷۲	حکمت کا ذوق کا کل عملِ محنت سے خدا بھی
۶۱۳	عقائد و عقل	۵۷۳	دنیا سے پیہیز اور فقر
۶۱۴	حکام سے دنیا کے قصبات	۵۷۴	دانشِ ہندی
۶۱۵	احتیاط اور پیشانی	۵۷۵	حرفِ آخر
۶۱۶	دنیا کی حرفِ سلطان	۵۷۶	نثرِ نغمہ رازِ مہرِ ج

مجالس جوزیه

(حصہ اول)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ مترجم

فَخُذْهُ وَتَضَلُّ عَلَى دَسُوْلُو الْكُفْرِيْمِ. امانتدا

احقر محمد حنیف خفزنہ عرض رسا ہے کہ ہندو کاسیدی و سنڈی و استاؤی حضرت مولانا عبد العظیم صاحب دامت برکاتہم و الفاد جم علیہا کے اشارہ سے جو ہندو کے لیے مجوزہ حکم کے ہے..... ایک عرصہ سے معمول ہے کہ جمہرات کو بعد ظہر بد رسکی مسجد میں اکابر و اسلاف کی کتابوں سے کچھ سنایا کرتا ہے۔ اس پاس علاقہ کے دس میں افراد اور کچھ مدرسہ کے طلبہ و اساتذہ کرام بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ معمول یہ ہے کہ اکابر کی کوئی کتاب سامنے رکھ کر اس کی تشریح و توضیح میں جہاں اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں یا اپنے بزرگوں سے سن کر یا پڑھ کر یاد ہوتی ہیں وہ بھی عرض کر دی جاتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضرت استاؤی و سیدی کے فضل یہ سلسلہ پسند کیا گیا۔ چنانچہ بعض احباب نے ان تقریروں کے مضامین کو لکھنے کا اہتمام بھی شروع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمادیں اور ان تقریروں کو میرے لیے سعادت و آرزین کا سبب بنائیں۔

منجملہ انہی کتابوں کے جن کو ستانے کا معمول ہے محدث کبیر و اعلا ہے نظیر ابوالقرنج عبد الرحمن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "تھیضہ الخاطر" بھی ہے۔

علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ چھٹی صدی ہجری کے عالم ہیں۔ ہرقن میں نہایت بلند مرتبہ کے مالک اور پڑھوٹی رکھنے والے ہیں و عند ذہبیت اور اصلاح و تربیت کے باب میں

بھی اقران زمانہ سے فوقیت لے جانے والے تھے۔ خود آپ کا ہی بیان ہے کہ روزانہ میرے ہاتھ پر توپ کرنے والوں کی تعداد سوڑیڑھ سو سے زائد ہوتی ہے۔ اس طرح دولکھ سے زیادہ افراد نے آپ کے ہاتھ پر توپ کی (یعنی بیعت ہوئے) اور تقریباً دوسو سے زیادہ غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔

آپ کا حفظ کیا ہوتا تھا کسی شیخ کا حلقہ ہوتا تھا۔ سامعین پر گریہ طاری ہوتا تھا بیچ و پکار ہوتی تھی داخل اور دھڑاتا تھا اور خود آپ بھی نرمے عالم ہی نہیں تھے بلکہ ایک سادہ صوفی تھے! بہت صوفی سادگی تھی۔ ہر طرح کی بدعات اور غیر شرعی امور سے اجتناب کرنے والے اور رہبانیت سے کنارہ کش "ضبط المؤمنین" آپ کی بڑی تفسیر تھی۔ ہے۔ اس میں آپ اپنی پوری صفات کے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ گویا یہ کتاب آپ کا آئینہ زندگی ہے۔

جنسی قریب میں جس طرح حضرت حکیم الامت تھ لوی قدمی سرہ نے رسوم و بدعات کی تردید فرمائی اور صحیح اور صاف سترے اسلامی تصوف کو پیش فرمایا اسی طرح علامہ امین الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے زمانے کے صوفیہ میں رائج ہو جانے والی بہت سی رسوم اور بدعات کی نشاندہی فرمائی اور ان کی اصلاح فرمائی ہے اور صحیح اسلامی تصوف کو پیش فرمایا ہے۔ چنانچہ کہیں آپ خلوت اور گوش نشینی کی تردید فرماتے ہیں اور کہیں اس کی ضرورت کو بیان فرماتے ہیں کہیں مال کی ضرورت ثابت فرماتے ہیں اور غنا کا شرف نکال کر فرماتے ہیں اور کہیں اس میں احتیال کا راستہ بتاتے ہیں کہیں حضرات صوفیہ پر سخت الفاظ میں تنقید فرماتے ہیں اور کہیں ان کی طرف سے تاویل کرتے ہیں اور تاویل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ لہذا آپ کی بعض عبارات کو دیکھ کر جلدی کوئی قیامت نہ کر لیں چاہیے۔

احقر کو آپ کی یہ کتاب نہایت پسند تھی اور جب اس کے مضامین لوگوں کے سامنے پیش کرتا تو سننے والوں پر بھی خاص اثر ہوتا تھا۔ حسن اتفاق کہ ایک مرتبہ کھیتی کے بعض صارغ احباب نے اسے سنا اور پسند کیا پھر خواہش ظاہر کی کہ اس کا ترجمہ ہو کر شائع ہو جائے تو کام کی چیز ہوتی اور نفع اور دو خوانوں میں بھی عام ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ہام پر ترجمہ کا آغاز کر دیا گیا اور ساتھ میں ایک طالب علم کو لکھایا جو اس کی کتابت اور مسودہ کی صفائی میں

معاذت کرہم۔ اس صریح یہ کتاب تیرہ دینی۔ "اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْعَنَةِ"

بلو ترجمہ میں اس کا لفظ رکھا گیا ہے کہ حتیٰ کہ مکان ترجمہ لغفل ہوتا کہ معصیت کی مراد میں غلط واقع ہونے کا اندیشہ نہ رہے پھر بھی اس نچوٹ کا خطا کا پتلا ہے اس لیے اس کا امکان ہوتا ہے۔

۱۱۔ عربی نسخہ میں ہر فصل پر عنوانات لکھے تھے۔ اندازہ یہ ہوا کہ یہ عنوانات ملحق ہیں۔ بعد میں کسی نے لگائے ہیں اس لیے کہ مختلف نسخوں میں مختلف عنوانات تھے۔ لہذا اس کی ضرورت نہیں کی گئی بلکہ خود جو عنوان مناسب سمجھا گیا اختیار کیا گیا۔

۱۲۔ فصل کا لفظ حذف کر کے مجلس کا لفظ اختیار کیا گیا کیونکہ وہ حقیقت یہ کتاب عذر کی مجلس ہیں کوئی مستقل تصنیف نہیں ہے۔ علامہ کی بعض عبارات پر سووہ کی معافی کرنے والے نے کچھ حاشیہ بھی لکھ دیا ہے۔

۱۳۔ عربی نسخہ کوئی پانچ سو (۵۰۰) صفحہ کا ہے۔ اردو ترجمہ کی ضخامت اس سے کم نہیں ہوتی اس لیے نسخہ متکم کرنے کے خیال سے اس کے درجے کر دیئے گئے۔ نصف اس مرتبہ اور نصف بعد میں طبع ہو جائے گا۔

آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر نافع فرمائیں اور ہر طرف کے سکایہ اور مکارہ سے اس ناکارہ کی اور اس میں سعادت کرنے والوں کی اور تمام مسلمین کی حفاظت فرمائیں۔

وَاجِزٌ دَعَاؤُنَا اِنَّ الْعَمَدَ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

بندہ محمد حنیف غفرلہ

(۱۰۰۰ سید فیضان العلوم گورنمنٹ ۲۲/شوال ۱۴۱۵ھ)

مقدمہ مصنف

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ خَمْعًا یَلٰغِ وَحَدَّہُ وَصَلٰی اللّٰہِ عَلٰی اَخْرَافٍ مِّنْ اَجْنَافَہُ
وَعَلٰی مَنْ صَاحِبَہُ وَوَالَاہُ وَصَلَّمْ قَسْبًا لَّا یَلْزَکُ مُتَنَہَاہُ. (اُمّ القلم)
موقعہ مرقعہ سے دل میں آنے والے خیالات چونکہ کچھ دنوں کے بعد
ذہن سے نکل جاتے ہیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ انہیں محفوظ کر لیا جائے تاکہ
بھول نہ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اَلْبَدْوُ وَالْجَلْمُ بِالْیَکْفَانِیۃِ (معلوم کو لکھ کر محفوظ کر لیا کرو)

مجھ کو بار بار ایسا اتفاق ہوا کہ کوئی خاص نکتہ مجھ میں آیا اور میں نے اس کو
لکھا نہیں تو ذہن سے نکل جاتا ہے پھر مجھے اُسوں ہوتا ہے۔
اور اپنے متعلق مجھے یہ محسوس ہوا کہ جب بھی میں نے کسی موقعہ پر فکر کی
تو اس مسئلہ کی غیب سے ایسے عجائبات آشکاف ہوئے جو بیان سے باہر ہیں۔
لہذا ان کو دوسروں تک پہنچانے کا دو طریقہ اختیار کرتا ہوں جس میں کسی طرح
بھی کوتاہی مناسب نہیں ہے اور اس کتاب کو اپنے ان خیالات کے شکار کے
لیے بیخبرہ بناتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ ہی نفع کے کارساز ہیں۔ بیشک دو قریب ہیں
اور دعائیں قبول فرماتے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مواعظ کا اثر

جلسہ... مواعظ سنتے وقت تو سننے والے کو غفلت سے بیداری ہوتی ہے لیکن جو کئی ان مجالس سے جدا ہوتا ہے غفلت اور قساوت لوٹ آتی ہے۔ میں نے اس کے سبب میں غور کیا اور اس کی حقیقت پا گیا۔

میں نے دیکھا کہ لوگ اس باب میں مختلف حالات کے ہیں لیکن یہ تو ایک عام حالت ہے کہ لوگوں کے دل مواعظ اور تقریریں سننے کے وقت اور سننے کے بعد یکساں حالت پر نہیں رہتے جس کے دو سبب ہیں۔

ایک تو یہ کہ مواعظ کی مثال کوڑاں جیسی ہے کہ کوڑے لگنے کے وقت جرحلیف ہوتی ہے بعد میں اس کا درد باقی نہیں رہتا۔

دوسرے یہ کہ مواعظ سننے کی حالت میں انسان ہر مرض باطنی سے اٹک کر جسم اور فکر کو اسباب دنیا سے علیحدہ کیے ہوئے حضور قلب کے ساتھ خاموش ہو کر بیٹھتا ہے پھر سب دغلی مشاغل کی طرف لوٹ کر جاتا ہے وہ اسے اپنی تمام آفتوں کے ساتھ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ پھر ان پر کشش مشاغل کے ساتھ پچھلی حالت پر باقی رہنا بھلا کیسے ممکن ہے۔

یہ حالت تو سب کو عام ہے۔ البتہ اس کا اثر کے باقی رہنے میں لوگوں کے درجات مختلف ہیں۔ چنانچہ کچھ تو جاپی و عیش کے چنے عزم کر لیتے ہیں بغیر اور ادھر ادھر متوجہ ہوئے راستے سے گزر جاتے ہیں اور اگر کسی سوتھ پر طبیعت کے قہر سے انہیں روک دیتے ہیں تو تھیرا جاتے ہیں۔ جیسے حضرت عکلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا: **نَافِلُ حَتْمَلَّةٍ (حکمہ نافع ہو گیا)**

اور بعض ایسے ہیں کہ کبھی طبیعت ان کو غافل کرتی ہے تاہم کبھی سننے والے مواعظ مکمل کی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ گویا ان کی مثال اس پودے جیسی ہے جسے ہوائیں ادھر ادھر کی کر رہی ہوں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان پر صرف سننے کے وقت اثر ہوتا ہے جیسے کسی چمکے پتھر پر پانی بہا دیا جائے۔

دنیا سے نفس کے رابطے

مجلس... نفس کو دنیا کی طرف مائل کرنے والی چیزیں کثرت سے ہیں۔ مزید یہ کہ وہ خود نفس کے تھامے ہیں اور آخرت کی یاد ایسا معاملہ ہے جو طبعی تقاضوں سے خارج بھی ہے اور نگاہوں سے اوجھل بھی۔ بعض بے علم قرآن کریم کی وعیدوں کو سن کر یہ گمان رکھتے ہیں کہ آخرت کی طرف مائل کرنے والی چیزیں زیادہ قوی ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ دنیا کی طرف مائل ہونے میں طبیعت کی مثال اس بیٹے ہونے پائی جیسی ہوتی ہے جو غیب چاہتا ہے اور غصے اوپر چڑھانے میں قدرے تکلف کی ضرورت پڑتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ معاویہ نے جواب دیا: **بِالنَّفْسِ غَضِبَ وَالنَّفْسِ بَغْوَى**
جُنْدُ الْعَقْلِ (نفس و زغیب سے عقل کو قوت حاصل ہوتی ہے)

یعنی طبیعت تو اس کو مائل کرنے والی چیزیں کثرت سے ہیں جن کا غالب ہونا ذرا بھی تعجب فیز نہیں مطلوب ہوتا البتہ قتل تعجب ہے۔

انجام کا اندازہ

مجلس... جس نے ہر کام کے شروع میں اپنی نگاہ بصیرت سے اس کا انجام دیکھ لیا وہ ان کاموں کے خیر کو پا گیا اور ان کے شر سے محفوظ رہا اور جس نے انجام کو نہیں سوچا اس پر طبیعت غالب رہی پھر وہ ان چیزوں سے رنج اٹھاتا ہے جن سے کشتی کا طالع بد ہوتا ہے اور ان چیزوں سے مشقت پاتا ہے جن سے راحت کا امیدوار ہوتا ہے۔

اس کی وضاحت اپنے ماضی کو یاد کرنے سے ہو سکتی ہے۔ وہ اسی طرح کہ تم نے اپنی زندگی میں یا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی یا فرمانبرداری۔ تو خود کر دیکھا کہ نافرمانی اور مصیبتوں کی لذت کہاں ہے؟ اور فرمانبرداری فرمانبرداروں کا تعجب کہاں رہا؟ افسوس دونوں اپنے اثرات لے کر چائے اور کاش: جب گنہ گزرے جسے اسی وقت نماز بھی ہو جاتی۔

میں اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں کہ ذرا موت کی ٹھٹھکی کا تصور کیا کرو اور اس وقت کو تاپوں پر حسرت اور اندامت کی جھگی کو سوچو۔

لور میں یہ نہیں پوچھتا کہ لذتوں کی شیرینی کہاں گئی؟ کیونکہ وہ جو کڑواہٹ سے بدل
جنگی ہے اور اب صرف غم کی گھٹیاں باقی رہ گئی ہیں۔

اب تم ہی بتاؤ کیا تمہیں یقین نہیں ہو گیا کہ ہر کام کا ایک انجام ہے۔

”فَوَيْلٌ لِلْعَوَالِبِ نَسَلْنَهُمْ وَلَا نَجْعَلُ مَعَ عَوْنِ الْجَحِشِ قَتْلَهُمْ“

(لہذا انجام کو سوچ لیا کر دتا کہ محفوظ رہا اور خواہشات کی طرف مت جھکو نہ راست اٹھاؤ)

دنیا کا دھوکہ

مصلحتیں... جو شخص دنیا کے انجام پر غور کرتا رہتا ہے وہ احتیاط کی راہ اختیار کرتا ہے

اور جسے یہ یقین ہوتا ہے کہ راستہ طویل ہے وہ سفر کے لیے تیاری کرتا ہے۔

اے شخص تیرا حال کتنا عجیب ہے کہ ایک معاملہ کا یقین رکھتے ہوئے بھی اسے بھولا

رہتا ہے اور جس حالت کے نقصان کا یقین رکھتا ہے اسی کی طرف لپکتا ہے اور تو لوگوں سے

ڈرتا ہے مانا کہ اللہ تعالیٰ اس کے زیادہ مستحق ہے کہ تو اس سے ڈرے۔

جو چیزیں محض خیالی ہیں اس میں تیرا لمس تجھ پر غالب آ جاتا ہے اور جس کا تجھے یقین

ہے اس میں تو اپنے لمس پر غالب نہیں آ پاتا۔

سب سے زیادہ قائل قہر تیرا اپنے دھوکہ پر خوش ہونا ہے۔ اپنے لہو و لب میں وہ کرمان

سزاؤں کو بھول جاتا ہے جو تیرے لیے چھپا دی گئی ہیں تو اپنی صحت پر غرور ہوتا ہے اور قرب

آنے والی تباہیوں کو بھولا رہتا ہے اپنی حقانیت پر اترا تا ہے اور نکالینے کے قرب سے غافل ہے۔

دوسروں کی بریادی تجھے تیری بریادی پر متنبہ کر رہی ہے غیروں کے انجام نے تجھ پر

سوت سے پہلے ہی تیرا انجام ٹھاہر کر دیا ہے لیکن حیرتِ لذتوں کے حصول نے تجھے اپنی

بریادی سے غافل کر رکھا ہے۔

كَانَكَ لَمْ تَنْصَحْ بِأَخْبَارِ مَنْ مَضَى وَلَمْ تَوْفِي الْيَابِسِينَ مَا يَنْصَحُ

الْمَحْرُ فَإِنَّ شَيْئًا لَا يَمْلِكُ لِي فَتِلْكَ دِيَارُهُمْ مَخَافًا مَخَالِ الْفَرَجِ

يَغْدُكَ وَالْقَبْرِ

”ایسا لگتا ہے تو نے ترشہ زبوں کے حالات نہیں سنے اور نہیں دیکھا کہ موجودہ لوگوں

کے ساتھ زمانہ کیا سلوک کرتا ہے اور اگر تجھے اب تک علم نہ ہوا ہو تو دیکھ! یہ ان کے مکانات ہیں جنہیں ہواؤں کی گردش اور قبر کے گڑھے نے مٹا رکھا ہے۔“

اس پر حیرت اور الحوس ہے جس کا ہر لہو اسے لپکی (تکلیف دہ) منزل کی طرف لے جا رہا ہو اور اس کے مشاغل اللہ لوگوں کے سے ہوں جو نہ کچھ سمجھتے ہیں نہ جانتے۔

وَتَخِيفُ قَنَاقُ النَّعْنَ وَهِيَ فِي قَبْرِهَا وَلَمْ تَلِدْ مِنْ آتِي الْخَسَلَتَيْنِ لَنُتَوَّلِ

”وہ آنکھ بھلا کیسے سکون سے سوئی ہے جسے پیر نہیں ہے کہ کس منزل پر جا رہا ہے۔“

گناہوں کے قریب بھی نہ جاؤ

مجھے... جو بھی کسی معصیت کے قریب ہوا اس سے سلامتی دور ہوئی اور جو قریب جا کر صبر کا دھنکی کرے اس کی حفاظت اسی کے حوالہ کر دی جاتی ہے۔

بعض کفر سے مہلت نہیں دیتی (جنگا کر دیتی ہیں)

اور سب سے زیادہ حفاظت اور نگرانی کے لائق دو چیزیں ہیں زبان اور نگاہ

خبردار! کسی معصیت کے قریب رہ کر اس سے بچنے کے پختہ عزم سے دھوکہ نہ کھانا کیونکہ خواہش نفس بڑی چال باز ہے۔ جنگ کی صف میں کڑے کتے بہادر اور شجاع دھوکہ سے مارے گئے کیونکہ بے سامان و گمان انہیں ایسے معمولی شخص سے اٹھیا رہا جس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں ہوتا۔ یاد کرو حضرت عزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ (حضرت) وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ:

فَكَبَّرْنَا وَلَا تَسِيمُ نَحْلُ نَزَبِي رَبِّ نَزَبِي فَبَدَّ صَوَابِي خَسْبِي

وَالْمُغْضَبُ الْعُزْبُ تَسْوُخُ مِنْ عِزَامِ تَحْتَسِي فَبَدَّ قُوتُ ذَاي وَنَحِي

قَبْلَاءُ الْفَتَى مَرَاتِقَةُ النَّفْسِ وَبَدَأَ الْهَوَى طُغْيُوحُ النَّعْنِ

”سوچ سمجھ کر نگاہ اٹھاؤ! ہر بجلی (حسین پرے) کی طرف مت دیکھنے لگو کیونکہ بہت

سی بجلیاں ہیں عیسویت کی آڑک ہوئی ہے اور نگاہ نیچے رکھا کر دتا کہ اس عشق سے محفوظ رہو جس

میں ذلت اور عیب کا لباس پہننا پڑتا ہے۔ حاصل یہ کہ ابتلاء کا سبب نفس کی موافقت ہے اور خواہش نفسانی کی ابتلاء نگاہ اٹھانے سے ہوتی ہے۔

دلوں کی موت

مجلس..... سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ سزا پانے والے کو اس سزا کا احساس نہ ہو اور اس سے سخت یہ ہے کہ ایسے امور پر سرور ہو جو درحقیقت سزا ہوں جیسے مالی حرام کا کر خوش ہو، اور مگنا ہوں مگر قایم کر اتر اترے اور جس کی یہ حالت ہو جائے وہ کبھی طاعت میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔

میں نے اکثر علماء و رزادہوں کے حالات میں غور کیا تو انہیں ایسی سزاؤں میں گرفتار پایا جن کا نہیں احساس نہ تھا اور ان کو بیشتر سزائیں طلب جاہ کی راہ سے پہنچی ہیں۔ چنانچہ ان میں کا عالم اگر اس کی خطا پر نرخت کر لی جاوے تو غصہ ناک ہو جاتا ہے، ورنہ کا وعظ اپنے وعظ میں فدا کر دیتا ہے اور یہ کہہ کر کہتا ہے اور مذہب کے نرائشی یا تو منافق نظر آئے یا ریاکار۔ ان کی سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ حقوق میں مشغولیت کے سبب حق تعالیٰ سے کٹے ہوئے ہیں اور ایک حق سزا یہ ہے کہ مناجات کی شیرینی اور ہندگی کی لذت سے محروم ہیں۔ ہاں! کچھ مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں ہیں جن کے ضمن اللہ تعالیٰ روئے زمین کی حفاظت فرماتے ہیں ان کے باطن خاہر جیسے ہیں بلکہ اور روشن ان کے راز عطا یہ جیسے ہیں بلکہ اور پاکیزہ ان کی ہمتیں ثریا تک ہیں بلکہ اس سے بھی بلند

آسمان کو پہچان لیا جائے تو جیسے دہا ریتے ہیں اور اگر ان کی مرادت دیکھ لیجائے تو انکار کر دیتے ہیں۔ لوگ تو اپنی غفلتوں میں پڑے ہیں اور یہ میدان سر کیے جاتے ہیں۔ زمین کا گوشہ گوشہ ان سے محبت کرتا ہے اور آسمان کا چپہ چپان سے سرور ہوتا ہے۔ ہم اللہ عزوجل سے ان کے اجراع کی توفیق مانگتے ہیں اور اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی عہدہ کی کرنے والا بنائیں۔

بلند ہمتی

مجلس..... عقل کے کاش ہوئے کے علامت یہ ہے کہ انسان بلند ہمت ہو اور جو ہمتی پر راضی و مطمئن ہو وہ بہت کم ملتا ہے۔

وَلَوْ اَنَّ اِلٰهِي غُلُوْبَ النَّاسِ غَيَّبًا كُنْهَافُصِ الْقَاهِرِينَ عَلٰى النَّصَابِ۔ "میں نے اس سے بڑا اور برا کوئی عیب نہیں دیکھا کہ تکبر پر قدرت کے۔ وجود کو تہی کی ہے۔"

بے پایاں محبت

مجلس۔ کس قدر پیکرزو ہے وہ ذات جس کی محبت اپنے دوستوں کے لیے بے پایاں ہے کیونکہ اس نے اپنے غلوں کی ان فدا کی ہمدردی جو خود عطا کیے انسان سے وہ چیزیں خریدیں جو خود انہیں دی تھیں۔ ان کے معمولی اوصاف کو ان کے کامیابی کی قدر کر کے بڑا عجب کیا۔ چنانچہ ان کے مددوں پر غور فرمایا اور ان کے حسن کی بھوک (جودا) سے پیہر ہوئی ہے (پسندیدہ بتایا)۔
ہائے! وہ محفوظ حالت جس پر ہر طالب قدرت نہیں پاسکتا اور جس کے وصف کی تہہ کو ہر ایک نہیں پہنچ پاتا۔

سفر آخرت کیلئے تیار رہنا چاہیے

مجلس۔ ہر ذی ہوش کے لیے ضروری ہے کہ سامان سفر تیار رکھے کیونکہ اسے یہ خبر نہیں کہ کب اس کے پاس موت کا پیغام آ جائے اور وہ اس سے ناواقف ہے کہ کب بلا یا جائے۔ میں نے بیٹا دلوانگوں کو دکھا کہ شباب نے انہیں دھوکہ میں مبتلا رکھا اور وہ اپنے ساتھیوں کی موت کو بھول گئے اور لمبی سی آرزوؤں نے غفلت میں ڈال دیا۔

چنانچہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عالم غیر عارف اپنے حق میں سوچتا ہے کہ آج میں علم میں مشغول رہوں، عمل بعد میں کر لوں گا، پھر راحت کا بیان کر کے لغزشوں میں شامل رہتا ہے۔ یہی وجہ کی چوری کو موخر کر دیتا ہے، غیبت کرنے اور اس کے سننے سے بچتا نہیں ہے اور قیام کی آمدنی سے پرہیز نہیں کرتا۔ پھر یہ امید لگتا ہے کہ آئندہ عمل کر کے ساری خطاؤں کو مٹا دے گا اور یہ بھول رہتا ہے کہ موت اچانک ہی آتی ہے۔

پس کچھ ارادہ ہے جو ہر موقع کے واجبات ادا کرتا رہتا ہے تاکہ اگر موت اچانک آ جائے تو اسے تیار پاوے اور اگر اپنی آرزو کے مطابق تادیب پاتی رہے تو تنگیوں میں اضافہ نہ کرے۔

عقوبت برت بقدر محصیت

مجلس۔ دنیا میں جو کس قدر رشیدی مصائب اور بلائیں آتی ہیں جن کا انجام ہمیشہ

انسانی تکلیفوں پر ہوا کرنا۔ یہاں کے مطلق پھر سے دل میں ایک خیال آیا۔

میں نے سوچا سبحان اللہ تعالیٰ تو کریموں سے بڑھ کر کریم ہیں اور کرم کا تقاضا چشم پوشی ہے پھر ان سزاؤں کی کیا وجہ ہے؟

اس خیال پر غور کیا تو بہت سے لوگوں کی یہ حالت پائی کہ ان کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے وہ وہاں سے کدلیں پر نظر نہیں ڈالتے اور اللہ تعالیٰ کے لواہرہ اعلیٰ کو نہیں دیکھتے بلکہ چاندروں کی طرح اپنی حالات پر زندگی گزارنے سے بچنے جا رہے ہیں۔ اگر شریعت ان کی مراد کے موافق ہوتی تو ٹھیک درمناہی اپنی اغراض پر جسے رہے ہیں۔ دینا و درہم پالنے کے بعد اس کی پروا نہیں کرتے کہ حلال ہے یا حرام؟ اگر نماز آسان معلوم ہوتی پڑھ لی ورنہ ترک کر دی۔

اور انہی میں ہکمو ایسے ہیں جو بڑے بڑے گناہوں کو بھی اناعلان کیا کرتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ ان کی حرمت انہیں معلوم ہوتی ہے۔

اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی عالم کی معرفت قوی ہوتی ہے اور اس کے گناہ بے حد و حساب۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ سزائیں اگرچہ بڑی اور سخت ہیں لیکن لوگوں کی خطاؤں سے کم ہیں۔ جب کوئی سزا کسی گناہ کو ملانے کے لیے نازل ہوتی ہے تو کوئی فریاد کرتا ہوا کہتا ہے۔ ”وگو! غور کرنا چاہیے کہ یہ سزا کسی گناہ کی ہے؟ اور خود اپنے کیے گناہ واپسے جن میں سے کبھی گناہوں سے زمین کا مپ جائے بھو مار رہا ہے۔

کسی بوڑھے کو اس سے بڑھاپے میں اس قدر ذلیل کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے دل اس پر ترس کھانے لگتے ہیں اور اسے اس کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ تو میں جو توحید میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ترک کر۔ نہ کا قہر ہے۔

پس جب تم کسی جہل سزا کو دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ”التنبہ از منہر ختم“ سزائیں اور امتحان میں فرق ہے جو صبر و محبت ذلت اور توحید کے ساتھ ہوں وہ سزائیں اور جن میں ذلت اور توحید نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہیں اور مومن کے لیے رحمت اور پاداش اجر ہیں۔ ”فترات انبیاء بحکم السزائم اور حضرات اولیاء اللہ رحمہم اللہ کو بڑے بڑے امتحانات پیش آئے۔ ظاہر ہے کہ وہ سزاؤں سے بچے۔“ (۱۲)

علماء آخرت اور علماء دنیا

صحابہ... میں نے علماء کے درمیان پائے جانے والے عام عرضِ حد کے بارے میں غور کیا تو مجھے اس کا علماءِ حب دنیا معلوم ہوئی کیونکہ علماء آخرت تو آپس میں محبت اور مودت کا بہتاد رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا:

وَلَا يَجْعَلُونَ لِمَا هُمْ بِكَافِرِينَ خَافَةَ جَمًا أَوْ كَرًا.

”اللہ وہ پسندے گا جس میں کچھ نہیں ہوسکتا کہ اس سے ہراس پیدا ہو جائے یا وہ ڈرے۔“

اور فرمایا: وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ يَتْلُوْنَ وِزَارًا مَّا كُنَّا نَبْعَثُ فِيهِمُ الرُّسُلَ مِنْ قَبْلِكَ لِيُؤْمِنُوا بِالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا تَجْعَلُ لِمَنْ يَكْفُرُ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَبْلِهِمْ عَدُوًّا.

”اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب! ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی عظمت فرما دیجئے جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دونوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کھوشی پیدا کرے۔“

چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات اپنے صحابہ کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تمام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے سے فرمایا! تمہارے علم جان ان چھ حضرات میں سے ہیں جن کے لیے میں ہر رات تجھ کے وقت دعا کیا کرتا ہوں۔

لہذا دونوں بھائیوں کو ممتاز کرنے والی علامت یہ ہے کہ علماء دنیا دنیا میں اقتدار پر نگاہ رکھتے ہیں اور مجمع کی کثرت اور اپنی تعریف چاہتے ہیں جبکہ علماء آخرت ان باتوں سے کوسوں دور ہیں بلکہ ان باتوں سے ڈرتے ہیں اور جو لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ان پر ترس کھاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سنوں کی تک بھی نہ لگاتے تھے۔

اور حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے یہ سخت نا پسند ہے کہ میرے پیچھے پیچھے لوگ چلیں اور کہا جائے کہ یہ عموماً حق کی پریشان ہے۔

اور بعض علماء کا یہ حال تھا کہ جب ان کے پاس چار سے زیادہ لوگ بیٹھ جاتے تو مجلس سے اٹھ جاتے۔ یہ حضرات تو علیٰ ہر در پر عمل دیتے اور گناہی سے باز رہتے تھے۔ گویا ان کی مثال عروذ

میں سفر کرنے والے سفر کی سی ہے کما سے جب تک نجات کا یقین نہ ہو جائے متشکر رہتا ہے۔
یہ حضرات ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے استفادہ
کرتے ہیں اس لیے کہ یہ ایک ہی منزل کے لیے راہی ہیں جو ساتھ رہتے ہیں اور آپس میں
محبت کرتے ہیں ان ہر بات کی گردش ان کی ساری ہے عین جنت کی طرف لیے پوری ہے۔

اہل تقویٰ کی زندگی

صبح صبح ۔ جسے اپنے حالات کی درنگ کی خواہش ہو اسے اعمال کی درنگ کی کوشش
کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَأَن لَّوِ اسْتَغْنَوْا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّاءً
غَدَقًا**۔ ”اور یہ کہ اگر وہ صراطِ مستقیم پر ثابت قدم رہے تو ہم انہیں غرقِ آب و پانی پلا دیں گے۔“
اور حدیثِ قدسی میں ہے: **لَوْ أَنِّي أَطْلَعُونِي لَسَقَيْنَهُمُ الْمُنْطَرِ بِالْأَنْبِلِ
وَأَخْلَفْتُ خَلْفَهُمُ الشَّمْسُ بِالْهَيَاةِ وَلَمْ أَفْجِعْهُمْ صَوْتَ الْوُغْدَةِ**۔

”اگر میرے بندے میری فرمانبرداری کریں تو رات میں انہیں بارش سے سیراب
کر دوں اور دن میں سورج نکالا کر دوں اور انہیں بجلی کی کڑک اور گرج نہ سناؤں کیونکہ دن کو
بارش ہوتا اور سورج کا نہ نکلتا نیز بجلی کی کڑک اور گرج تکلیف دہ ہوتی ہے۔“

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَلْهَوْا لَا يَلِي وَلَا لَانُمْ لَا يَنْسَى وَالَّذِينَ لَا يَنْتَمُ وَتَكْفُرُ فَعَيْنُ قَدَانِ۔

”بیکاریوں پرانی نہیں ہوتیں گناہ بھلائے نہیں جاتے اور جلد دیئے والا سوچا نہیں ہے
(کہ کوئی معاملہ اس سے بچ رہ جائے) بس جیسا کرو گے ویسا بھراؤ گے۔“

حضرت ابوسلمان دارقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

**مَنْ ضَمِنَ ضَمْنِي لَهُ وَمَنْ كَفَرُوا كُفْرًا عَنِّي وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَيَّ لَهْلَه
تَوَفَّنِي فِي نَهَارِهِ وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَيَّ نَهَارَهُ تَوَفَّنِي فِي لَيْلِهِ**۔

”جس نے ان کو صاف سحر سے رکھا اس کے حالات گھما دیئے گئے اور جس نے اعمال
میں کوتاہی کی اس کے احوال گھما کر دیئے گئے اور جس نے رات میں حسن عمل کیا دن میں

اسے اس کا ہند دیا گیا (کہ بڑا شہر اور اہم مکان حاصل رہا اور پریشانی سے امن رہا) مگر جس نے دن میں اچھے اعمال کیے عبادت میں نوازا گیا (مناجات کی عبادت اور عبادت میں مہر دے گا)۔
ایک شیخ لوگوں کی مجالس میں گھوم گھوم کر کہتے ”کہ جسے دائمی عالیت مطلوب ہو اسے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔“

حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے جب کسی معصیت کا صدور ہوتا ہے تو مجھے اس کا احساس اپنی سواری اور ہانڈی کے برتاؤ سے ہو جاتا ہے۔
اور یہ خوب سمجھ لو کہ غافل اور مدہوش کو تو ضرب شدید کا بھی احساس نہیں ہوتا جبکہ اپنا محاسبہ کرنے والا ذہن سے تخیر کو محسوس کر لیتا ہے۔

لہذا جب تم اپنے کسی حال میں تخیل محسوس کرو تو فوراً کہہ دو کہ کسی نعمت کی ناشکری تو نہیں ہوگئی یا کوئی لغزش تو سر نہ نہیں ہوگئی تو نعمتوں کے چھن جانے اور لذتوں کے کچا کھانے سے ڈرتے رہو۔ صہبہ ہندی کی وصیت سے جو کہ میں تم کو بھی اس کے تقاضا کا ظہور چاہی ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفِيْ عَنْهُ شَيْءٌ يَخْفَوْنَ اَعْيُنًا بِاَلْقَابِهِمْ۔
”جیسا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک اسے خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔“

اور حضرت ابوعلیٰ رودباری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ تمہارا دھوکہ ہے کہ تم منام کرو اور تمہارے ساتھ بھلائی کی جائے تو تم تو یہ اس گمان سے چھوڑ بیٹھو کہ تم سے ساری غلطیوں پر چشم پوشی کی جائے گی۔

احکام شرعیہ کی قسمیں

مجلس... ایک دن میں نے احکام شرعیہ میں غور کیا تو ان کو دو قسموں میں پایا بعضے دشوار اور بعضے آسان۔ آسان تو اصغروہ و جوارح کے احکام ہیں۔ اگرچہ ان میں بھی آجس میں بعض اعمال بعض کے مقابلے میں دشوار ہیں۔ چنانچہ وضو اور نماز روزے سے پہلے ہے اور بعض کے حق میں روزہ ازکوۃ سے پہلے ہے۔

اسی طرح دشوار و اعمال میں بھی تفاوت ہوتا ہے کہ بعض بعض کے مقابلے میں دشوار

ہوتے ہیں انہی دشوار اعمال میں وحدانیت کے ان دلائل پر نظر کرنا اور ان سے استدلال کرنا ہے جن سے خالق کی معرفت ہو کیونکہ یہ ان لوگوں کے نزدیک دشوار ترین امر ہے جن پر محسوسات کا غلبہ ہے۔ البتہ اہل عقل کے لیے آسان ہے۔

اور انہی میں دشواریات پر غلبہ پانا نفس کو دہانا اور جن چیزوں کی طرف طبیعت لپک رہی ہو ان سے طبیعت کو روکنا ہے۔ یہ سارے امور اگرچہ دنیا میں مشقت کے ہیں لیکن اہل عقل پر اس وجہ سے آسان ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کے ثواب کو سوچتے ہیں اور ان کے بہتر انجام کے امیدوار ہوتے ہیں۔

ہمارے لیے دشوار ترین اور عجب تر تکلیف و امتحان یہ ہے کہ ہمیں عقلی خود پر خالق تعالیٰ کے حکیم ہونے کا اعتقاد مضبوط ہے اس کے باوجود اپنے بعدوں کے ساتھ اس کا سلوک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علمی مشاغل نہ کہنے والوں اور عبادت گزاروں کو اس حد تک فخر میں مبتلا کر دیتا ہے کہ فخر ان کا گوشت و پوست و لوح و لہا ہے۔ پھر انہیں مدہی کے لیے چاہل کے سامنے بھگاتا ہے اور حقیق و بدین کو باوجود چاہل کے اس وجہ فنا عطا فرماتا ہے کہ دنیا اس پر بہتے لگتی ہے۔ (عدل کا تقاضا یہ کہنے کے لیے وہ نہ بدین و دنیا سے بھی چاہے اور دنیا سے بھی۔ ۱۲ مترجم)

اسی طرح تم اسے دیکھو گے کہ جنسوں کو پرواہ ہے عبادت اور منہ بول کرنا ہے پھر ابھی جسم کی تکمیل ہوئی ہے اور نوجوانی کا عالم ہے اسے قوت کر چھو کر دیتا ہے۔ (ناکہ دوسرے جوانوں کو بھرتہ ہو اور انہیں موت کا ڈر لگا رہے۔ مترجم)

اسی طرح دیکھو گے کہ بچوں کو اس طرح بھلاؤ آزاد کرنا ہے کہ ہر شخص ان پر ترس کھانے لگتا ہے (حالانکہ انسانوں میں اہل روی و غم خواری کی تربیت کے لیے اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے اس میں خود بچوں کی بھی تربیت ہوتی ہے اور ترس کھانے والوں کی بھی۔ یہ معاملہ مالک الملک اور رب العالمین کے بالکل شایان شان ہے۔ ۱۳ از مترجم)

ان سب کے ساتھ تم سے کہا جاتا ہے۔ "اِنَّكَ اِنْ تَشْكُ لِي اِنَّكَ اَوْحَمُ الْوَاحِدِيْنَ" خیر و اراحم کے اراحم اراحمین ہونے میں شک نہ کرنا۔

حقیقہ: واقعہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اراحم اراحمین ہونے میں شک کسی مومن

عارف کو نہیں ہو سکتا۔ اگر اندھا اور بے بصیرت ہو تو اس کا ذکر ہی کیا۔ عارف کا ہر لمحہ اس کے اخلاک و عنایات اور رحم و کرم کے مشاہدہ میں گزرتا ہے بلکہ عارف کو ان حضرات پر تعجب ہوتا ہے جو مصائب و آلام کی فکارت کرتے پھرتے ہیں۔ علامہ ابن الجوزی کا مقصود یہ ہے کہ اول وہلہ میں ایسے مواقع پر عقل کو جوڑا گیا ہے۔ اب اگر وہ عارف اور مستاد ہوگی تو اس پر ان امور کی حقیقت پاتا آسان ہے درندہ شوار۔ (۱۲ مترجم)

ایک انسان کو یہ واقعہ ملنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو (اتمام حجت کے لیے) فرعون کے پاس پیغام رسانت دے کر بھیجا اور اسی سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تم اس کا اعتقاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرعون کو گمراہ کیا۔

اور تم جانتے ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اکل شجرہ سے چارہ نہ تھا اس کے باوجود انہیں حیرت کی گئی۔ "وَ غَضِنِي اَذْمُ ذَنْبًا فَعُوْنِي" انہی جیسے سوالات میں ایک عقول متحیر ہے حتیٰ کہ سفر اور تکذیب تک پہنچ گئی۔ اگر یہ لوگ ذرا بھی ان امور کا راز کریدنے کی کوشش کرتے تو یہ سمجھ لیتے کہ ان سارے امور کو مان لینے اور تسلیم کر لینے کا عقل کو اس لیے مکلف بنایا گیا ہے تاکہ اس میں یقین اور پختگی پیدا ہو۔ (کیونکہ جب کوئی حقیقت بہت غور و فکر اور بڑے خطرات کے بعد سمجھ میں آتی ہے تو بہت قابل قدر ہوتی ہے اور اگر پھر بھی نہ سمجھ میں آوے لیکن عقل سرکش بھی نہ کرے بے سمجھے ماننی رہے تو یہ اس مغبوط شمار ہے جسے اللہ تعالیٰ عظم بھی اپنی تمام چاندیوں اور سکاریوں کے باوصف نہیں تو ملاحظہ کرو۔ (۱۳ مترجم)

اور یہ وہ بنیادی بات ہے کہ جو اسے سمجھ لے اسے ہر گمراہی سے سلامتی حاصل ہو اور اس میں تسلیم و تقویٰ بغیر پیدا ہو جائے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بے ان مشکلات کو کھول دے جن میں چکر کراہ فرماتے تھیں۔ بیشک وہ بہت قریب ہے اور دعا میں قبول فرماتا ہے۔

وقت کی قدر و قیمت

مجلس... انسان کو چاہیے کہ اپنے اوقات کی قدر و قیمت کو جانے لے اپنا ہر لمحہ نیک اور

طااعت میں صرف کرے اور جو نیکیاں خواہ عملی ہوں یا قولی افضل ہوں پہنے ان میں لگے پھر دوسری اور تیسری میں اور عملِ شاق میں کوتاہی کیے بغیر ہر عملِ خیر میں نیت تو ضرور درست رکھنی چاہیے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:

بَيِّنَةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ غَنِيْلِهِ "مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔"
حضراتِ سلف کی جماعت کا یہ حال تھا کہ اپنا ایک ایک منٹ عمل میں لگانے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت حاکم بن محمد قیس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان سے ایک شخص نے عرض کیا تھوڑی دیر مجھ سے بات کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا: سو راج کو روک لو (تاکہ یہ لحاظ فضول ضائع نہ ہو)۔

اور حضرت ثابت بن ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کا بیان ہے کہ میں نے اپنے والد کو (نزع کے وقت) متعین شروع کی تو فرمایا بیٹے مجھے چھوڑ دو میں اس وقت اپنے اپنے وظیفہ میں مشغول ہوں۔

بعض بزرگانِ دنیا کے پاس لوگ نزع کے قریب گئے تو انہیں اسی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ ان سے عرض کیا گیا (کہ کیوں اس قدر مشغول برداشت کرتے ہیں؟) تو فرمایا: یہ دو وقت ہے کہ میرا حیفِ اعمال بند کیا جاتا ہے۔

واقعی بات ہے کہ جب اللہ ناکو اس کا یقین ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس نے خوب مجاہدے کیے ہوں اور اعمال کا ذخیرہ کر چکا ہو کہ موت اسے عمل سے روک دے گی تو اپنی زندگی میں ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کا اجر موت کے بعد بھی جاری رہے۔

چنانچہ اگر اس کو کچھ مال دیا میسر ہوا تو وقف کرتا ہے سزاؤں پر درخت لگاتا ہے نہریں کھدواتا ہے اور انکی اولاد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے بعد اللہ کا ذکر کرے تاکہ ان سب کا اجر اسے پہنچے۔ اور اگر عالم ہوا تو علمی کتابیں تصنیف کرتا ہے کیونکہ عالم کی تصنیف اس کے حق میں باقی رہنے والی اولاد کی طرح ہے۔

نیکیوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس کا عمل دیکھ کر اس کی عقل کریں (اور یہ صدقہ جاریہ ہو جائے)

مکی وہ حضرات ہیں جو (مر جانے کے باوجود) کبھی مرتے نہیں ہیں۔ مخلقتِ قوم و ختمِ لہی انہیں اختیار ہے، کیونکہ ہر گے لیکن لوگوں کے ہوش میں (ایسی ایسی باتیں ہیں) کہ وہ نہیں۔

شیطان کی ایک بڑی چال

صحتیں... میں نے شیطان کا بڑا کرا اور اس کی چال بازی یہ دیکھی کہ وہ اربابِ دولت کو طرح طرح کی آرزوؤں میں گھیرے رہتا ہے اور انکی لذت میں مشغول کیے رہتا ہے جو انکی آخرت کی یاد اور اس کے اعمال سے بھیرے ہیں۔ پھر جب مال جمع کرنے پر آمادہ کر کے مال سے ان کا تعلق جوڑ دیتا ہے تو ان میں بخل پیدا کرنے کے لیے مشورہ دیتا ہے کہ کسی کو بچا کر خرچ کر دے۔ یہ اس کا مضبوطی اور قوی کر ہے۔

پھر اسی مال کے معاملہ میں ایک اور عقلی اور عقلی حیلہ اختیار کرتا ہے وہ یہ کہ مؤمنین ظالمین کو اس کے جمع کرنے سے ڈراتا ہے جس کے نتیجہ میں ظالمین آخرتِ مال سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور توبہ کرنے والے اپنے کو مال سے علیحدہ کر لیتے ہیں اور مسلسل شیطان انہیں زہد پر ابھارتا اور مال دنیا کے ترک کا مشورہ دیتا رہتا ہے اور کسب کے راستوں سے ڈراتا رہتا ہے تاکہ ثابت کر دے کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں اور ان کا دین محفوظ رکھنا چاہتا ہوں حالانکہ اس کے اندر اس کی محبت چاہیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔

ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان ان توبہ کرنے والوں کے انہیں بعض مشائخ کی زبان پر جو ان کے معتقد ہوتے ہیں ان سے بات کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اپنے سارے مال سے علیحدہ ہو جاؤ اور زاہدوں کی جماعت میں شمولیت اختیار کرو۔ جب تک تمہارے پاس حج و شام کے کھانے کا انتظام رہے گا۔ زہدوں کو سکوت اور عزیمت کے مرتب نہ پاسکو گے بلکہ ان کے سامنے کبھی کبھی ایسی حدیثیں بھی پڑھ دیتا ہے جو تاویح سند سے ثابت نکلی یا کسی خاص صیب یا خاص صلت پر مبنی ہوتی ہیں۔

پھر جب ان کے ہاتھ مال سے خالی ہو جاتے ہیں خود وہ کھانے کے لائق نہیں رہ جاتے تب شیطان ان کی طمع و دستوں کے مطالبہ اور چاہیے سے متعلق کرنا شروع کرتا ہے یا بادشاہوں (اور امراء) کی صحبت کی خوبیاں بیان کر کے ان کی طرف مائل کر دیتا ہے کیونکہ انسان زہد ترک و دنیا

کی روکو پر چند روز ہی چل سکتا ہے۔ پھر طبیعت کے خفا سے محو کرتے ہیں اور اپنے مطلوبات اٹکتے ہیں۔ تب یہ شخص جس حالت سے ہو گا تو اس سے بدتر حالت میں جہاں ہو جاتا ہے۔

پھر ان مطلوبات کی تحصیل میں سب سے پہلا جو سامان خرچ کرتا ہے وہ اپنا دین اور اپنی آبرو ہے اور وہ امراء کے ہاتھ میں صافی بن جاتا ہے اور دینے والوں کے بجائے مانگنے والوں کی صف میں آ جاتا ہے۔

اگر وہ مردانہ راہ اور ہوش مندانہ طریق کے حالات پر نگاہ ڈالے اور اس صحابہ عم سے صحیح اخذیت حاصل کر کے ان میں غور کرنا تو اسے یہ معلوم ہو جاتا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس مال و دولت کی اس قدر بہتات تھی کہ ان کا علاقہ ان کے چالوروں سے بھگ پڑنے لگا تھا اور یہی حال حضرت یونس علیہ السلام اور دوسرے بہت سے انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک بڑی جماعت کا تھا۔

میر تو ان حضرات نے نہ ہونے کی صورت میں کیا اور یہ حضرات اتنی روزی کمانے سے کبھی ٹیسرے کے جوان کی بچاؤ کے لیے ضروری ہو اور مان موجود ہونے کے وقت مباحات کے کھانے سے پرہیز بھی نہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تجارت فرمایا کرتے تھے۔

ہاں اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیت المال سے ملنے والے وظیفہ میں جو ضرورت سے فراغ ہوتا اسے خرچ تو فرما دیتے تھے لیکن دوستوں اور احباب کے سامنے اپنی حاجت لے جانے کی ذلت سے ابھی اپنے کو بچتے تھے۔

چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل اس باب میں یہ تھا کہ ہر ایہ والہاں بھی فرماتے اور کسی سے سوال بھی نہ کرتے تھے (اور سوال کی صورت طے رکھتے تھے)۔

میں نے بہت سے وعیدار علماء کی اس حالت پر غور کیا تو یہ سمجھ میں آیا کہ ابتداء میں تو تحصیل عمر کے فتنل نے انہیں کمانے کے ذرائع سے مشغول رکھا۔ پھر جب انہوں نے روزی کی ضرورت محسوس کی (اور حصوں کی پہل صورت سمجھ میں نہ آئی) تو اپنے نوزلت کے راستے پر ڈال دی۔ حالانکہ سب سے زیادہ عزت کے وہی مقدار تھے۔

گزشتہ زمانے میں تو بیت المال ایسے حضرات کی کفالت کرتا تھا اور انہیں دوستوں کے عطیے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی لیکن اب جب کہ بیت المال ذرہ بے کوئی و پندرہ پندرہ ہزارین فرد دست کیے کچھ بھی دنیا نہیں حاصل کر پاتا۔

کاش! ذرہ ذرا غور کر لیتا کہ اس صورت میں اکثر دین تو ضائع ہو جاتا ہے اور دنیا سے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔

لہذا ہر کچھ رخصت کے لیے ضروری ہے کہ جو دولت اس کے پاس ہے اس کی نگہداشت کرے اور کچھ دینی کمانے کی کوشش کرے تاکہ (اس کا دینی طمع یہ ہو کہ) خاندانوں کی خدمات اور جاہلوں کی خدمت سے مامون ہو جائے اور ان جاہل صوفیاء کی بجائیں اس کی طرف التفات نہ کرے جو فقر کے حیلے میں اُلٹے سیدھے احوال کا دعویٰ کرتے ہیں۔

بھلا فقر کیا ہے؟ صرف بے جزوں و حصہ داروں کا مرض ہے۔ (اگر بیت حوصلگی کے سبب ہو اور اگر حوصلے کے ساتھ فقر اختیار کیا جائے تو نقصان احوال ہے کیونکہ انھیں اللہ تعالیٰ کا حال تھا ۱۲ احترام) اور فقر پر صبر کرنے والوں کو دینی ثواب ملتا ہے جو مرض پر صبر کرنے والوں کو ملتا ہے۔

لہذا اگر دنیاوی معاملات میں کتنے سے گھبراہٹ ہوئی ہو اور (بیت حوصلگی کے سبب) اندر کفالت پر قناعت کرتا ہو تو یہ جہاں مردوں کا مرتبہ نہیں ہے بلکہ کمزور دلی زبانوں کا مقام ہے۔ اور جو شخص اس نیت سے کاتا ہو کہ دینے والا ہے لینے کا محتاج نہ رہے صدق کرنے والا ہے اس کا مستحق نہ ہے تو یہ مرتبہ اصحاب فقر (دوست) اور بہادروں کا ہے۔

جس نے اس فصل کو غور سے پڑھا لیا اسے فنا کا شرف اور فقر کے اندر پوشیدہ خطرات کا کچھ اندازہ ہو سکے گا۔

نفسانی لذتوں کے حاصل نہ ہونے پر اصحاب علم کی حسرت

صاحب... میں نے اصحاب فضیلت کے احوال پر غور کیا تو ان میں سے بیچوں کو دیکھا کہ وہ مال دنیا سے محروم ہیں مگر دنیا عام طور پر کم دین کے لوگوں کے پاس نظر آتی۔

پھر مجھے اصحاب فضیلت کا موازنہ یہ نظر آیا کہ وہ اس دنیا سے نہ پالے پر حسرت و افسوس

میں جھڑپیں جسے انہیں نقص نے حاصل کر لیا ہے بلکہ بعض حضرات تو اس کے خسوس میں ٹھنسنے لگے۔ یہ حال دیکھ کر میں نے ایسے ہی حسرت میں جھڑپ ایک صاحب ویکٹر اور ان سے کہا تمہارا برا ہو۔ اگر تم اپنی حالت کو سوچو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ عہدہ و جودہ تم غلطی پر ہو۔ پہلی جھڑپ یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر دنیا کے حاصل کرنے کا حوصلہ ہے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو تاکہ نہ ملنے پر جس افسوس میں پڑے ہو اس سے راضی ہو جاؤ کیونکہ تمہارا یہ تھوڑا توڑ کر بیٹھا رہنا اور دوسروں کے مال و دولت کو دیکھ کر انہماک حسرت کرنا اعتیاد و عجب کے گھر کا مظاہرہ ہے۔

دوسری جھڑپ یہ ہے کہ دنیا کے حاصل کرنے کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ تم سہولت سے دنیا سے گزر چکے ہو نہ کہ (بہا ضرورت) تعمیر پر تعمیر کرتے جاؤ۔ یہ ایسا بات ہے کہ خود تمہاری معلومات اور تمہارا فہم بھی اس کی روشناسی کرتا ہے۔

اور جو آزاد و نپا بلکہ نقص نے حاصل کر رکھا ہے وہ ان کے جسم و جان اور دین و ایمان دونوں کے لیے معزز بہت ہوتی ہے۔ تم یہ سب جانتے ہو اس کے باوجود تم اس دنیا کے تہ ہونے پر مطمئن ہو جس کا نہ ہونا ہی تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ زیادہ سے زیادہ تمہاری یہ حسرت اور افسوس اس مال کے ترک پر جس کا تم سے دور بنائی قرین مصلحت تھا ایک سزا ہے۔ تو اگر تم اس کے سبب آخرت کے عذاب سے بچ سکتے ہو تو اس دنیا کی سزا پر قوت کر لو۔

اور تیسری جھڑپ یہ ہے کہ تم کوئی الحمد للہ اس کا علم ہے کہ دنیاوی غذاؤں اور لذتوں کے حصول میں جانوروں کے مقابلے میں انسانوں کا حصہ بے حد کم ہے کیونکہ یہ ہماری چیزیں جالوروں کے ساتھ حاصل کر رہے ہیں اور تم خوف کے ساتھ اور تھوڑی مقدار میں پاتے ہو تو اب اگر تمہاری خواہش کے مطابق تمہارا اندھی حصہ بڑھا دیا جائے تو گویا تم کو اس حق کی جالوروں کے ساتھ لائق کر دیا گیا۔ یہ دنیا تمہارے فطریات کے حاصل کرنے میں رکاوٹ بنے جبکہ خرچ کی کمی مراعات کے حصول پر ابھارتی ہے۔

پس جب تم نے انہی لذت کے کم ہونے کے باوجود دنیا ہی کو ترجیح دی تو تم نے اس چیز پر اکتفا کیا جس کی فراہمی تمہیں معلوم تھی اور تم نے اپنے منہ کو بدنام کیا اور اپنی رائے کی کڑواہٹ پر دلیل فراہم کر دی۔

۲۷ لغزشیں

مجلس ایک دن میں نے اسی پر غور کیا کہ اگر علمائے شہادت کو یکسر اختیار کر لیتے ہیں جن کی ممانعت انھوں میں موجود ہے اور یہ ایسا مقام ہے کہ اگر ایک حقیقت خارج نہ ہو تو فقر کے قریب ہو جائے اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ممکن گناہ کے وقت ان کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔

بعض تو گناہ کے گناہ ہونے سے ناواقف ہوتے ہیں تو یہ ایک درجہ کا مذرر ہے اور بعض حرام کو مکروہ سمجھتے ہوتے ہیں تو یہ بھی پہلی قسم کے قریب ہیں۔ ممکن ہے حضرت آدم علیہ السلام اسی قسم میں داخل ہوں (کہ اکل شجرہ میں درجہ حرمت کی ممانعت نہ کبھی ہو اور جنت میں رہنے کی شدہ درخواست کی وجہ سے ارتکاب فرمایا ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اپنے اجتہاد سے بالکل جائز امر کا ارتکاب فرمایا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ مکروہ سمجھتے ہوئے ارتکاب فرمایا ہو اور اجتہاد میں چار انبیاء سے ممکن ہے ان کی شان کے خلاف نہیں ہے ۱۲ مترجم) اور یہ کھایا ہے جس کو حلال کرتے ہیں اگرچہ ملکہ کرتے ہیں جیسا کہ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک حصین درخت کے (پھل کے) کھانے سے روکا گیا تھا لیکن آپ نے اسی جنس کا دوسرا پھل کھالیا (یہ سمجھا کہ غلام اسی درخت سے ممانعت ہے ۱۲ مترجم) اور بعض اس فعل کی حرمت سے واقف ہوتے ہیں مگر شہوت کے غلبہ کے سبب انہیں حرمت یاد نہیں رہ جاتی۔ گویا جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ انہیں اس حرمت سے مشغول کر لیتی ہے جس کا انہیں علم ہے۔

یہی وجہ ہے کہ چور کو ہاتھ کاٹنا یا دھیس رہتا بلکہ مال کا تلف حاصل کرنے میں بالکل بے فکر ہو جاتا ہے اور ذاتی کوئی نہ کے وقت دھوائی اور حد نہ پڑاؤ نہیں رہتی کیونکہ فقر آئے والی چیز ذاتی میں رہے والی چیز سے ذہول کر ادا ہوتی ہے۔

اور بعض لوگ اس کا گناہ ہونا بھی جانتے ہیں اور یہ انہیں یاد بھی رہتا ہے تو ان سے معاملہ پر سکوت مناسب ہے۔

حاصل یہ ہے کہ ہوئی شدہ کو احتیاط پر عمل کرنا چاہیے اور کیوں نہ کرے گا جب کہ اسے معلوم ہے کہ اس حکومت والی اور مصلحت والی ذمہ داری سے رنج و نیاز چاہئے پر ہاتھ کاٹنے کا

عقلم دیا ہے اور مضبوط جسم کو چھروں سے رجم کے ذریعہ ہلاک کرنے کا قانون بنایا ہے اور یہ سب صرف ایک لمحہ کی لذت کے سبب۔

اور کتنی فوہول کنہ میں میں حضرات دیکھتا ہوں کہ وہ جس طرح کی سہولتوں کو فرمایا کرتے ہیں۔

قانون جزا

صجلس..... جو بھی اللہ تعالیٰ کے لہلہ میں غور کرے گا ان کو قانون عدل کے مطابق پادے گا اور اسے پیمانہ ازہ ہوگا کہ ہر کام کا بدلہ ضرور ملتا ہے خواہ کچھ مدت بعد ملے۔ لہذا جس شخص کی غلطیوں پر چشم پوشی کی جارہی ہو اسے دھوکہ نہ ہونا چاہیے کہ نہ کدہ بدلہ ملے گا تاخیر بھی ہوا کرتی ہے۔

سب سے بدتر گناہ جس کی سزا بھی ہلاکت ہے اپنے گناہوں پر اصرار کرنا ہے۔ کیوں پھر ایسا شخص دکھلا دے گا استغفار و نماز اور عبادتیں کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ دیا کاری مفید ہوگی (حال نکسا اصرار گناہ کے ساتھ ظاہری عبادتیں بیکار ہیں)۔

اور سب سے زیادہ دھوکہ دہش وہ شخص جتنا ہے جو خود کو ایسے افعال کرے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کی آرزو باندھے جنہیں وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں مروی ہے:

وَالْعَاجِزُ مِنْ شَيْعِ نَفْسِهِ هَذَا هَا وَنَحْنُ عَلَيْنَا اللَّهُ الْأَمَانِي.

”وہ بزدل ہے جس نے اپنے نفس کو خواہشات کے تابع کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی آرزوئیں باندھیں۔“

اس لیے سمجھو اور آدمی کو اس کا یقین رکھنا چاہیے کہ کدے کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن میرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو عار دلالتے ہوئے کہہ دیا اے مفلس! جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود میں افلاس میں مبتلا ہو گیا۔ چالیس سال کے بعد۔

اور حضرت ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں ایک امرو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے شیخ نے دیکھ لیا تو فرمایا یہ کیا حرکت ہے؟ آئندہ تمہیں اس کا انجام سمجھنا پڑے گا۔ چنانچہ چالیس سال کے بعد میں قرآن شریف بھول گیا۔

اس کے برعکس جنہوں نے نیک اعمال کیے اور حیات درست رکھی تو انہیں اس کے اچھے بدلہ کا منتظر رہنا چاہیے۔ مگر چہ کچھ مدت بعد سکنا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **مَنْ تَعَبَىٰ وَتَعَبِرَ لِمَنْ اللَّهُ لَا يَجْنِعَ آخِرُ الْمُتَعَبِينَ**۔
 ”جو نیک جنہوں نے اللہ کا تقویٰ اختیار کیا اور صبر کا راستہ اپنایا تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔“

پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
عَنْ خُصٍّ بَصْرَةَ عَنْ مُخَبِّبٍ بِمَرْثَةِ أَكْبَةَ اللَّهُ يَهْمُنَا يَجُطُّ خَلَاوَتَهُ لِيَنِ فَلْيَبِ۔
 ”جس نے اپنی نگاہ کسی انہمی عورت کو گھومنے کے بجائے نیچی کر لی اللہ تعالیٰ اس کے عوض ایمان میں ایسا اضافہ فرمادیں گے جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔“
 حاصل یہ کہ حلفہ دی کو اس کا یقین رکھنا چاہیے کہ:

”بِمِزَانِ الْقَدْرِ لَا يُخَانِي“ (عدل کی ترازو دیکھا کسی طرف نہیں جھکتی)

جاہل صوفیاء کی حماقتیں

مجلس..... میں نے صوفیاء اور زہدوں کے حالات میں غور کیا تو ان کے کئی کئی احوال کو
 کچھ تو شریعت سے ناواقفیت کے سبب اور کچھ اتنی اختراعات کی وجہ سے شریعت سے منحرف
 پایا۔ وہ ایسی آجوں سے استدلال کرتے ہیں جن کے حقیقی معنی نہیں سمجھتے اور ایسی امانت کو
 جھٹلاتے ہیں جن کے اسباب کچھ اور تھے بلکہ اکثر تو ثابت بھی نہیں ہوتیں۔ مثلاً جنہوں نے
 قرآن کریم کی یہ آیتیں سنی: **وَمِنَ الْعِبَادَةِ الْمُنَا يَخُفُّ الْفُرُودِ** (دنیاوی سادہ و سادہ
 صرف ہو کر کا سامان ہے)۔ **يُنْمُو الْعِبَادَةُ الْمُنَا لَعِبُ** (وہی دنیاوی زندگی صرف
 کھیل تفریح اور آرائش کی چیز ہے) اور اس طرح کی حدیث سنی: **الْمُنَا نَقُونَ عَلَى اللَّهِ مِنْ**
خِاطَةِ مَنِيَّةٍ عَلَى أَهْلِيهَا (دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک مردار بکری سے بھی کم تر ہے) تو ان
 لوگوں نے بجائے دنیا کی حقیقت معلوم کر لے کے اس کو چھوڑنے میں مبالغہ شروع کر دیا۔ بلکہ
 قاصد یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کی حقیقت نہ معلوم کر لی جائے تاں اس کی طرح درست ہے نہ

ذمت۔ چنانچہ جب ہم نے دنیا کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی تو ہم نے دیکھا کہ یہ دوئے زمین جسے مخلوق کے لیے چائے قرار دیا گیا ہے اسی سے ان کی روزنی لگتی ہے اور اسی میں ان کے رب سے فتن ہو رہے ہیں اور ایسی چیز جس میں انہی کی مصلحت اور نفع ہو نہ مہم نہیں ہو سکتی۔

اسی طرح ہم نے روئے زمین پر چائے جانے والے پانی کھیت اور چاروںوں کو دیکھا کہ سب کے سب آدمی کے نفع اور اس کی مصلحتوں کے لیے اور اس کی بقا کا ذریعہ ہیں اور اس پر بھی خود کیا کتا دی اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ اپنے رب کی معرفت اور اس کی فرمانبرداری کر سکے پس جو چیزیں ایسے آدمیوں کی بقا کا ذریعہ ہوں جو خدا کی معرفت و عبادت کریں اور کامل ذمت ہونے کے بجائے کامل مدح ہیں۔ اب ہمارے سامنے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ دنیا کی جو ذمت حدیث و قرآن میں وارد ہے وہ دنیا سے متعلق جانوں اور ذریعہ فرائض کی حرکات کی وجہ سے ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مباح مال حاصل کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے تو شریعت اس پر کوئی ملامت نہیں کرتی۔ چنانچہ حضرت امیر حضرت عبدالرحمن بن عوف اور دوسرے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی وفات کے بعد ان کی جو مقدار چھوڑی وہ سب پر عیاں ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ کی مقدار چالیس ہزار درہم کو بھیجی جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد نوے ہزار درہم چھوڑے۔ حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالانہ آمدنی بیس ہزار درہم تھی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی تجارت فرماتے تھے اور حضرت ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی ہر سال دو ہزار اشرفی کی آمدنی ہوتی تھی۔

اسی طرح اگر کوئی شخص زیادہ نکاح کرے اور باندیاں زیادہ رکھے تو وہ بھی کامل مدح ہے نہ کہ ناقص ذمت کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی ازاواج تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باندیاں بھی تھیں اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس میں کثرت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چار بیویاں اور سترہ باندیاں تھیں اور آپ کے پاس جوازات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً چار سو نکاح فرمائے۔

اور اس نکاح میں اگر کسی کا مقصد اولاد حاصل کرنا ہو تو یہ انتہائی بندگی ہے اور اگر لذت ہی حاصل کرنا ہو تو بھی مباح ہے بلکہ ایسے نکاح میں بھی پیشا رطاعتیں مضر ہیں۔ مثلاً اپنی اور اپنی بیویوں کی عفت اور پاک دامنی وغیرہ۔

آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پاکیزہ زندگی کے دس سال حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی مہر میں گزار دیئے۔ اگر نکاح میں کچھ فضیلت نہ ہوتی تو حضرات انبیاء علیہم السلام کا ایک طویل زمانہ اس میں نہ گزرتا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے ”اس امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے پاس بیویاں زیادہ ہوں“ جبکہ خود آپ کا یہ حال تھا کہ آپ اپنی ایک باندی سے جماع شروع کرتے (اور اس کو فارغ کر کے) دوسری میں انزال فرماتے۔

حضرت ربیع بن خثیم کی باندی نے بیان کیا کہ ربیع عزل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کھانے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے بدن میں قوت پیدا ہو جائے اور سواری کے مالک کو اپنی سواری کا خوب خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ اس کا بوجھ ڈھونڈ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی میسر آ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما لیتے تھے۔ اگر گوشت ملتا گوشت کھاتے مرغ ملتا مرغ تناول فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ شیرینی اور شہد پسند تھا اور یہ کہیں بھی منقول نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مباح کھانے سے اجتناب فرمایا ہو۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں فالودہ لایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تناول فرمایا اور پوچھا یہ کس خوشی میں ہے؟

لوگوں نے عرض کیا آج نوروز ہے (ایک تہوار) آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارا نوروز تو ہر روز رہتا ہے۔ البتہ آسودگی سے زیادہ کھانا ضرور مکروہ ہے۔

اسی طرح تکبر اور تاز کے طور پر کپڑے پہننا بھی ناجائز ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) چار سے زیادہ بیویاں رکھیں ہوں بلکہ آپ نکاح فرماتے تھے اور ایک بات نے بعد ازاں اہل بیت سے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عورتوں کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ”یہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زہدیت ایک لمحہ کی بھی نصیب نہ ہو جائے“ تو ان شاء اللہ قیامت میں سرخروہ کی حاصل ہوگی اور ایک شام حاصل ہوگی۔ ۱۲۱ھ ہجری

لیکن بہت سے لوگوں نے قدر ضرورت سے کم پر اس لیے اکتفا کیا کہ انہیں حلال خالص اسکا میسر نہیں ہو سکا جس سے ساری مراد حاصل کی جاسکتی اور نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جوڑا نبی تن فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سناٹیں اونٹ کے عوض خرید گیا تھا اور حضرت قسیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ایسا جوڑا تھا جو ایک ہزار درہم میں خریدا گیا تھا اور آپ اسی کو مانگ کر قہید پڑھا کرتے تھے لیکن ان سب کے علی الرغم کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نہ زہد کا مظاہرہ کیا اور ایسا راستہ اختیار کر لیا جسے ان کے لیے خواہش نہیں نے حرمین کیا تھا۔ پھر اس کے لیے دلائل بھی فراہم کرنے کی کوشش کی حالانکہ قاعدہ یہ تھا کہ دلیل کا اتباع کیا جاتا نہ یہ کہ کوئی راستہ خود سے تجویز کر کے پھر ان کے جواز کے لیے دلیل ڈھونڈی جائے۔ ایسے حضرات کی مختلف قسمیں ہیں:

کچھ تو ظاہر میں فصیح اور مکر کرتے ہیں مگر باطن میں کچھ مار کے (خطرناک) شیر ہیں۔ غلطیوں میں شہوات و خواہشات پر عمل کرتے ہیں اور لذتوں میں مست رہتے ہیں اور لوگوں پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بڑے سونی اور زہاد ہیں۔ حالانکہ ان کا سارا زہدان کی قمیص میں آوتا ہے اور اگر ان کو غور سے دیکھا جائے تو ان کے اندر فرعون کا مہکھڑتا ہے۔

کچھ باطن کے اعتبار سے تو تمہیک ہیں مگر احکام شریعت سے ناواقف ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو ہمیں لگاتے اور سن میں لکھتے ہیں پھر کچھ جاہل ان کے ہیر و من جاتے ہیں تو ان جاہلوں کی مثال ایسے اندھوں جیسی ہوتی ہے جو کسی اندھے کو اپنا رہبر بنالیں۔

اگر یہ لوگ قرین اذن کے ان حادثات پر نگاہ ڈالتے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے تھے تو راہ مستقیم سے نہ ہٹکتے۔

اور محققین کی جماعت کسی ایسی شخصیت کی پروا نہیں کرتی جو اگرچہ لوگوں کے نزدیک بڑا ہو لیکن کسی مسئلہ میں چارہ شریعت سے منحرف ہو گیا ہو بلکہ اس کو سخت طاعت کرتی ہے۔

چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بارے میں متحور ہے کہ آپ سے مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا ”کانہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟“ آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ”مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا چاہا کہ ابراہیم لوگوں کہتے ہیں ابھی

ابراہیم ہی کہہ سکے تھے کہ بڑی زور سے ڈانٹا اور فرمایا کہ تم (سنت کے مقابلے میں) طریق کی چھو کر یوں لگنا نام لیتے ہوں۔

اور آپ رحمۃ اللہ علیہ ہی سے ذکر کیا گیا کہ سری سعلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حروف کو پیدا فرمایا تو الف کھڑا رہا اور ب نے سجدہ کیا اس طرح تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے پاس نہ بیٹھنے دو۔

یہ خوب سمجھو کہ محقق کو کسی بڑی شخصیت کا نام دھڑانا نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت زہیر باطل پر تھے؟ تو آپ نے اس سے فرمایا:

إِنَّ الْعَقْلَ لَا يَخْزِفُ بِالنَّوْجَالِ بِغَيْرِ الْعَقْلِ تَعْرِفُ أَهْلَهُ

”حق لوگوں سے نہیں بچا جاتا حق کو بچان لو! اہل حق کو بچان لو گے۔“

حج عرض کرتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں بہت سے حضرات کی عظمت اس قدر رہی ہوئی ہے کہ جب ان کی کوئی بات لعل کی جاتی ہے تو شریعت سے باہر آتے لوگ اسے سنتے ہی قبول کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: ایک دن میرے نفس نے سرکشی کی تو میں نے قسم کھالی کہ ایک سال پانی نہ پیوں گا۔ اگر یہ روایت ان کی طرف صحیح منسوب ہے تو یہ ان کی بہت بڑی لعلی اور سخت لغزش ہے اس لیے کہ پانی ہی سے بدن میں غذا کی سرایت کرتی ہیں اور کوئی چیز پانی کا بدن نہیں ہو سکتی۔ لہذا جب انہوں نے پانی پینا چھوڑ دیا تو گویا اپنے بدن کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔

حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شلھا پانی (دور سے) لایا جاتا تھا اور یہ ایسی ذات کا فضل ہے جس کو ہر احساس تھا کہ یہ جان اپنی نکلیں ہے اور اس کے مالک کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف جائز نہیں ہے۔

اسی طرح ایک مولیٰ کا ذوق نقل کیا جاتا ہے جو اس نے خود بیان کیا کہ میں نے کہا:

اے آپ سے طلب غرض میں بلالؓ اور جو ہم روئے آپ خود بہت بڑے مولیٰ خواہار، صاحب طریق تھے اور یہ غرض وہ نہیں کہہ رہا جیسا کہ ان کی نکلا حضرت ابیہما اور حضرت عباہؓ سنا بھی ہیں۔ (مترجم)

سفر بطریق توکل شروع کیا۔ میں ننگے پیر تھا راستہ میں امر کا ٹکڑا نہیں چاتا تو اسے زمین سے رگڑ دیتا پیر اٹھتا نہیں تھا اور میرے پاس ایک ٹاٹ تھا جب میری آنکھ دیکھنے لگی تو اس ٹاٹ سے رگڑ دیتا جس کی وجہ سے ایک آنکھ چائی رہی۔

اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جن کو عام طور سے قصہ گو و اعظمین کرامت پر محمول کرتے ہیں اور محام کے سامنے ان کو بڑھا کر پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ یاد کرادیں کہ ایسا کرنے والے مرتبہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے جڑھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ واللہ یہ حرکتیں بدترین گناہ اور بڑا عیب ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ" (اپنے کو ہلاک مت کرو) اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: "إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا" (تمہاری جان کا بھی حق پر حق ہے)

اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلیہ چٹائی کیا تھا اور جب تک چٹان ٹھہرائی تو اسی کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر لگا پتھڑا۔
دراصل اس طرح کی غلطیاں جو اس امت کے قدیم حضرات سے منقول ہیں ان کی ابتداء دو سبب سے ہوئی۔ ایک توجہ امت کے سبب دوسرے مذمائد بجا نیت سے قرب کے سبب۔

چنانچہ حضرت حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ فرقد نجی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک نامی دنیا دار رحمۃ اللہ علیہ پر کشتہ چینی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایسا کھانا یا گیا جس میں گوشت بھی تھا تو فرمان یہ نہ دیا کہ کھلی دو دنیاویاں ہیں شرفیہ کے دو پچاس۔
اور ایک مرتبہ فرقد رحمۃ اللہ علیہ کے بدن پر ایک قبلہ دیکھا تو فرمایا اے فرقد المی جہنم والو! کبھی ہوں گے جو دی میں ٹاٹ استعمال کیا کرتے تھے۔

۱۔ اس لحاظ سے کہ اللہ علیہ السلام فرات کے واقعہ پر نگہ اس لیے فرماتے ہیں کہ ان کا خاص ستر چل ہے اور خود اس میں ان کا محل میں پانچوں کرتا ہے۔ جیسا کہ ان کی حدیثوں سے ظاہر ہے۔ اور ان کی شکوہ کیا جائے تو یہ حدیث بہت زیادہ عجیب و غریب ہے۔ اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صورت کے کھد میں دوسرے کے ٹکڑے کیج کر کھینچا تھا۔ اصولاً اس میں عام الجہنم میں پھانسلے والے ٹکڑے ہیں (بھلا وہ کس پھیلنے والے ٹکڑے میں) تو ان کی صورت کچھ اور ہے۔ ان کے بدن کی توجہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر سبائے و محسوس کیا تھا شافعی و مالکی و حنفی میں یہ حدیث نہ مذکور اور اس میں بھی شک ہے۔ ۲۔

بہت سے قصہ گو اپنی مجلس ایسے حضرات سمجھ کر سے سنواتے ہیں جو بے وقوف پائی کے
سیاحت کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہوں اس سے بے خبر ہیں کہ یہ فعل نہایت برا ہے اور اللہ تعالیٰ
کو آزما نہیں چاہیے۔ چنانچہ بعض جاہل ایسے قہر من کر (بلاناوسر) سیاحت کے لیے نکل
پڑتے ہیں اور ساتھیوں میں سر جاتے ہیں تو ان کے گناہ کا ایک حصہ ان واعظین کو بھی پہنچتا ہے۔
بہت سے واعظین حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حکایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں
نے سیاحت کے دوران ایک مسافر عورت سے ملاقات کی اور دونوں نے بات چیت کی اور
ان صحیح روایات کو بھولے رہ گئے ہیں جن میں یہ مروی ہے کہ ”کسی عورت کے لیے ایک دن
اور ایک رات کی مسافت کا سفر بغیر عزم کے جائز نہیں ہے۔“ اور بعض یہ نقل کرتے ہیں کہ
لائس لائس بزرگ پانی پر چلے۔ ابراہیم حرجی نے فرمایا کہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ
کوئی بھی پانی پر چلا ہو۔ جب انہوں نے یہ قول سنا تو کہنے لگے کہ تم اولیاء و صاحبان کی
کرامات کے منکر معلوم ہوتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ ہم کرامتوں کے منکر نہیں ہیں۔ البتہ ان
روایات کو ماننے میں جو صحیح سند سے ثابت ہوں۔

یہ خوب سمجھ لیجئے کہ صالح بزرگ وہ لوگ ہیں جو اجازت شریعت کا اہتمام کرتے ہیں اور
نئی حکایتیں نہیں ایجاد کرتے۔

حدیث شریف میں ہے: **إِنَّ نَبِيَّ اسْرَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ غُلِبْتُ**
”نبی اسرائیل نے اپنے اوپر غلباں شروع کیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر فتح کر دی۔“
اور بہت سے واعظین لوگوں کو قہر اختیار کرنے پر ابھار دیتے ہیں جس کے نتیجے میں
بعض لوگ اپنے ہاتھ خالی کر لیتے ہیں پھر ان کا معاملہ لگتا ہے تو اب ضرورت کے وقت یا تو
اللہ پر غصہ کرتے ہیں (نعوذ باللہ) یا لوگوں سے مانگتے بھرتے ہیں۔ یہ لوگ تعظیمِ مقام کا
مشورہ دے کر کتنے مسلمانوں کی تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے: **”لَا تَكْفُرْ بِمَنْ لَمْ يَكْفُرْ بِكَ خَرَابَ لَكَ نَفْسٌ“** تو بجائے اس حدیث کے حکم پر اکتفا
کرنے کے لوگوں کو تعظیم میں جہاد کا مشورہ دینے لگے۔

چنانچہ ابو طالب مکی نے **”قوت القلوب“** میں نقل کیا ہے کہ صوفیاء میں ایک صاحب

تھے ہر روز صبح تک ایکہ بکھڑی کر کے لیٹے اور پورے چھٹیس گھنٹے میں صرف اس کی تھوڑی سی تری کم ہوتی تھی۔ بچپن میں میں بھی ان کی اقتداء کرنے لگا لیکن میری آنت تنگ ہو گئی جس کے نتیجے میں کئی سال مرض میں مبتلا رہا۔ بھلا بتاؤ پھر اصل کس حکمت کا مظاہرہ ہے یا کون سی شریعت کا پسندیدہ ہے؟ آدمی کی قوتیں ہی اس کی سواری ہیں جب وہ انھیں میں وہ تعقل کیل کرے گا قہر وادب کرنے کے لائق نہیں رہ جائے گا۔

یہ بھی نہ کہنا کہ حلال خاص کا حاصل کرنا دشوار تھا اس لیے اس دشواری سے بچنے کے لیے ایسا ذہد اختیار کیا گیا کیونکہ مومن کو بس یہ دیکھ لینا کافی ہے کہ جو طریقہ کسب کا اس نے اختیار کیا ہے وہ حلال ہے یا نہیں اس پر یہ زبردستی نہیں ہے کہ جب سے وہ ملایا پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک کے تمام ذرائع کی تحقیق کرے (کہ آیا یہ سب حلال تھے یا نہیں؟) پچھتاؤ؟ اگر ہم سلام کے علاوہ کوئی ترکہ دہاں نہیں تو شراب کی قسمیں اور گناہوں کی اجرت میں لگے ہوئے پیسے طیس گئے لیکن وہ ہمارے لیے قیمت کے نام سے حلال ہوں گے۔ کیا تم ایسا حلال تلاش کرتے ہو کہ شتا مونا جب سے اپنی کان سے نکلا ہے لب تک کسی ناجائز کام میں خرچ ہو اور یہ تو ایسی نپید ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔

کیا تم نے شافعی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ کا مال حرام تھا لیکن جب حضرت بربرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر گوشت صدقہ کیا گیا اور انہوں نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدہ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عین اسی گوشت کا کھانا وصف کے بدلے جانے کی وجہ سے جائز ہو گیا۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا "میں طعمہ میں (زیادہ) تعقل کو کر رہا سمجھتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں نے ایسا کیا تو وہ فرائض ہی ادا کرنے کے لائق نہیں رہ گئے۔" واقعی آپ کا یہ مذہب باطل بجا ہے کیونکہ جو لوگ کھانے میں کمی کرتے رہتے ہیں وہ پہلے تو اقل سے عاجز ہوتے ہیں پھر فرائض سے بھرائی ہوئی کے حرق سے ان کو پاک دامن رکھنے سے بھرپال بچوں کے لیے کھانے سے اہم تمام افعال خیر سے جن کو وہ پہلے کیا کرتے تھے۔

اور تم ان احادیث کو سن کر گھبرامت چاؤ جو بھوک کی فضیلت کے سلسلے میں وارد ہیں

کیونکہ ان کا مقصد یار و روزہ پر ایجا رہا ہے یا بہت زیادہ کھانے سے منع کرنا ہے۔ رہا مستقل اتنا کہ کھانا جو قویٰ میں موزن ہو جائے وہ تو جائز ہی نہیں ہے۔

میں اس وقت جن کی خدمت کرو رہا ہوں انہیں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن پر خیال گوشت ترک کرنے کا ہے حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنت تھا کہ روزانہ گوشت تناول فرمائیں۔

مجھ سے بے حجاب سن لو اور میرے اوپر لوگوں کے نہ مہوش کر کے حجت مت کرنا کہ کہنے لگو بشر نے یوں کہا اور ابنا احمد بن ابراہیم نے یوں فرمایا کیونکہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے حجت پکڑی اس کی رائیں اور حجت سب سے قویٰ اور مضبوط ہے۔

اگرچہ ان حضرات سلف کے ایسے واقعات کی توجیہات موجود ہیں اور ان سے حسن ظن کی وجہ سے مہمان کو انہی توجیہات پر محمول بھی کرتے ہیں۔ چہ تو میں نے اپنے استاذ سے بعض بڑے بزرگان دین کے اس فعل کی حکمت پوچھی کہ انہوں نے اپنی کھسی حدیث کے مجموعوں کو دفن کر دیا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کا بہتر جواب سکوت ہے یعنی آپ کا اشارہ یہ تھا کہ اس فعل کا منشاء سراسر جہنم تھا جس میں نے ان کی طرف سے یہ تاویل کی کہ شاید جو مجموعے دفن کرائے ہیں ان میں کچھ اپنی رائے بھی نکھلی ہوئی پھر جہنم میں اس خیال سے دفن کر دیا ہوگا کہ لوگ میری ان آراء پر عمل نہ کریں۔

ہمیں حدیث کے سلسلے میں احمد بن ابی الحواری کے متعلق یہ روایت پہنچی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ جوئے مجموعے سند میں پھینک دیئے اور ان کو خطاب کر کے کہا ”تمہارے سائر بہترین دلائل تجھے لیکن جب ہم دلوں تک پہنچ گئے تو اب ہمیں تمہاری ضرورت نہیں رہی۔“ ان کے اس فعل پر اگر ہم ان سے حسن ظن رکھیں تو یہ تاویل کر لیں گے کہ اس میں خور ان کا کچھ ایسا ذاتی کام رہا ہوگا جس کی اشاعت انہیں ناپسند ہو کیونکہ اگر ان میں سارے علوم صحیح مان لیے جائیں تو اس سے بڑھ کر اشاعت علم کیا ہو سکتی ہے؟

اور میں نے اگرچہ ان حضرات کی طرف سے تاویل کر دی ہے لیکن یہ تاویل صرف علمائے حق میں درست ہوئی کیونکہ ہمیں حضرت سنان بن ثور رضی اللہ علیہ کے متعلق یہ روایت پہنچی ہے کہ آپ نے بھی اپنے مجموعے کو دفن کر دینے کی وصیت فرمادی تھی اور یہ اس

لئے کہ آپ نے یکم غیر معتبر لوگوں سے بھی روایتیں لکھ لی تھیں جس پر آپ کو ندامت بھی تھی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے حدیث جمع کرنے کی ہوس نے اس پر ابھارا۔ گویا اس فن کی وجہ یہ تھی کہ آپ ضعیف و متروکین کی روایتیں بھی لکھ لیتے تھے۔ پھر جب اعیانہ دشوار معلوم ہوا تو سب کو دفن کر دینے کی وصیت فرمادی۔ اسی طرح ان تمام علماء نے جنہوں نے کچھ اپنی رائے کا اعتراف کر لیا تھا۔ اس سے رجوع کر لیا تھا۔ ان کے لیے اس کی گنجائش تھی کہ ایسی کتابیں دفن کرا دیں۔ پس یہ تاویل علماء کے حق میں تو درست ہوئی۔ رہے ذرا دواخو انہوں نے علماء کے فضل کا کارہ دیکھ لیا اور اپنی اچھی کتابیں بھی اس نیت سے دفن کرا دیں کہ انہیں عبادت سے مشغول نہ کرے۔ حالانکہ اس کا عقائد مراد راجح ہے کیونکہ انہوں نے ایسے روشن چراغ کو بجھانا چاہا جس سے انہیں روشنی ملتی تھی اور اس مال کو ضائع کرنے کی جرأت کی جس کا ضائع کر دینا ان کے لیے حلال نہیں تھا اور ایسے ہی لوگوں میں جنہوں نے کتابوں کے دفن کر دینے کی حرکت کی۔ یوسف بن اسباط ہیں۔ پھر حدیث بیان کرنے سے صبر بھی نہ ہوا تو غلط شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ضعیفہ میں شمار کیے گئے۔

ہم سے عبدالوہاب بن المہارک نے محمد بن مظفر شافعی احمد بن محمد بن یوسف بن احمد محمد بن عمر عقیلی محمد بن یحییٰ اور احمد بن خالد غزال کے واسطے سے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے شعیب بن حرب کو بیڑن کرتے نہ کہ میں نے یوسف بن اسباط سے پوچھا۔ آپ نے اپنی کتابوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہنے لگے کہ میں ایک جزیرہ پر گیا جب پانی خشک ہوا تو اس میں دفن کر دیا پھر اس پر پانی آیا اور اس نے سب کو ختم کر دیا۔ میں نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا تاکہ مادی فکر ایک طرف متوجہ ہو جائے (یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف مبہم ہوئے)

اور قتیل نے آدم اور امام بخاری کے واسطے سے بیان کیا کہ حضرت صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یوسف بن اسباط نے اپنی کتابیں دفن کر دیں۔ بعد میں ان کو حدیثوں میں نسخہ بن ہونے لگا اور وہ اچھی طرح بیان نہیں کرتے تھے۔

میں کہتا ہوں کہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کتابوں میں ایسا علم موجود تھا جو بعد

والوں کے لیے مفید ہوتا لیکن کم غصی کے سبب ایسی کوتاہی سرزد ہو گئی جس سے قصد تو کیا گیا تھا خیر کا لیکن تھا وہ حقیقت وہ شر۔ اگر ان کی کتابیں بھی حضرت سنان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی طرح ہوتیں کیا ان میں بھی شفاء کی روایت ہوتی اور تیز کرنا دشوار ہوا ہوتا تو یہ بھی ان کی طرح معذور ہوتے لیکن خود ان کی یہ توجیہ ”کہ ساری فکر؟ خیرت کی طرف ہو جائے“ یہ اس پر دلیل ہے کہ ان کو وہ معذور نہ تھا۔

غور کیجئے کہ کثرت مطالعہ اچھے لوگوں کے ساتھ بھی کیا سلوک کیا کرتی ہے۔
 اہم فن حدیث کی ایک بڑی صاحب عظمت شخصیت کے متعلق خیر پہنچی جس کی ہر بات زیادہ کو بھی جانتے ہیں کیا انہوں نے دریائے دجلہ کے کنارے پیشاب کیا اور تہم کر لیا۔ ان سے عرض کیا گیا کہ پانی تو آپ کے قریب ہی موجود تھا؟ انہوں نے فرمایا مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ ممکن ہے میں پانی تک نہ پہنچ سکوں (اور موت آ جائے) اس قول سے اگر چہ ان کا قصہ الٰہی معلوم ہوتا ہے لیکن جب اسے شفاء نے سنا تو ان کا مذاق بنایا کہ پانی کے ہوتے ہوئے تہم درست ہی نہیں ہوتا۔ لہذا جب پانی قریب ہی موجود تھا تو تیمم کی صورت اختیار کرنا لغو تھا اور موجود ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بالکل پہلو میں رکھا ہوا ہو۔ اگر کچھ دور بھی ہو تو بھی موجود سمجھا جائے گا اور اسکی صورت شکات تیمم معتبر ہے اور نہ اس کا اثر مرتب ہوگا۔

جس نے مذکور و تمام باتوں پر غور کیا اسے اس کا یقین ہو جائے گا کہ ایک فقیر نہ لم۔
 اگرچہ اس کے قریبین تھوڑے ہوں اور جب اس کے دور کا رختہ ہو جائیں تو اس کا نام و نشان مٹ جائے۔ ایسے ہزاروں سے افضل ہے جن کو حواسِ شکر کا چھوٹے ہوں اور جن کے جناتوں کے پیچھے پیچھے بے شمار مخلوق چلتی ہو۔

لوگوں میں بھلا کون صاحب فضل ہے سوائے اس عالم حدیث کے جس کا ہم اجاب کر رہے ہیں اور سوائے اس فقیر کے جو شریعت کی مراد سمجھتا ہو اور اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہو۔
 اللہ تعالیٰ ہمیں جہالت سے محفوظ رکھیں اور بلا دلیل (انصاف کے اعمان و اشغال میں) اسلاف کی پیچھا تلید سے بچا رہیں۔

اور جس نے قرنِ اول پر نظر رکھی اسے دوسرے سارے مکات گدے انظر آویں گے۔

در اصل سب سے بڑی آزمائش عوام کی تعریفیں ہیں۔ کنوں کو انہوں نے دھوکہ دیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

مَا أَهْلَنِي غُفَى الْبَغَايِ وَزَاةُ الْخُصَمَى مِنْ غُفْوٍ لَهُمْ ضَبَا.

"کم حصوں کے پیچھے پیچھے چلنے والوں کے حقوں کی آواز کی دہی جی مثل بھی ختم کر دیتی ہے۔"

ہم نے خود مشاہدہ کیا کہ عوام کسی کی مدح کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لڑاں مات میں سوتے نہیں ہیں۔ دن میں روزہ رکھتے ہیں بچی کو پچانے بھی نہیں سبکی دینا کی کوئی مزید چیز نہیں چسکی بچہ روزوں کا جسم لاطر ہو گیا ہے ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ حتیٰ کہ بیٹھ کر نماز پڑھتے گئے ہیں اور ان قمر تعریفات کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ یہ صاحب ان تمام علم و سہ سے بہتر ہیں جو نکھاتے پتے ہیں اور مباح لذات و شہوی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

یہ ہے ان عوام کا سلطہ علم اگر کچھ سمجھ رکھتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ اگر ساری دنیا اپنی تمام مباح لذات و شہوات کے ساتھ ایک نقطہ میں جمع ہو جائے اور اسے ایسا عالم نکھالے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کا تقویٰ دیتا ہو اور اس کی شریعت لوگوں کو تلاطم ہو تو اس کا یہ ایک خوبی جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کی رہبری کر دے ایسے حایوں کی ساری زندگی کی عبادت سے اہل دل بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے: "لَقِيْنَةُ وَاجِلِ اَمَلٍ غُلَى الْيَلْبَسِ مِنْ الْغَيْبِ غَالِبٌ" میری یہ باتیں سن کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ان علماء کی بھی مدح کر رہا ہوں جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے کیونکہ میں تو ان علماء کی تعریف کر رہا ہوں جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں اور جو اپنی عبادت کے مناسب مصلحتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ چنانچہ ان میں ایسے علماء بھی ہیں جو مومن نے جوئے کا اپنی مصیبت کے من سب خیال کرتے تھے۔ جیسے: امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ایسے علماء بھی ہیں جو باذوق اور فیض زندگی گزارنے والے ہیں جیسے (حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی تمام قضیتوں کے ساتھ) حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ورع کے ساتھ امام مالک اپنے تدریس کے ساتھ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی قوت فہم کے باوجود۔ للہ تعالیٰ من سب نہیں ہے کہ کوئی شخص (اپنی قوت برادشت و تحمل کا اعجاز کیے بغیر) ان احوال

کو اپنانے کی کوشش کرے جن پر دھروں کو قوت حاصل تھی کیونکہ ہر انسان اپنی حالت سے زیادہ واقف ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے فرمایا ہے۔ "اِنَّ مَثَانَ ضَلَاخٍ قَلْبِكَ فِي الْفَلَاوُذِجِ فَكُلْهُ" (اگر تمہارا گھس فالودہ ہی کھا کر ٹھیک رہتا ہو تو وہی کھایا کرو)

لہذا اسے اکثر یہی: آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیے جو صرف ذہن کی صورت دیکھتے ہیں کیونکہ بہت سے خوش پیشوں کا مقصد محکم نہیں ہوتا بلکہ مصلحت کے تحت ایسا کرتے ہیں اور چونکہ ہر بدن بخشی کا عمل نہیں کر پاتا۔ خصوصاً ان لوگوں کا بدن جنہیں مشقتوں کا سامنا ہو اور قوت ظہر یہ انہیں تمکا ڈالتی ہو یا قہر نے چور چور کر دکھا ہو تو ایسے لوگ اگر اپنے ساتھ سہولت کا معاملہ نہ کریں تو وہ ایک واجب کے تارک ہوں گے۔

یہ مختصر سا کلام ہے۔ اگر میں اس کی شرح احادیث و آثار کے ذریعے کت تو بات یہی ہو جاتی۔ مگر جوئی یہ خیالات دل میں آئے میں نے انہیں فوراً لکھ لیا۔ اب اللہ تعالیٰ ہی نفع کے کارساز ہیں۔

برزخ

صحابہ..... بہت سے لوگوں پر روح کی حقیقت اور ماہیت کا معاملہ مشکل ہو گیا جبکہ آجے بڑا سب کا اتفاق ہے کہ روح موجود ہے۔

اور اگر کسی موجود چیز کے موجود ہونے کا غم ہو (اور اس کی حقیقت اوچھل ہو) تو اس کی حقیقت سے ناواقفیت میں زیادہ مضائقہ نہیں ہے۔

اسی طرح جان نکلنے کے بعد اس کے ٹھکانے کا سمجھنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی جان باقی رہتی ہے اور ہمیشہ آرام یا عذاب و تکلیف اٹھاتی ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ متوفین کی روہیں جنت میں ہیں اور کافروں کی روہیں جہنم میں اور شہداء کے متعلق حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان کی روہیں ہنر پرندوں کے اندر ہیں جو جنت کے درختوں پر رہتے ہیں بعض جانوروں نے ہمیشہ نعمت کی احادیث کے ٹکا ہر کولے لیا اور اس کے ٹکڑے ہو گئے کہ مردے قہور میں کھانے پیتے اور نکاح و شادی کرتے ہیں۔ حالانکہ اس بات میں گج مسک یہ ہے کہ مرنے کے بعد جان یا تو ہمیشہ نعمت کی طرف چلتی ہے یا عذاب و مشقت کی طرف اور اسے یہ چیزیں قیامت تک

ملتی رہیں گی۔ پھر جب قیامت کا تم ہوگی تو ساری جانیں جسم میں داخل دی جائیں گی تاکہ ان جسموں کے واسطے سے پوری لذت حاصل ہو سکے۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ”شہیدوں کی رو میں سبز پرندوں کے پتھروں میں ہوں گی“ اس پر دلیل ہے کہ رو میں کسی واسطے اور ذریعہ سے لذت پائیتی ہیں۔ ابشت یہ ہے کہ لذت سے مراد کھانے پینے کی لذت ہے ورنہ علوم و معارف کی لذتیں ممکن ہے کہ براہ راست علی روح کو حاصل ہوتی ہوں۔

اس تقریر سے مقصود یہ ہے کہ مجھ کو موت کے تصور سے کچھ گھبراہٹ محسوس ہوئی تو اس وقت یہ احساس ہوا کہ میرے فطرس کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ موت کے بعد جان نکال دیا جائے گی۔ تو میں نے اس سے کہا اے نفس! اگر تو شریعت پر ایمان رکھتا ہے تو میں نے اس کا حکم تجھے بتلا رکھا ہے اور اس کے انکار کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اگر تجھے شریعت ہی کی خبر میں کچھ شک ہے تو پھر شریعت کی محنت میں مت شکوہ ہونی چاہیے؟ نفس نے جواب دیا مجھے کچھ شک نہیں ہے۔ میں نے کہا تو پھر اپنا ایمان صحیح اور مضبوط کرنے کی کوشش کر اور سچا تقویٰ اختیار کر۔ اگر تو نے ایسا کر لیا تو پھر موت کے وقت ہی سے راحت کی خوشخبری سن لے کیونکہ مجھے تیرے دو پر سوائے عقل میں کوتاہی کے اور کسی چیز کا اندیشہ نہیں ہے اور اس کا یقین رکھ کر راحت و راحت میں فرق فطینوں کے درجہ ت کے اعتبار سے ہوگا۔

لہذا کوشش اور محنت کے بازوؤں سے سب سے بڑا عیاض حاصل کرنے کی کوشش کر اور خواہشات کے نشو نے اور دھوکے کے جل سے اپنے کو بچا جس کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمائیں گے۔

عقلاء کی انجمنیں

صحابہ... ایک دن میں نے اپنی مجلس میں کہہ دیا کہ ”اگر یہاں زور کر دو وہ چیز اٹھائی پڑ جائی جس کا میں تم کو کہتا ہوں تو وہ اٹھانے پر تے عاجز رہ جاتے۔“ پھر جب گھر کو لوٹا تو میرے دل نے مجھ سے پوچھا آپ نے یہ جملہ کیوں کہا؟ اس سے لوگوں کو یہ وہم بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سببیت میں مبتلا ہیں حالانکہ آپ اور آپ کے گھر والے سب عاقبت اور

سکون ہے ہیں۔ آخر آپ کو کون کی چیز اٹھانی پڑ رہی ہے ہوائے اس چیز کے جس کو سارے انسان اٹھانے ہوئے ہیں؟ پھر اس شکایت کی کیا وجہ ہے؟

میں نے کہا کہ جب میری برداشت سے باہر ہونے لگا تو میں نے کھدیا شکایت کے طور پر نہیں بلکہ اس نہت سے کہا کہ دل کو سکون حاصل ہو جائے۔ چنانچہ مجھ سے پہلے بہت سے صحابہ و تابعین بھی فرمایا کرتے ہیں: "لَيْسَ لَنَا فُتْلَقُ" اور اس کا سبب وہی ہو جو تھا جو برداشت سے باہر ہونے لگا تھا۔

اگر کسی کا گن ہو کہ تکلیف شرعیہ مل رہی ہے تو اس نے تکلیف کو ہٹا ہی نہیں۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تکلیف اعداء کو ایک لٹے پانی سے دھو لینے یا عراب میں جا کر دو رکعت پڑھ لینے کا نام ہے۔ ماحول والا تو ایسا تو کھل ترین ادا کام ہیں۔

اصل تکلیف شرعی وہ ہے جس کے تقاضے سے پہاڑ بھی نہ ہلے وہ جانیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے مشہد کیا کہ تقدیر کبھی ایسے فیصلے کرتی ہے جو عقل نہیں سمجھ پاتی تو میں نے اپنی عقل پر لازم کر دیا کہ بس ہر معاملہ میں مقدر پر یقین رکھو۔ دیکھو یہ بہ دشوار ترین تکلیف۔ خصوصاً ایسے معاملہ میں جس کی حقیقت کا اندازہ عقل کو نہیں ہو پاتا۔ مثلاً بچوں کو جلا آ کر لانا جانوروں کو ذبح کرنا وغیرہ اس اعتماد کے ساتھ کہ اس کا فیصلہ کرنے اور حکم دینے والا ارحم الراحمین ہے۔

چنانچہ ہماری وہ معاملات ہیں جن میں عقل تعمیر ہے اور ان میں ان لینے اور اعتراض نہ کرنے کی تکلیف ہے اور بدن کی تکلیف اور عقل کی تکلیف میں بے انتہا فرق ہے۔

اگر میں اس کی شرح کرنے بیٹھوں تو مضمون طویل ہو جائے مگر مجھے تو اپنے کہے ہوئے بسنے کی توجہ مقصود ہے اس لیے اپنے مطلق کہتے ہوں اس تنبیہ کے ساتھ کہ دوسرے کا حال میرے حال پر بحث نہیں ہے۔

میرا حال یہ ہے کہ بچپن ہی سے علم کا شوق میرے اندر پیدا کر دیا گیا۔ اسی لیے اسی کا

لے سیر: ظاہر ہے کہ اس طرح کے معاملات میں جب سے جوار جو انسان کی صحت اور صحت حمل انسان پر بھی ہے۔ مگر نہایت ہی حقیقت چاہتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی فطرت کو سمجھنا سکھایا اور یہ بڑی گنتی ہے کہ ان کو سمجھنا جس کے لئے۔ پھر یہ کہ وہ جو غیر جہی امور کے (بقیہ صفحہ ۵۴)

مشغول اختیار کیا لیکن مجھے کسی ایک فن کا شوق نہیں ہوا بلکہ سارے فنون کا ہوا۔ مزید یہ کہ میری ہمت کسی بھی فن میں تھوڑے پر راضی نہیں رہتی جیسے پورے فن کا احاطہ کرنا چاہتی ہے جبکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے اور حال یہ ہے کہ شوق جو مہتا چاہ رہا ہے اور بحرِ ظاہر ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ بعض علوم پر اقلیت کی حسرتیں عہدِ وہم میں کی۔

پھر جب پچھلے علم حاصل ہوا تو میں نے معیونہ کی طرف ہندوئی کی اداس کی ہندوئی پر اجماع ملے اس کی معرفت کے حلال نے مجھے آواز دی تو میں خدا کے حضور کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ اپنی مہلت میں پیشہ ہے۔ پس اس کی صفات سے اس کو پہچانے۔ پھر میری نگاہ بصیرت نے اس کے خلاف درم کا مشاہدہ کیا تو وہ مجھے اس کی شدید محبت کی دعوت دیتے لگے اور میرے اندر اس کی تحریک پیدا کرنے لگے کہ میں اس کی ہندوئی کے لیے اپنے کو سارے مشغول سے علیحدہ کر لوں کیونکہ جب میں اس کا ذکر کرنے بیٹھتا تو وہ مجھ کی کوئی چیز مجھ پر طاری ہونے لگتی اور اللہ کی ہندوئی میں گزرنے والی خواتین مجھے تمام شیرینیوں سے بڑھ کر شیریں معلوم ہونے لگیں۔

لیکن چونکہ میں تمام مشغول سے کٹ کر میں خلوت کی طرف نکل ہوا علم نے پکارا کہ کس راستہ کی طرف بڑھ رہے ہو؟ مجھ سے رنج پھر رہے ہو حالانکہ میں ہی تمہاری معرفت کا ذریعہ ہوں۔ میں نے کہہ تمہاری حیثیت رہبر کی تھی جب میں مقصود تک پہنچ گیا تو اب رہبر کی کیا ضرورت؟ علم نے کہا جیسا کہ تم اپنے علم میں جتنا اضافہ کرتے ہو وہ مجھے تمہارے محبوب کی معرفت بڑھتی رہے گی اور تم پر اس کا راز کھلا جائے گا کہ اس کا مزید قرب کیسے حاصل ہوا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کل تمہیں معلوم ہوگا کہ آج تم، قص حالت میں تھے۔

کیونکہ تم نے اپنے محبوب کا وہ ارشاد نہیں سنا جو اس نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: ”وَقُلِّبْ رُبُّكَ وَذُنْبِي جَلْفًا“ (اے میرے رب! میرے علم میں ترقی بخانا فرماتے رہے) اور یہاں اس کے قرب کے طالب نہیں ہو؟ اگر ہو تو (اس کا آپ طریق یہ ہے کہ)

(ایک حاضر صلہ سادہ عربیہ جلال کے فضائل کی حکمتوں کے پیچھے چڑھ جائے۔ اگر چہ رب العالمین اپنے بعض افعال کی حکمتیں ہمیں غور پر محفل بھی دیتے ہیں اور وہ وہ ہے ان کو بیان بھی کر دیتے ہیں لیکن یہ کس دانا کو ان کے پیچھے چڑھا اور اپنے کو ان سے کھلے کا اہل بھلائی اور محافت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے افعال میں تسلیم و تقویٰ نہیں سنگام لے نہ کلام نہ اور جس روزوں سلیم و جس ۳۰ ہزا)

اس کے بندوں کو اس کی طرف بلائے میں لگ جاؤ کیونکہ یہ حضرات انبیاء کا مقام ہے۔ کیا
 تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے عبادت کی غلطیوں پر غلطی کی تفسیم و تعبیری کو اس وجہ سے ترجیح
 دی تھی کہ انہیں یہ معلوم تھا کہ ان کے محبوب کو اسی کی ترجیح پسند ہے؟ اور کیا حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نہیں ارشاد فرمایا ہے:

لَا يَهْدِي اللَّهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَمَلِكَ بَيْنَ خَيْرِ النَّاسِ

"اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی شخص کو ہدایت دیں تو یہ یقیناً تمہارے حق میں
 سرخ آؤٹوں سے بہتر ہے۔"

جب مجھے اس قول کی سچائی کا احساس ہوا تو میں پوری طرح اسی میں لگ گیا لیکن
 جب میں لوگوں کے مجمع میں مشغول ہوتا تو خود میری فکر میں انتشار شروع ہو جاتا اور جب
 میری مراد ملتی ہوئی محسوس ہوتی یعنی لوگوں کا فسخ ہونے لگا تو خود میں مضائقہ ہونے لگا۔ اب
 میں تو دو میں پڑ گیا اور سوچنے لگا کہ اب کس طرف قدم بڑھاؤں۔

ابھی اسی تحقیر کے عالم میں تھا کہ علم نے پکارا اور کہا کہ ہاں بچوں کی پرورش کے لیے
 انہوں اور ایسی اولاد حاصل کرنے کی کوشش کرو جو انشاءً ذکر کرے۔ جب میں نے اس میں لگنا
 چاہا تو دو پہلے کے وقت دنیا کا قصہ خشک معلوم ہونے لگا۔ یعنی معاش کا دروازہ اپنے حق میں
 مسدود نہ پایا کیونکہ علم کے مشغلے نے مجھے کسی فن کے پیکھے سے مشغول کیے رکھا۔ پھر جب اجناس
 زمانہ کی طرف خوب ہوا تو ان کو دیکھا کہ وہ جو کچھ فروخت کرتے ہیں اس کے عوض خریدار کا
 دین لے لیتے ہیں یعنی جو ان سے منافقت کرے یا یہ کاری برتے وہی کچھ دینیا حاصل
 کر سکتا ہے بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دین برباد ہو جاتا ہے اور مراد حاصل نہیں ہو پاتی۔

ایسے حالات میں مگر انہیں کبھی ہے کہ بغیر ادا اختیار کرو (اور کتنا عجیب و غریب شریعت کہتی ہے
 تَخْفِي بِالْمَرْءِ بَيْنَهُ أَنْ يُصْنَعَ مِنْ بَطْنِهِ).

"وہ شخص بڑا گنہگار ہے جو اپنے اہل و عیال کو ضائع کر دے۔"

اور اگر حزم کہتا ہے کہ تمہاری اختیار کر لو تو شریعت پر چھٹی ہے کہ پھر ان کا کیا ہوگا جو
 تمہاری پرورش میں ہیں۔ آخر کار میں نے تعمیل کا راستہ اختیار کیا جانا تھا جس نعتوں میں چلا

تھ اور خالص نغذائوں سے پرورش پایا تھا اور میرا مزاج بہت لطیف اور نفیس تھا۔ چنانچہ جب میں نے اپنا لباس بدلا اور خشک کھانے شروع کیے۔ اس لیے کہ آدنی زیادہ فروغی کی اجازت نہیں دیتی تھی تو عادت نہ ہونے کی وجہ سے طبیعت میں 'انکار پیدا ہوا اور مرض لاحق ہو گیا جس نے مجھے بہت سے واجبات سے محروم اور بہت سی آفات میں مبتلا کر دیا کیونکہ ایسے شخص کو جو پیش کے ساتھ حاصل ہونے والے لطیف کھانوں کا عالی سوچ کا ہوشیار اور مولیٰ غذا استعمال کرتا اپنی جان منافع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

اب میں سوچتا ہوں کہ کیا کروں؟ اور کون سا راستہ اپناؤں؟ صورتوں میں اس کو سوچ سوچ کر اچے احوال کے نقص پر خوب رونا ہوں اور اپنے جی میں کہتا ہوں کہ 'میں علماء کرام کے احوال بیان کرتا ہوں اور خود میرا جسم علوم کے نگہدار و مطالعہ سے عاجز ہو گیا ہے۔' خواہوں کی حکایتیں لکھ کر رہتا ہوں اور خود میرا بدن زندگی طاقت نہیں رکھتا۔ اہل عشق و محبت کی روداد سنا تا ہوں اور مخلوق سے ملنے بچنے سے خود میری فکر منتشر ہونے لگتی ہے اور میرے اندر نفسانی خواہشات کی صورتیں متعین ہونے لگتی ہیں جس سے میرا آئینہ قلب زنگ آلود ہونے لگتا ہے۔ حالانکہ شجر محبت اس کا محتاج ہوتا ہے کہ اس کی پرورش پاکیزہ مٹی میں ہو اور لکڑی کے پڑا سے سے خلوت کا پانی اس میں ڈالا جائے اور اگر کوئی چاہتا ہو تو اس کی طاقت نہیں رکھتا اور اگر ایسا دژمانہ سے کچھ متعلق پیدا کرنا چاہتا ہو (تاکہ دنیا حاصل کروں) جبکہ میری طبیعت ذلت سے نفور ہے اور میرا تدبیر مجھے اس سے روکے گا تو ان موانع کے ہوتے ہوئے اس تعقی کا کوئی نتیجہ نہ ہوگا اور مخلوق سے میل جول تو روح کے ساتھ جسم کے لیے بھی سودی ہے۔

اب میں جی تو بہ پر مبنی تواریک ہوں اور مجھے سوائے محبت میں سے کسی بھی مرتبہ کے حاصل کرنے کی قدرت نہیں رہی۔ اس لیے مجھے اپنی حالت ہی محسوس ہوتی ہے جو کسی شاعر نے کہا ہے:

الغداً ہیں انہم مکتولاً و قال قلة
ای مضمون کا ایک شعر غزل کی میں ہے۔

در بیان تقریر دنیا تھو بندم کرائی
میں اپنی حالت کو سوچ سوچ کر حیرت میں پڑا ہوں اور اپنی زندگی پر روتا ہوں اور

تھانہوں میں محض عوام سے نئے ہوئے یہ اشعار چڑھتا ہوں جس میں شاعر نے گویا میری
ہی حالت کی ترجمانی کی ہے۔

وَإِخْشَانِي خُمُ أَقَارِي هَيْكَلٍ قَلْبِي

”ہائے میری حسرتیں اتھار کی وجہ سے کس قدر میں اپنی انوشوں کی خاطر رہی کروں۔“

بَعْلُ الْأَسِيرِ بَلَا خَيْلٍ وَلَا نَسِيرٍ يَا حَيْثُنِي لِي الْمَهْوَى فَلَا ضَاعَ فَلْيَسِيرِي

”اس قیدی کی طرح جو بلا بدھمن کے قید ہو۔ میرے لیے اپنی خواہشات کو پالنے کی
اب کوئی صورت نہیں رہی ساری تدبیریں ضائع ہو گئیں۔“

لَمَّا فَشَكَّكْتُ خِنَاسِي قَلْبِي بَقِيرِي

”لہر جب بھی میں سے تھاپے ہوں تو سینے کی کوشش کی تو تم نے مجھے جھٹ نہیں لینے دیا۔“

گوشہ نشینی اور ذکر و فکر کی اہمیت

صاحب... میں نے دنیا اور آخرت کے متعلق غور کیا تو دنیاوی تمام چیزیں حسی اور
طبعی نظر آئیں اور آخرت کے سارے امور ایمان اور یقین سے متعلق معلوم ہوئے اور یہ مسلم
ہے کہ انسان لوگوں کے لیے جن کا یقین پختہ اور مضبوط نہ ہو حسی چیزیں زیادہ کشش رکھتی ہیں۔

کوئی بھی معاملہ ہو جس قدر اس کے اسباب سے متعلق ہو گا اتنی ہی اس میں قوت پیدا
ہوگی۔ چنانچہ لوگوں سے زیادہ میل جول خواہ صورت اشیاء کا دیکھتا اور نہ لفظ چیزوں کا
کثرت استعمال یہ سب امور حسی کو قوی کرتے ہیں اور گوشہ نشینی غور و فکر اور علوم کا مطالعہ
فکر پر یہ سارے امور اخروی یقین کو پختہ بناتے ہیں۔

اس کی توضیح یہ ہے کہ انسان جب باتوں میں غلط ہے اور دنیا کی آوازش اور بادل کو دیکھتا
ہے پھر قبرستان کی طرف جاتا ہے اور موت کے متعلق سوچتا ہے جس سے اس کا دل نرم پڑتا ہے پھر اس
وقت عقل و حلالوں کے درمیان واضح فرق محسوس ہوتا ہے جس کا سبب اسباب سے متعلق ہے۔

پس تم گوشہ اختیار کرو اور ذکر و فکر اور علوم کے مطالعہ میں لگے دو کیونکہ گوشہ نشینی پر نیز
بے فکر و مطالعہ دو انہیں ہیں اور یہ پرہیزی کے ساتھ دوائیں ہے قائم رہا کرتی ہیں۔ خصوصاً

جب کہ تمہارے اوپر مخلوق سے اختلاف اور انحال میں بد پرہیزگاریاں کا غلبہ ہو جائے تو اس کی پس
وہی دوا ہے جو میں نے بیان کی اور اگر تم یہ چاہو کہ مخلوق سے اختلاف بھی رہے اور شہوات نفسانی
کے پیچھے بھی گھسے ہو اور ساتھ ساتھ قلب کی درستگی چاہو تو تم ایک امرِ محال کے طائب ہو۔

انسان وہی چیز کیوں پسند کرتا ہے

جس سے روکا جاتا ہے

مجلس۔ ایک دن اس پر غور کیا کہ انسان کو جس چیز سے روکا جاتا ہے اس کے
اندہ اس کے کرنے کی حرص پیدا ہو جاتی ہے اور یہ بھی اعجازہ ہوا کہ اسے عتیقی قوت سے منع
کیا جاتا ہے اسی قدر حرص بھی بڑھتی جاتی ہے۔

چنانچہ سب سے پہلے دیکھئے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پھرے کے کھانے سے
روکا گیا تو باوجودیکہ دوسرے بہت سے درخت موجود تھے اور آپ کو اس پودے کے کھانے
کی ضرورت نہ تھی مگر آپ نے اسی کو کھایا۔

اور مثل بھی بیان کی جاتی ہے: "الْخَيْرُ خَيْرٌ عَلَى خَالِفٍ زَنْتَاوِي إِلَى مَا لَمْ
يُنَلِّ" (کہ انسان اس چیز کا حریص ہو جاتا ہے جس سے روک دیا جاتا ہے اور اس کا زیادہ
خواہش مند ہو جاتا ہے جسے پاندہ سکے۔)

اور اسی لیے کہا جاتا ہے: لَوْ تَعَزَّ النَّاسُ بِالنَّجْوَى لَصَبَرُوا وَلَوْ تَهَوَّاهُمْ

تَغَيَّبَتِ النَّفْسُ لِرُغْبَائِهِ وَقَالُوا مَا نَهَيْتُمَا عَنْهُ إِلَّا لِيُشْبِيَّ۔

"اگر لوگوں کو بھوکا رہنے کو بہ دیا جائے تو بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن اگر مٹکی توڑنے
سے منع کر دیا جائے تو اس کے توڑنے کے پیچھے پڑ جائیں گے اور سوچیں گے کہ ہم کو کسی
خاص سبب کے تحت روکا گیا ہے۔"

در کتب یہ ہے: احبُّ شئٍ اِلَى الْاِنْسَانِ مَا مَنَعَا

"انسان کو سب سے زیادہ دوستی چیز پسند ہوتی ہے جس سے اسے روک دیا جائے۔"

جب اس کے سبب کی تلاش نہ تو وہ سبب معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ نفس قید پر صبر نہیں کر پاتا

وہ تو بونکی جسم کی قید میں ہے پھر جب کسی دکاوت کے سبب معنوی قید میں پھنسا ہے تو اس کا پیش پڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر انسان اپنے گھر میں خود سے ایک مہینہ بیٹھا رہے تو کچھ شواہد ہو اور اگر اس کو حکم دے دیا جائے کہ ایک دن گھر سے نکلے تو یہ ان اس پر عیاں ہو جاتا ہے۔

دوسرا سبب یہ ہے کہ نفس کو کسی کے حکم کے تحت آنا بڑا اشاق ہو ہے۔ اسی لیے اسے حرام چیزوں میں بہت لذت ملتی ہے اور مباح میں وہ لذت نہیں پاتا۔

اور یہی وجہ ہے کہ اس پر اپنے خود ساختہ معبود اور عبادت کے طریقے شرع کے بنائے ہوئے معبود و عبادت کے مقابلے میں آسان ہوتے ہیں۔

کار خیر کو چھوڑ کر گوشہ نشینی

مجلس..... دعوت کی مجلسوں کو اور اس کے اثر سے توبہ کرنے والوں کی توبہ کو اور زاہدوں کے حالات کو دیکھ کر خود میرے اوپر جو اثر پڑتا تھا اس کی وجہ سے میرے نفس نے مجھ سے مسلسل تقاضا شروع کر دیا کہ زہد، ہذا، مخلوق سے کنارہ کش ہو جاؤ اور آخرت کے لیے تلخی کی اختیار کر لو۔

اس پر میں نے غور کیا تو اس تقاضا کی وجہ شیطانی دوسرے معلوم ہوئی کیونکہ شیطان دیکھتا ہے نہ میری کوئی غمیں ایسے بیٹا تو لوگوں سے غلی نہیں رہتی جو اپنے حال زار پر روتے ہیں اور اپنے گنہوں پر اٹھنا غم کرتے ہیں اور عام طور پر میری مجلس سے ایسی جماعت آتی ہے جو پچھلے گناہوں سے تائب ہوتی ہے اور پچھنے کی حرکات کو چھوڑتی ہے، کبھی کبھی ڈیڑھ دو پڑھ سو تک ایسے افراد کی تعداد پہنچ جاتی ہے اور بعض دنوں میں سو سے زائد افراد نے توبہ کی ہے جن میں اکثر وہ نوجوان ہوتے تھے جو کھیل کود میں رہے اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں تو شیطان نے ان کے براہوں میں غرق ہونے کے بعد مجھ دیکھا کہ میں اس کے قبضہ میں اپنی طرف کھینچ رہا ہوں۔ لہذا وہ چاہتا ہے کہ اپنی جگہ چھوڑے، تو اس سے مجھے اس سے روک دے تاکہ صرف وہ روجائے اور وہ لوگ رہ جائیں جن کو میں نے اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ (میں دہلیان میں نہ رہوں) پھر توبہ سے بے بہا نکلتے۔

چنانچہ مجھ سے مجلسیں ٹوک کرنے کی غریباں بیان کرنے لگا اور کہنے لگا کہ غلوٹ میں دیکھی
مجلس نہیں جیسا کہ جنکوئی کے لیے طرح طرح سے تصنع کرنا چاہتا ہے میں نے کہا کہ اتفاقاً کی
حسین و زین میں اور مضمون کو بہتر انداز میں پیش کرنا تعذیب کی چیز ہے کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔
ہاں اگر میں لوگوں کو ایسا نہ بتا دیتا تو انہوں نے اس سے اہت کی بات نہ کی ہوتی۔

اسی طرح شیطان کی ایک چال یہ سمجھ میں آئی کہ وہ مجھے زہر اختیار کر کے کسب کے
مباح طریقوں سے روکتا چاہتا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ فرض کر لو کہ اگر تمہارا ہاتھ ہوا نہ ہو
مجھے بھا جائے اور میں گوشہ نشینی بھی اختیار کروں مگر میرا سامان ختم ہو جائے یا میرے بال
بچوں میں کوئی مال کا محتاج ہو جائے تو کیا میں اُنے قدر مالا مال نہ ہوں گا۔

پس مجھے چھوڑ دو کہ میں اتنا مال جمع کر لوں جو میری ضرورتوں کی کفالت کر سکے اور مجھے
لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے سے محفوظ رکھے۔ پھر اگر میری عمر طویل ہوگی تو وہ مال میرے
کام آئے گا ورنہ میرے پاس بچے اس سے شفع اٹھائیں گے اور میں اس مسافر کی طرح ہونے
سے بچاؤں گا جس نے سراب دیکھ کر اپنا پانی ضائع کر دیا تھا۔ پھر جب پانی نہ ملنے پر شرمندہ
ہوا تو اس وقت اس کی عمر مت کچھ کام نہ آئی۔ بہتر یہی ہے کہ سونے سے پہلے لینے کی جگہ تیار
کر لی جائے اور بوجھ اپنے سے پہلے بقدر ضرورت جمع کر لیا جائے تاکہ احتیاج نہ پڑے۔

مفتوحہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: لَا تَنْتَهِزْكَ وَلَا تَنْفِیَا
غَیْرَ نَفْسِکَ مِنْ اَنْ تَنْتَهِزْکُمْ عَالَةً یَسْخَفُوْنَ النَّاسَ۔

”تم اپنے ورثہ کو نہ مار چھوڑ کر جاؤ یا اس سے کہیں بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑ دو اور وہ
لوگوں سے مانتے بھریں۔“

اور فرمایا: بَغْمِ الْفَاقِ الْفَاحِشِ لِلْمُزْجَلِ الْفَاحِشِ۔

”کیا خوب ہے پاکیزہ مال نیک شخص سے حق میں۔“

راہِ سکر رہ گئی اور گوشہ نشینی کا۔ سکر تو بہتر یہ ہے کہ آدمی برائیوں سے کنارہ کش ہونے کے
بھلائیوں سے ملے۔ بلکہ برائیوں سے طبعی طور پر حال میں (بہر شخص پر) ادب ہے جبکہ ہمیں کو
سکھانا اور مریدین کی مدد کی سزا کا علم کے حق میں عزت ہے چنانچہ یہ بڑی غلطی ہے جو بعض صوفیاء

سے جو کئی کئی آدمیوں نے نفل نماز روزہ کو تصنیف کا نیک اور عظیم نافع کی تعلیم پر ترجیح دے دی کیونکہ یہ سب ایسے بیخ کن ہیں جس میں پھل خوب آئے ہیں اور جس کے نفع کا زمانہ بھی بہت طویل ہے۔ اور نفس جو شیطان کی چٹائی چھڑی باتوں کی طرف مائل ہو رہا تھا اس کی دوجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ نفس کو بیکار کی بہت محبوب ہے جس کے لیے اس پر کنزہ کشی بہت آسان ہے۔ دوسری یہ کہ وہ مدح کا بہت خواہش مند ہوتا ہے تو جب زہ کے ساتھ اس کی شہرت ہوگی تو عوام کا میلان اس کی طرف زیادہ ہوگا۔

لہذا اے قارئین! آپ قرن اول پر نظر رکھئے اور انہی حضرات کے ساتھ رہئے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا طریقہ اختیار کیجئے۔ کیا ان حضرات میں سے کسی سے بھی علم ہے کنزہ کشی اور مخلوق سے مسجد کی کاہ طریق مقبول ہے جسے ہمارے مصلحوں اور زاہدوں نے ایجاد کر رکھا ہے۔

کیا حضرات انبیاء علیہم السلام کا مشغل مخلوق کے ذریعہ مشغولوں کے تحمل کا نہیں تھا؟ اور کیا ان کا مشغل عسکریوں کی ترغیب اور برائیوں سے روکنے کا نہیں تھا؟

اے گوشہ نشین اور کنزہ کشی اسے اختیار کرنی چاہیے جو عالم نہ ہو اور اس قصد سے کرنی چاہیے کہ (لوگ اس کی برائیوں سے اور وہ لوگوں کی برائیوں سے محفوظ رہے لیکن یہ مقام اس تہ زدہ سرخیوں کا مقام ہے جو بد پریزی سے بچنا چاہتا ہے کیونکہ ماہر طبیب تو جو کچھ کہتا ہے اس سے نفع اٹھاتا ہے اور نفع پہنچاتا ہے۔

عزم و عمل کا حاصل

صمیم... میں نے سوچا کہ آخر بندوں کی تخلیق سے مقصود کیا ہے؟ تو یہ کچھ میں آگیا کہ مقصود اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا اور اپنے مجر و قصور کا اعتراف کرنا ہے۔

چنانچہ میں نے علماء اور عابدین کو وہ صفوں میں تصور کیا۔ علماء کی صف میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا اور عابدین کی صف میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حضرت وابو بکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت معروف کرشی رحمۃ اللہ علیہ اور

حضرت بشر بن الحارث رحمۃ اللہ علیہ کو رکھا۔

پھر جس وقت عابدین عبادت و ریاضت میں مجاہدہ شروع کرتے اور زبان حال ان سے نکال کر کہتی کہ ”تمہاری عبادتوں کا نفع تم سے تجاوز نہیں کرتا ہے اور علماء کا نفع مسجدی دوس ہے۔ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں۔ سو میں میں اللہ کے خلیفہ ہیں انہی پر ان کی اُمت کا اعتماد ہے اور انہی کو فضیلت حاصل ہے اور اس پر جھکاؤ ہے“ ہیں ”ظہار تو اُضحیح کرتے اور اس قور کی چال کا اقرار کر لیتے ہیں۔ چنانچہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم دینی سیکھنے آئے تھے اور فرماتے تھے کہ حسن رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امثال ہیں۔“

اور جب علماء کو یہ خیال گزرنے لگا کہ انہیں علم کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے زبان حال ان سے نکال کر کہتی کہ ”علم سے مقصود عمل ہی ہے۔“ ”یسا سا امام احمد ضیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”وَهَلْ يَوَدُّهُ لِيُفْعَلَ إِلَّا مَا وَضَعُ إِلَيْهِ مَقْرُوفٌ؟“ ”علم سے مقصود وہی منزل ہے جہاں معروف کئی پہنچے ہیں اور صحیح سند سے حضرت سفیان ثوری کا ارشاد ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا: ”میری خواہش ہے کہ میرا تمھ کوٹ جاٹا اور میں حدیث لکھتا چھوڑ دیتا“ (کیونکہ زیادتی علم بلا اصل جنت بنتی جاتی ہے)

حضرت امام ربیع بن ریحی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک آدمی سے فرمایا: ”کیونکہ تم نے اپنے علم پر عمل کر لیا“ اس نے عرض کیا نہیں ”فرمایا: ”پھر کیوں تم اپنے آپ پر اللہ کی حجت بردھاتے جا رہے ہو۔“ حضرت ابوودار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”جس نے علم نہیں حاصل کیا اور عمل بھی نہیں کیا اس پر ایک مرتبہ بلاکت ہے اور جس نے علم تو حاصل کر لیا لیکن عمل نہیں اس پر ستر مرتبہ بلاکت ہے۔“

اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”عالم کے ایک گنہ کی مغفرت سے پہلے پہلے جاہل کے ستر گنہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔“

اور سب سے بہتر اس باب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَفْعَلُونَ وَالَّذِينَ لَا يَفْعَلُونَ“ ہے۔

اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مابجہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تاکہ ان کے غلوکات سے قطع آجائیں۔

حاصل یہ کہ علم نے علماء کو اس کی رہبری کی کہ علم سے مقصود عمل ہے اور علم محض ایک آلہ ہے یہ بن کر علماء کی جگہ مجھے اور ماہرین تصور کا اعتراف کیا۔

گویا سبکی نے اعترافِ قصیر اور توسیع و انکسار سے کام لیا۔ پس ان کے اعترافِ تصور کی وجہ سے شمس نے ہندگی کی حقیقت معلوم کر لی کہ حرام تکالیف شرعیہ سے یہی مقصود ہے۔

محبت خداوندی کیوں؟ اور کیسے ہو؟

صجلس... اللہ تعالیٰ کے ارشاد تَبِعُونِيْ وَيَطِيعُواْ وَحْيِيْ فَخُورُواْ يَكْفُرُوْنَ ہوا کہ جس اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت کا جو قتل کا سبب بنے افکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت محض اس کی فرمانبرداری کا نام ہے یہ محسوس کر کے اندازہ ہوا کہ وہ طبعی تقاضوں کے طلبہ کی وجہ سے جماعت کا افکار ہو گیا ہے۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ طبعی محبت ظاہری صورتوں سے ہوتی ہے اور علم و عمل کی محبت حقیقت اور حقیقت سے ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم ایک بڑی جماعت کو دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتی ہے اور ایک جماعت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے۔ ایک جماعت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے قصبہ بنتی ہے اور ایک جماعت حضرت ابی اسحاق اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ پھر یہ لوگ اسی محبت کی بنیاد پر آپس میں لڑال کرتے ہیں اور اس میں اپنی جان تک دے ڈالتے ہیں۔ حالانکہ ان لوگوں نے ان حضرات کی صورت نہیں دیکھی ہے اور صورت دیکھ کر ایسی محبت ہو بھی نہیں سکتی ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے ان حضرات کی جماعتیں (طبعی کمالات) ظاہر ہوئیں اور علوم میں ان کا مقام معلوم ہوا تو ان کو ان حضرات کے کمالات سے محبت ہو گئی جن کا وہ بصیرت سے نظر آئے۔

پھر بھلا اس ذات سے محبت کیوں نہ ہو جس نے ان حضرات کو یہ کمالات معجزہ عطا فرمائے اور بھلا میں کیوں ای ذات کریم سے محبت نہ کروں جس نے مجھے جسمی لذتوں سے نوازا ہے اور طبعی لذتوں کی معرفت کرائی ہے جبکہ میرے نزدیک علم کی لذت اور علوم کے

اور اک کا لطف تمام حس لذتوں سے بڑھ کر ہے اور جس کے سوا کوئی اور ایسا نہیں ہے جس نے مجھے علوم و عرفا کیے ہوں اور میرے اندر اور اک کی قوت پیدا فرمائی۔ دو اور ان علوم کی طرف رہبری کی ہو جن کا میں نے اور اک کہنا ہے اور بنو ہر لمحہ میرے سامنے جدا جدا مخلوق میں جلوہ گر نظر آتا ہے اور جس کا میں ہر حقوق میں اس کی مغربوں اور خوبی کو رکھ کر مشاہدہ کرتا ہوں۔ گویا میری ساری حس و معنوی مجبور چیزیں مجھ کو اس کی طرف سے حاصل ہیں۔ سب اس کی حکایت کرتی ہیں اور سب اسی سے مسبب ہیں۔ اور اک کے طریقوں کی سبب اس کی کا فیض ہے۔ سارے علوم ان کی عطا ہیں اور سب سے لطیف اور لذت بخش اس کی وہ معرفت ہے جو مجھ کو حاصل ہے اور جس کی تعلیم اگر خود ہی نہ کرتا تو میں اس کو حاصل نہ کر پا جا۔

اور میں کیوں اس ذات سے محبت نہ کروں جس سے میرا وجود قائم ہے جس سے میری بقا ہے جس کے قبضہ میں میری تدبیر ہے جس کی طرف مجھے دے کر جانا ہے اور جس نے تمام خوبصورت اور پسندیدہ چیزیں بنائی ہیں انہیں ملو رہے نہ انت بخشی ہے اور لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کیے ہیں اور جو ذات کامل القدر ہے جس کا حسن ہر حقوق سے بڑھتا ہے اور جو عجیب صفت والا ہے اور ہر مصنوع سے افضل ہے۔

”واقعی اور اک کی حقیقت کا عرفان بڑا لذت بخش عرفان ہے۔“

اگر ہم کسی کوئی عجیب نقش دیکھتے ہیں جو اس کو پسند آجائے تو اس کے نقاش کی عظمت اور اس کی بہترین حکمت کے تصور میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ ایسی بات ہے کہ پاکیزہ نگریں ساری حیات کو پار کر کے ہمیں پہنچتی ہیں اور اس حالت میں خالق کی محبت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ لہذا جس قدر معنوعات میں اس کے صانع کا مشاہدہ یا جائے گا اس قدر صانع سے محبت بڑھے گی۔

پھر اگر وہ محبت غالب ہوئی تو خلق اور مخلوق پیدا کرتی ہے اور اگر عارف کو محبت کی طرف سے کئی تو خوف پیدا کرتی ہے اور اگر مشاہدہ کرم کی طرف مائل کرتی ہے تو رہا پیدا کرتی ہے۔ ”لقد عظیم خلقی انما فی فطرۃہم“

تسلیم حکمت الہی

مجلس..... میں نے بعض حالات پر غور کیا۔ مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے من اجسم کو

حکمت کے مطابق بہت مضبوط بنایا ہے اس سے اس کی قدرت کا کمال اور حکمت کی خوبی معلوم ہوئی پھر بعد چندے اسے چور چور کر دیا تو اب اس کی حکمت کا یقین ہو جانے کے بعد اس کے اس فعل کے راز میں عقلیں متحیر ہو گئیں۔ پھر ان عقلوں کو یہ بتایا گیا کہ سارے جسم قیامت میں دوبارہ بنادئے جائیں گے اور یہ سانحہ صرف اس لیے بنایا گیا تاکہ معرفت کا میدان عبور کر لے اور عمل کے موسم میں تجارت کر لے یہ سن کر عقلوں کو کچھ سکون ہو گیا۔

پھر انہوں نے کچھ چیزیں دیکھیں جو اس سے بڑھ کر تعجب فیز تھیں۔ مثلاً ایسے نوجوانوں کو موت دے دینا جو ابھی اپنے مقصد پیدائش میں سے کچھ حاصل نہیں کر سکے تھے اور اس سے زیادہ مقام حیرت اس کا یہ معاملہ ہے کہ بچوں کو ان کے تڑپتے والدین کے ہاتھوں سے چھین لیتا ہے اور اس کا راز ظاہر نہیں ہوتا۔ حالانکہ خدا ان بچوں سے بے نیاز تھا اور ان کے والدین ضرورت مند تھے اور اس سے بھی زیادہ تعجب فیز معاملہ ایسے بوڑھوں کو باقی رکھنا ہے جو بیچارے اپنی بقاء کی حقیقت سے بھی غافل ہو چکے ہوں اور ان کو تکلیف کے سوا کچھ حاصل نہیں ہے اور اسی قبیل سے عقل مند مومن پر روزی کا تنگ کرنا ہے اور احمق کا فرپو وسیع کرنا ہے۔ اسی طرح کے اور بہت سے معاملات ہیں جن کی علت اور راز سمجھنے میں عقل متحیر اور مبہوت ہے۔

میں اس طرح کی تکالیف پر غور کرتا رہا۔ جب عقل ان کی حکمتیں سمجھنے سے عاجز ہو گئی اور وہ اس کی معتقد ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہیں تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ خدا تعالیٰ کے تمام افعال کی حکمتوں کو جاننے سے قاصر ہے۔ لہذا اعتراف بجز کرتے ہوئے جھک گئی اور اتنا کر لینے سے اس کا فرض ادا ہو گیا۔

چنانچہ اب اگر عقل سے کہا جائے کہ تم پر اس کی بنائی چیزوں کی حکمت واضح ہو چکی ہے تو کیا یہ مناسب ہوگا کہ اگر وہ ان چیزوں کو توڑ دے تو اس کی حکمت میں قدح کیا جائے؟ عقل جواب دے گی۔ ”چونکہ میں دلیل قطعی سے جان چکی ہوں کہ وہ حکیم ہے اور میں اس کی حکمتوں کے سمجھنے

۱۔ اس فصل سے مقصود ان حضرات کو تنبیہ ہے جو اپنی ضعیف و ناتواں عقل کو اس کی حدود سے تجاوز کر کے تمام افعال خداوندی کی حکمتیں سمجھنے کا اہل گمان کر بیٹھے ہیں۔ حالانکہ یہ بڑی جرأت ہے اور خطرہ کا مقام ہے کیونکہ جو اس کے پیچھے پڑا وہ مگر اسی کے راستے پر چل پڑا اور کہیں نہ کہیں ٹھوکر ضرور کھائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ عقل کو جھکا دیا جائے اور حکمت عالیہ کو تسلیم کر لیا جائے اور ایسا نہیں ہے کہ جو امور یہاں مذکور ہیں ان کی حکمتیں سب پر مبنی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں پر ان کا راز کھول دیتے ہیں۔ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

سے قاصر ہوں، منہذا میں سر جھکا کر تسلیم کرتی ہوں اور اسے مجھ کا اعتراف کرتی ہوں۔“

نکاح سے متعلق کچھ نصیحتیں

محفل... میں نے نکلنے کے لئے اس کی حقیقت اور شرم و حیا، وغیرہ پر غور کیا تو اتنا اندازہ ہوا کہ نکاح کی شرم و حیا کی سب سے بڑی ذلّت پسند آہل ہے۔ اس لیے کہ ہر ذی مدح کا جسم تحفیل اور بہت ہے۔ پھر غدا اس تحلیل کی عاقبت کرتی ہے لیکن کچھ مدت کے بعد اس کے ایسے اجزاء نکالنا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن کی عطا فی نہیں ہو پاتی۔ لہذا اس کا فائدہ بڑا ہدی ہے حالانکہ مقصود دنیا کو تار و پاز نہ دیکھنا ہے اس لیے نسل کو اصل کا نائب قرار دینا یا لیا اور چونکہ نکاح کی حقیقت ایسی گمنام و غیبی تھی، جس پر شریف اور سخیم طبقہ جس کی روشنی نہ ہو سکتی تھی ستر کا کھانا اور ایسے حصے سے ملتا ہے جسے پسند نہ کیا جاسکتا تھا اس لیے شہوت پیدا کر دی گئی، جو نکاح پر بھروسے اور مقصود حاصل ہو۔

پھر اس مقصود حاصلی کے ساتھ ایک اور فائدہ بھی نظر آیا وہ یہ کہ اس سے وہ مادی نکل جاتا ہے جس کا روکے دیکھنا ایذا کا سبب ہے کیونکہ مٹی جو تھے عظیم سے نکلتی ہے اس لیے وہ غدا کا سب سے عمدہ اور صاف جوہر ہے پھر وہ شمع ہوتی رہتی ہے تو اس کا ایک ذخیرہ ہو پتا ہے کیونکہ نفس اپنی لذت و قوت کے لیے خون کا ذخیرہ کرتا ہے پھر مٹی کا پھر اس رطوبت کا جو گویہ بدن کا ایک ستون ہے اور جو شاید اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اگر دوسرے ذخیرے کم ہو جائیں تو یہ کام آدے۔ لہذا جب مٹی زیادہ جمع ہو جاتی ہے تو تکلیف ہونے لگتی ہے جیسے پیشاب روکنے والے کو پیشاب اذیت پہنچتا ہے مگر مٹی کی باغی تکلیف پیشاب کی خارجی تکلیف

(بقیہ ملاحظہ ہو) اپنی پچھلی کی نصیحتیں، جس میں کہیں جان کی جانگاہیں اور ایسے امور جن کی نصیحتیں نہ تھیں اور آہیں اور محفل وغیرہ ہوں اس میں اتنا دیکھا متغیر کرنا چاہیے کہ وہ اس قدر کی کفایت کی، بلکہ ہے۔ دوسرے امور کی تنظیم نے بذات سے پاک ہے سب سے بڑی عالم ہے اور سب سے زیادہ عظیم ہے۔ کہ ہے اس لیے اس کو ہر طرح کے تعارف کا اختیار ہے نتیجہ ہے اس لیے اس کے سب سے انھماں انھما کے تحت ہوتے ہیں اور انھما کی رعایت سے ہوتے ہیں جیسا کہ بات ہے۔ پاک ہے۔ لہذا میں نے اس کو ہر سے جزاات سے متعلق ہے ضرور کی نہیں ہے کہ اس کی رعایت ہو سب سے بڑی عالم ہے لہذا اس کی نصیحتیں ہر مٹی کی ہیں اور ان سے واقف ہے اور ان کی رعایت کرتا ہے اور عظیم ہے۔ لہذا اس کو ہر نصیحت سے بڑی ہے۔ ہر نصیحت کو ہم امت قہر و قہر سے قہر و قہر ہے کہ اس سے بڑی مٹی کا دور مٹیوں کا تصور کیا جائے تو پریشانی نہ ہو۔ ایک یہ کہ وہ عالم ہیں اور اس سے پاک عظیم ہیں۔ (تحریر)

سے بڑھ کر ہوتی ہے کیونکہ اس کا زیادہ جمع ہونا پھر اس کو روکے رہنا بہت سے تکلیف دہ امراض پیدا کر دیتا ہے اس لیے کہ اس سے پیدا ہونے والا بخار و زہر پر پڑتا ہے اور ایسا کام سبب ہوتا ہے اور کبھی خستہ (زہر ملا ہوا) بھی پیدا کر دیتا ہے۔

تندرست آدمی کی طبیعت مٹی کے جمع ہونے کے بعد اس کے اخراج کا تقاضا کرتی رہتی ہے جیسے پیشاب کے نکالنے کا تقاضا ہوتا ہے اور اگر کسی کی طبیعت خراب ہو تو مٹی کا اجتماع کم ہوتا ہے۔ اس وقت اس کے اخراج کا تقاضا بھی کم ہوتا ہے لیکن ہمارے مہنگے تندرست آدمی کے متعلق ہے۔ لہذا کہتا ہوں کہ مٹی نے پہلے بیاں کر دیا ہے کہ جب مٹی کو روک لیا جاتا ہے تو بہت سے امراض پیدا کر دیتی ہے گندے گندے خیالات لاتی ہے اور خلقِ دو سوسہ جیسی آفتیں پیدا کرتی ہے۔

کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تندرست آدمی جس کے اندر مٹی کا اجتماع بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جب وہ اسے (بخار کھڑے کرے) خارج کرتا ہے تو زیادہ جمع ہونے کے باوجود بھی کم نکلتی ہے اور اس کا حال اس کھانے والے کے مثل ہوتا ہے جو کھانے کو بھی آسودہ نہ ہو پایا ہو۔ مٹی نے اس کی وجہ سوچنی تو مجھ میں آیا کہ سکوت میں کسی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ مثلاً پھر بڑھاپہ کی صورتی یا کوئی بے زہری وغیرہ یا اس وجہ سے کہ اس وقت نفس میں اس کا تقاضا پورا نہیں ہوتا تو ان صورتوں میں کچھ نکلتی ہے اور کچھ رہ جاتی ہے۔

اگر ہم اس کا اندازہ کرنا چاہو تو محلِ مشتی اور غیر مشتی دونوں میں جماع کر کے مٹی کی مقدار میں فرق کا اندازہ کرلو۔ مثلاً مانوس کے دو سالن جماع بمقابلہ اصل محل کے کیا کر دے۔ جماع بمقابلہ شب کے۔ اس وقت تم کو معلوم ہو جائے گا کہ منکوح کا چھاپنا زائد مٹی کو کھینچ لینا ہے اور اس وقت فضول روکے نکل جانے کی وجہ سے لذت بھی چربی حاصل ہوتی ہے۔

اور اس کا اثر اولاد پر بھی پڑتا ہے کیونکہ اگر دو لو جوان جوڑے سچے کو ایک طواری مدت تک جماع سے روکے رہیں تو ان کی اولاد دوسرے ان نوجوانوں سے بہتر ہوگی جو ہر وقت جماع پر آمادہ رہتے ہیں۔

اور یہی وجہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں سے اکٹرا کر پسندیدہ ہے کیونکہ ایسے نکاح میں پورا

انسانا نہیں ہو سکتا تھا اس لیے کہ انسان کو یہ خیال ہوتا کہ وہ اپنے ہی کسی حصے سے بھرا کر رہا ہے اور انہی صورتوں سے نکاح اسی وجہ سے پسندیدہ ہے۔

مذکورہ تقریر کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ خوبصورت اور جوان منکوحہ سے مقصود زیادہ حاصل ہوتا ہے یعنی نقصان دہ، وہ انہی طرح لگتی ہے کہ وہ اپنے اور اگر منکوحہ بد صورت ہوتا تو نہ دتا اس سے پورا مقصود حاصل نہیں ہو پاتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص اگر گوشت روٹی سے بچٹ بھرے اور ایک تھوک کی بھی مٹھا لکڑی نہ رہ جائے اس وقت اس کے سامنے طرہ نہایت جائے۔ تو اگر وہ زیادہ وحریہ اور ہوتا ہے تو یہ شخص کھا لیتا ہے اس لیے کہ جدت اور عمدگی میں ایک عیب حقیقت غلط ہے اور وہ یہ ہے کہ نفس جس سے، خوش ہوا اس کی طرف زیادہ میلان نہیں رکھتا بلکہ وہ اس کی طلب میں رہتا ہے جس سے ناواقف ہو اور اس کو ہر نئی چیز میں اپنے مقصود کو پانے کی امید ہوتی ہے۔ مگر اگر وہ اپنی مراد نہیں پا جاتا تو دوسرے جدید کی طرف اس طرح لپکتا ہے گویا اسے یقین ہے کہ اس میں اس کا مقصود اور اہل کدورت کے پورا پورا مل ہی جائے گا۔

اور اس حقیقت کے اندر بٹ بعد موت کی دلیل موجود ہے کیونکہ الہی مخلوق کا پیدا ہونا جس کی ضرورت کسی چیز سے متعلق نہ رہے بٹ ہے۔

اسے خوب سمجھ لو کہ نفس دنیا میں ہر چیز کا برتنے کے بعد جب عیب اور کدورت غور دیکھتا ہے تو اسے دنیا کے باہر کی چیز کی تلاش ہوتی ہے۔

اور اسی لیے حکماء نے کہا ہے کہ عشق جنوب کے عیوب دیکھنے سے اندھا ہوتا ہے ہذا جس نے اپنے محبوب کے عیوب پر غور کیا وہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھ۔

اور اسی حکمت کے پیش نظر عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے شوہر سے اتنی دوری نہ اختیار کرے کہ شوہر اس کو بھول جائے اور اتنی قریب بھی نہ ہو کہ شوہر اس سے آشنا جائے اور اسے اپنی تمام کمزوریوں سے متعلق رہا رہے۔ جو کہ انسان کی طبیعت میں جوت چاہتی ہے اور دنیا کی عادی بن جائے کہ وہ اس طبیعت کی سیر نہ کرے جو کئی اس لیے آخرت کی طرف، اس لیے کہ دنیا کی عادی بن کر رہے اور نہ عمل نہ ہو اور آخرت کی تمام لذات اور نعمتیں یہاں سے اسے جبری نہ ہو سکیں۔ بلکہ جو ہے کہ جنت میں وہ آج پہنچے اس سے ہر دن پہلے لوگوں سے ہر جمل اور ہر نفس سے ہر طرف دوسرے طرف سے کھٹ ہو جائے طبیعت اس سے بہرہ لے نہ سکا اور اس لیے مستقبل کے طور کا کبھی جنت کے کتبہ بن نہ ہو کہ "لعلک الحمد للہ"

شوہر کے لیے بھی یہی مناسب ہے تاکہ عورت اس سے نہ اکتا جائے یا بیوی کے پوشیدہ عیوب اس پر نہ ظاہر ہو جائیں اور شوہر کو اپنی بیوی کی ستر بھی نہیں دیکھنی چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے ہمیشہ اس حال میں ملے کہ وہ بنی سنوری اور خوشبو وغیرہ لگائے ہوئے ہو یعنی وہ تمام امور اختیار کیے ہو جو بکھدار اور سلیقہ مند عورتیں کیے رہتی ہیں اور یہ سارے امور بکھدار عورتوں کو فطری طور پر آ جاتے ہیں کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ بیوقوف اور بد سلیقہ عورتیں ان سب چیزوں پر نظر نہیں کرتیں جس کی وجہ سے جلدی ہی ان کے شوہران سے بے رخی کرنے لگتے ہیں۔ الغرض جس کی تمنا یہ ہو کہ اولاد خوبصورت پیدا ہو اور تقاضا اچھی طرح پورا ہو تو اسے اچھی بیوی کو پسند کر لینا چاہیے۔

اگر بیوی لانے کا ارادہ ہو تو پہلے اسے دیکھ لے پسند آوے تو اس سے نکاح کر لے۔ لیکن اس پر بھی غور کر لے کہ دل میں اس کی کس قدر محبت ہے اور محبت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس سے نظر ہٹانے کو جتنی نہ چاہے اور اگر نظر ہٹے تو دل میں ٹیس ہو۔ یہ محبت کا انتہائی درجہ ہے جس کے نیچے بہت سے مراتب ہیں جیسے جس کے مقاصد حاصل ہوتے ہیں ویسی ہی محبت ہوتی ہے۔

اگر باندی خریدنی ہو (یہ اس زمانے کی بات ہے جب باندیاں فروخت ہوتی تھیں) تو اس کو خوب دیکھ بھال کر لے اور جسے عورت سے (جس سے نکاح کا ارادہ ہو) کچھ بات کرنے کا موقع مل جائے تو اس سے بات بھی کر لے اور اس کے طرز گفتگو پر غور کرے کیونکہ حسن و جگہ ہوتا ہے آنکھوں میں اور منہ میں۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواز پر تصریح فرمائی ہے کہ مرد (اس) عورت کے (جس سے نکاح کا ارادہ ہو) ایسے حصے کو بھی دیکھ سکتا ہے جو اس کے حق میں ستر ہے۔ اشارہ تھا کہ چہرے سے زیادہ بازو وغیرہ بھی دیکھ سکتا ہے۔

اور جو شخص عقد نکاح یا باندی کا خریدنا اتنی مدت مؤخر کر سکتا ہو کہ اس کا اندازہ کر سکے کہ دل میں نکاح کی کس قدر خواہش ہے اور سمجھد آ رہی ہے یہ بات مخفی نہیں رہ سکتی کہ طبیعت کا میلان نئے پن کی وجہ سے ہے یا محبت کی وجہ سے۔ لہذا جب محبت پیدا ہونے والے درو کا احساس ہونے لگے تب نکاح پر اقدام کرے کیونکہ ہمیں محمد بن عبدالباقی نے حمد بن احمد ابو

نہیم! سینا، ابن احمد، عبدالجبار بن ابی مرزبان کے والدین، عاصم اور خالد بن سلام کے واسطے سے خریدی کہ حضرت عطاء فراسی نے فرمایا کہ تو رات میں لکھا ہوا ہے:

كُلُّ تَرْوِيجٍ غَنَى غَيْرِ هَوَى حَسْرَةٍ وَكَذَابَةٍ اِلَى نَوْمٍ اَلْقَبْرِ.

"ہر وہ کراہ جو بغیر محبت کے ہو ہمیشہ کے لیے بچھتاوے کا سبب ہے۔"

اور پسند کرنے والے کو چاہیے کہ وہ جب کے اخلاق کی خوب چھان بین کرے کہ کیا اخلاق پوشیدہ ہوتے ہیں اور اگر صورت سیرت سے خالی ہو تو اس کی مثال گھوڑے پر اچھنے والے سبزے کی ہوتی ہے (کہ اوپر سے نہایت خوش منظر اور اندر سے نہایت بد بودار اور منظر)

اور اولاد کی خوبصورتی و ذکاوت کو مقصود ہے اسی طرح شمس کے نقوشوں سے اس کو فارغ کرنا بھی نہایت ضروری ہے کہ قلب کی توجہ ضروری اسی طرف ہو سکے کیونکہ جو شخص عارضی ضرورتوں سے فارغ ہو گا وہی اصل ضرورتوں پر توجہ دے سکے گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے:

لَا يَقْضَى الْقَاهِضُ بَيْنَ اَخِي وَهُوَ غَضْبَانٌ. "کلی شخص غصہ کی حالت میں فیصلہ کرے۔"

اور اِذَا وَجِعَ الْعَشَاءُ وَخَطَرَتِ الْيَمَانَةُ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْقَسَاءِ.

"جب رات کا کھانا لگا دیا جائے (اور بھوکہ بھی شدید ہو) اور عشاء کا وقت ہو جائے تو پہلے چھانا کھ لو (تاکہ طمینان ہو جائے)۔"

ساری فصل کا حاصل یہ ہے کہ جسے صورت اور سیرت پر اعتبار سے اچھی پیوی مل جائے تو وہ اس کے محبوب اور سزا کو نہ دیکھے اور پیوی اس کی کوشش کرے کہ شوہر کے سامنے اس کی پسندیدہ حالت میں آدے اور ذاتی قریب نہ ہو کہ اگر آگنا دے اور ذاتی دور ہو جائے کہ شوہر سے بھون جائے۔ ہمیشہ اس کے سامنے بن سونہ کے آوے تاکہ دونوں مقصود حاصل ہوں۔ اولاد بھی اچھی ہو اور خواہش بھی اچھی طرح پوری ہو۔

میری ان نیک خواہشوں پر عمل کرنے سے رات کو راحت و آسودگی ہے اور دوسری چیزوں سے استغناء ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی مرد یا عورت چاہے کہ وہ چاہے کہ وہ اور دوسرا نکاح اس یقین کے ساتھ کرے کہ دوسرا نکاح کر کے اس کو فراغ قلب میسر ہو سکے گا تو اس کی یہ حالت افضل ہے۔ اور اگر دونوں کی مرضی کا اندیشہ ہو جس سے دل میں اشتکاد پیدا ہو جائے حالانکہ وہ

کی جمعیت اور سکون ہی کا اہتمام ہم کو اس فصل سے مطلوب ہے یا خوبصورت بیوی سے اس کا اندیشہ ہو کہ وہ یاد آخرت سے غافل کر دے گی یا اس کے مطالبات اتنے زیادہ ہوں گے جو شوہر کو تقویٰ کی حدود سے نکال دیں گے تو ایسے وقت ایک ہی بیوی پر اکتفاء کرنا چاہیے۔

میری نصیحت میں یہ بھی داخل ہے کہ خوبصورت بیویوں کی پاک دامنی دشوار ہوتی ہے اس لیے جو شخص خوبصورت بیوی لائے وہ اس کی خوب حفاظت کرے اور خوب چھپا کر رکھے۔ اور اگر ایسی بیوی مل جائے جو پسند نہ ہو تو فوراً اسے بدل دے کیونکہ مستقل غم سے چھٹکارے کی یہی صورت ہے اور اگر کوئی شخص اکتفاء کر سکتا ہو تو ایک پر اکتفاء کرنا اولیٰ ہے۔ یعنی اگر بیوی مراد کے مطابق ہو تو ایک پر قناعت کر لے ورنہ دوسری سے نکاح کر لے کیونکہ پسندیدہ بیوی سے نکاح کرنے سے پورا مادہ منویہ خارج بھی ہو جاتا ہے اولاد بھی عمدہ اور مکمل حاصل ہوتی ہے اور خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے۔

اور اگر کوئی شخص زیادہ نکاح بھی چاہے اور سونکوں کی لڑائی سے ڈرتا بھی ہو تو وہ باندیاں خریدے کیونکہ ان میں یہ لڑائی کم ہوتی ہے اور ان کو رکھنا بیویوں کے مقابلہ میں زیادہ آسان ہوتا ہے۔

اور بہت سے حضرات ایسے ہوئے ہیں جن کے لیے زیادہ عورتوں کو جمع کرنا آسان تھا اور ان کی بیویاں بھی بجائے لڑکے کے مبروضہ سے کام لیتی تھیں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سو بیویاں تھیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ہزار بیویاں تھیں۔

اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حال تو معلوم ہی ہے۔ چنانچہ حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ کے پاس چار بیویاں اور سترہ باندیاں تھیں اور آپ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً چار سو نکاح فرمائے۔ جن باتوں کو میں نے اشارۃً بیان کر دیا ہے ان کو سمجھ لو۔ ان شاء اللہ کامیاب رہو گے۔

گناہوں پر دنیوی سزائیں

مجلس.... دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں سب آخرت میں پائی جانے والی چیزوں کا نمونہ ہیں۔ لہذا جتنی مصیبتیں دنیا میں پیش آتی ہیں آخرت میں بھی پیش

۱۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی شریعتوں میں ۳۷ سے زائد حکم کی اجازت تھی۔ ۱۲۴ھ

آدیں گی (یعنی کافروں کو) لیکن آخرت کی چیزوں کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لَیْسَ لَیْ اِلٰہِ الْخَلْقِ شَیْءٌ یَنْفَعُ عَادِیَ الدُّنْیَا اِلَّا اَنْتَ حَآءُ جَنّتِ کی چیزوں اور دنیا کی چیزوں میں صرف تیرا ہی مصلحت بہت ہوگی۔ یعنی نام ایک ہوگا۔ باقی حقیقت بالکل مختلف ہوگی۔“

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا نمونہ دکھا کر اپنی نعمتوں کا شوق دلایا ہے اور عذاب کا نمونہ دکھا کر اپنے عذاب سے ڈرایا ہے۔

چنانچہ دنیا میں چوری ہونے والے معاملات میں سے ایک یہ ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم پر ایسا دنیا ہی میں سزا مل جاتی ہے۔ اسی طرح گنہگار کو جو دیکھی مضموم ہے باری تعالیٰ کے ارشاد کا: ”مَنْ یَفْعَلْ سَوْءًا یُجْزَ بِهِ“

ایسا بھی ہوتا ہے کہ نافرمان شخص اپنے جسم اور مال کی سزا ملے دیکھ کر یہ گمان کر لیتا ہے کہ اسے سزائیں ہوری ہیں۔ حالانکہ کلمہ سزائوں سے نفی میں وہ گرفتار ہے خود ایک سزا ہے۔ چنانچہ حکماء نے فرمایا ہے:

الْمُنْعِيَةُ تَعَذُّبُ الْمُنْعِيَةِ عِقَابُ الْمُنْعِيَةِ وَالْحَسَنَةُ تَعَذُّبُ الْحَسَنَةِ
فِرَاقُ الْحَسَنَةِ.

”گناہ کے بعد دوسرے گناہ کا عذاب پہلے کی سزا ہے اور نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق اس کا عذاب ہے۔“

نورانی ہی عذاب کبھی مستوی ہوتا ہے جیسا کہ نئی اسرائیل کے ایک عالم نے عرض کیا کہ: ”اے میرے رب! میں نے بد و بر آپ کی نافرمانی کی لیکن آپ نے مجھے سزا دی۔“ تو اس سے کہہ گیا: ”میں نے بارہا تجھے سزائیں دیں لیکن تجھے احساس نہ ہوا کیا میں نے تجھے اپنی مناجات کی حدوت سے محروم نہیں کر رکھا ہے۔“

پس جس نے اس غرض کی سزائوں پر غور کیا وہ انہیں منظرِ پوے کا بلکہ دہشِ حضرت وہب ابنِ درود رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا نافرمان شخص عاقبت کی مدت پاسکتا ہے؟ تو

آپ نے فرمایا نہیں بلکہ جسے معصیت کا میلان بھی ہو گیا (اور اس نے استغفار و توبہ سے سلامتی نہیں کی بلکہ بھی نہیں پاسکتا۔“

چنانچہ بعض لوگوں نے اپنی نگاہ آراؤ چھوڑ دی تو نگاہ بصیرت سے محروم کر دیئے گئے یا زبان کو بے لگام رکھ کر مضافہ قلب سے محروم کر دیئے گئے یا کھانے پینے میں مشتبہ سے پرہیز نہ کیا تو ان کا باطن تاریک ہو گیا اور وہ رات کی نمازوں اور مناجات کی عطاوت سے محروم کر دیئے گئے۔ وغیرہ الک۔

یہ سب ایسا سزا میں ہیں جن کا احساس نہیں حضرت کو ہو پاتا ہے جو اپنے نفس سے کام لے کر عادی ہوتے ہیں۔

اور اس کے برعکس متقی شخص دنیا ہی میں بہترین بدلہ سے نواز جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابوالامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں (یعنی حدیثِ قدسی ہے) :

النُّفُورَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ سَهْمٌ مُسْتَوْفٍ بَيْنَ سَهْمِ الشَّيْطَانِ وَنَفْسِكَ
إِيتِهَا مِنْ صَلَاتِي الْوَيْلُ لِمَنْ بَعِدَ خَلَاوَتَهُ فِي لُبِّهِ .

”اچھی عورت کی طرف دیکھنا شیطان کا زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ہے جس نے میری رضا کی خاطر اس کو نہیں دیکھا میں سے ایمان کا ایسا درجہ عطا کروں گا جس کی عطاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔“

یہ ایک نمونہ ہے اسی پر بقید نیکیوں کو قیاس کر لو۔

اور اگر آدمی کھلے عام نافرمانی کرے تو کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا بدلہ نہ پاوے۔ چنانچہ اسی قبیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے :

الضُّيْعَةُ تَنْفَعُ الرِّزْقَ . ”بھر بھرا سونا رزق سے محرومی کا سبب ہے۔“
اور إِنَّ الْغَدَّ لِلْغَرَمِ الرِّزْقُ بِالشُّبِّ يُصَيِّدُ .

”بند و رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جس کا سبب ہی کا گناہ ہوتا ہے۔ (جس سے کسی نے توبہ نہ کی ہو)۔“

اور حضرات مفسرین نے روایت ذکر فرمائی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پادری لاوا اور
 یمن سے ہر ایک کے بار بار دھو کر کے ہوئے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے ذرا سے
 سیلان کی ایندھ سے گیارہ ہوئے۔

ان جیسے روایات میں انسانی حیرت قصص غور کرے تو سے ہر کام کا بد ضرور نظر
 آئے گا۔ جیسا کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ”اگر مجھ سے اللہ تعالیٰ
 کی کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے تو میں کاپڑی سوار می اور بانوی کے برتاؤ میں محسوس کر لیتا ہوں۔“

اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ حقوق ہے کہ جمعہ کے لیے جاتے ہوئے ان کے
 جوئے کا ایک تھراٹک بتایا ”آپ اس کو درست کرنے کے لیے تھوڑی دیر تک مجھے پھر لڑھکیا
 کہ جوئے کا تھماں سے ٹوٹ گیا کہ میں نے آج جمعہ کے لیے غسل نہیں کیا ہے۔“

وہاں ہی میں نے دیکھا کہ جب خیر بدلو ہو ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے
 بھائیوں کے ظلم کے ہاتھ آپ کی طرف دھارا ہوئے اور انہوں نے آپ کو نہایت معمولی
 قیمت میں فروخت کر دیا تو پھر انہی کے ہاتھ آپ کے سامنے (ذمت کے ہاتھ بن کر)
 برہم ہوئے کہتے اور دو لوگ آپ سے عرض کر رہے تھے ”وَنُضَلِّقُ غَلَّتْ“

اور جب یوسف علیہ السلام نے زینچ کی طرف سیلان کے وقت مہر فرمایا تو وہی
 عورت حلاں حریفہ آپ کو سہوی گئی اور جب اس عورت نے آپ کے خلاف یہ جھوٹ
 الزام تراشا ”مَا جَزَاؤُنِي اِلَّا اَنْ اَتَمْلِكُ سَلْوَةً اَنْ“ تو سچی بات اسی سے کہہ لی گئی ”اِنَّا
 وَادِدُنَا“ (میں نے ہی یوسف کو پسنانے کی کوشش کی تھی)

اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے لے کر کوئی معصیت چھوڑتا ہے تو اس کا ثمر ضرور دیکھ
 گا۔ اسی طرح جب کوئی طاعت کرتا ہے (تو اس کا بدلہ بھی ضرور محسوس کرے گا)

حدیث شریف میں ہے ”اِذَا اخْتَفْتُمْ لِمَا جَزَاؤُا اللّٰهُ بِالْعَنَافَةِ (اِنی
 غافلونا لیزبادۃ الاذیاج لعلنا حلفہ)

”اگر تم غفلان کا اندیشہ کرتے ہو تو صدقہ دے کر انہ سے تجارت کرو (یعنی ونحوی نفع
 کے لیے بھی اللہ سے واسطہ پڑے گا“

اور ہم نے ایسے نوک بھی دیکھے ہیں جنہوں نے دھوکا راحت کے بے معصیت میں
 سہل انگاری کی لیکن ان کی حالت دھوکا پریشانی کی طرف اُست مٹی اور مقاصد برعکس ہو گئے۔
 ایک شیخ نے اپنی یہ حکایت بیان کی کہ ”انہوں نے جوائی میں ایک باندی خریدی۔“
 ان کا بیان ہے کہ ”جب میں اس کا مالک ہو گیا تو اس کی طرف شدید میلان ہونے
 لگا۔ پھر میں برابر ایک ایک فقیر سے پوچھتا رہا کہ شاید کوئی مجھے اجازت دے دے لیکن ہر
 ایک نے یہی کہا کہ اس کے فیض آنے سے پہلے نہ اس کی طرف نھر شہوت سے دیکھنا جائز
 ہے اور نہ جھانکنا۔“ فرماتے ہیں کہ میں نے باندی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب میں
 فروخت کی گئی ہوں اس وقت فیض سے تجھی میں نے سوچا چوں جلدی معاملہ ٹھٹ جائے گا۔ یہ
 سوچ کر پھر فقیراء سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس فیض کا اعتبار نہیں ہوگا فیض وہ معتبر
 ہے جو تمہاری ملکیت میں آنے کے بعد شروع ہو۔ اب میں نے اپنے سر سے پوچھا جب
 کہ وہ شہوت کی توت باندی پر قبضہ اور اس کے قرب کی وجہ سے بے تاب ہو رہا تھا کہ اب کیا
 کہتے ہو؟ اس نے جواب دیا ایمان کا تقاضا انکار ہے پر صبر کرتا ہے چاہو تو ایمان کی رویت
 کر دو چاہو نہ کرو۔ چنانچہ میں نے صبر کر لیا۔ حتیٰ کہ وہ پاک ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صبر
 کے عوض مجھے ایسے مراتب رفیعہ عطا فرمائے جو کہیں بہتر تھے۔

اعتبار باطن کا ہوتا ہے

مجلس... میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتے والے دلائل پر نظر ڈالی تو اکثر
 اعداد میں ریت سے زیادہ پانی۔ ان میں ایک دلچسپ دیکھ یہ نظر آئی کہ انسان اپنی غلط حرکتوں
 کو چھپانا چاہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے خدا بر فرمادیتے ہیں۔ اگرچہ کچھ مدت بعد کسی اندرونیوں
 کی زبانوں پر ان کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ اگرچہ سب نے ان کا منہ بند نہیں کیا ہوتا ہے۔
 اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نا فرمان شخص ایسی نافرمانی کرتا ہے جس سے لوگوں کے
 درمیان دھواں کر دیتی ہے تو یہ ان تمام متناہیوں کا جواب ہو جاتی ہے جو ان نے چھپ کر کیے
 ہیں اور ایسا اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ایسے متناہیوں پر ایک ایسا آست
 نگرماں ہوتی ہے جو لغزشوں پر سزا دے سکتی ہے اور ان کی تدریس۔ خدا ہے میں کوئی

غلاب اور کوئی پردہ کام نہیں آ سکتا اور اس سے کسی کا کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے۔ اسی طرح انسان اپنی طاعتوں کو چھپاتا ہے لیکن وہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ لوگ ان کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں بلکہ بدھ جڑھا کر جان کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس کے لیے گناہ کا تصور بھی چھوڑ دیتے ہیں صرف تنکیا سا ہی بیان کرتے ہیں اور یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ان موقعوں پر ایک رب تھا جو کسی عمل کرنے والے کا عمل رانیاں نہیں جانے دیتا۔

اور بے شک لوگوں کے دل کسی کی حالت کو سن کر اس سے محبت کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں یا کسی کی خدمت کرتے ہیں اور کسی کی مدح کرتے ہیں تو یہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کے مطابق معاملہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کے ہر نعم کی کفایت فرماتے ہیں اور ان سے ہر شر کو دور فرماتے ہیں۔

لہذا جس بندے نے بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق کے درمیان اچھا بننا چاہا اس کا مقصود اٹک جاتا ہے اور اس کی مدح کرنے والے خدمت کرنے والے ہو جاتے ہیں۔

خیر کم اور شر زیادہ

مجلس... میں نے زمین اور اس میں بسنے والوں پر نگاہ بسمیرت ڈالی تو یہ نظر آیا کہ آباد زمین کے مقابلے میں ویران زمین زیادہ ہیں۔ اسی طرح اس پر آباد ہونے والے انسانوں کے متعلق غور کیا تو اکثر عداوتوں پر کافروں کو غالب پایا اور مسلمانوں کو کافروں کی یہ قیمت کھپایا۔ پھر مسلمانوں کے حالات پر غور کرتے ہوئے ان کی آہنیوں کو سوچا تو یہ دیکھا کہ اکثر مسلمان اپنے کسب میں لگ کر اپنے رزاق سے غافل ہیں اور ایسے ظلم کے حاصل کرنے سے رخ پھیرے ہوئے ہیں جو انہیں اللہ تک پہنچاتا۔

چنانچہ بادشاہ اپنی حکومت میں مشغول رہتا ہے اور عارضی لذتوں میں مست ہے اور اپنی اغراض بلا ان کا شکر لوار کیے ہوئے چوری کیے جا رہا ہے جس پر طرہ یہ ہے کہ جو لوگ اس سے ملے جاتے ہیں بچائے اسے نصیحت کرتے کہ اس کی مدح تو صیغ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی خواہشات نفس بڑھتی جاتی ہیں حالانکہ امراض کا علاج ضد سے کرنا چاہیے

تھا۔ جیسا کہ حضرت عمر بن مہاجر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مجھ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”جب تم مجھے دیکھو کہ میں کسی معاملہ میں حق سے ہٹنے لگا ہوں تو میرا دامن پکڑ لینا اور جھٹک کر کہو: ”فانک یا غصہ؟“ عمر انہیں کیا ہو گیا ہے؟

اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”وَجِئِ الْمَلَأَ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ غُلُونًا“ (اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائیں جو ہماری کمزوریوں کی نشاندہی کرے) جس کا اصل یہ ہے کہ سارے لوگوں میں وفادار نصیحت کا سب سے زیادہ مستحق سلطان ہے۔

اگر سلطان کے فوجیوں کو دیکھا جائے تو اکثر فوجی خواہشات کے نشے میں اور دغوی ذہب و زہمت میں مبتلا ہیں بلکہ جہالت و اقلیت میں بھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں کسی گناہ سے روک نہیں ہوتا۔ شراب پینے اور بے شرمی لباس کے پہننے سے باز بھی نہیں آتے۔ انہیں ہلکے بھڑے تو (منع کرنے پر) کہہ دیتے ہیں کہ پھر فوجی کیا پہنے؟ کیا ردی کا لباس پہن لے؟ دوسروں کے سامان زبردستی استعمال کر لینا ان کی عادت ہے اور ظلم کو یا ان کی فطرت میں داخل ہو چکا ہے۔ گاؤں کے دیہاتوں پر بھل چھایا ہوا ہے۔ اکثر تو نجاستوں میں ملوث رہتے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دیہاتی عورتیں بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں۔

تاجروں کے حاشا پر غور کیا تو اندازہ ہوا کہ ان پر حرم غالب ہے جس کی وجہ سے وہ اس پر نظر نہیں کر سکتے کہ ان کے کسب کے طریقے تھے جائز ہیں یا نہیں؟ سودان کے معاملات میں عام ہو گیا ہے اور کوئی بھی اس کی پروا نہیں کرتا کہ یہ دنیا سے کیسے حاصل ہو رہی ہے؟ اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی خوف خدا میں کمی کے سبب کوتاہی کرتے ہیں نہاں کچھ چیز محفوظ بھی ہیں۔

پھر دوسرے اور باب معاش کو دیکھا تو ان کے زیادہ تر معاملات میں کھوٹ دھوکہ اور ناپ تول میں کمی پائی اور وہ سب کے سب ہٹل میں غرق نظر آئے۔ ان کی اکثریت لولا کو ضروری تعلیم اور اب کی تربیت سے پہلے ہی چھینٹی سے کسب معاش میں لگ جاتی ہے۔

عورتوں پر نظر ڈالی تو ان کو بھی دین میں کمزور اور جہالت میں غرق پایا۔ انہیں آخرت کے امور سے بے خبری ہوتی ہے۔ ہاں بعض مشتقی جیسا۔

ان سب کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ اب اللہ کی ملامت اور اس کی معرفت کے لیے

کون باقی بچا؟ چنانچہ غور کیا تو علماء طلبہ عابدین اور زاهدین نظر آئے۔

لہذا زاہدوں اور عابدوں پر نظر بصیرت ڈالی تو دیکھا کہ اکثر غیر علم حاصل کیے عبادت کرتے ہیں۔ اپنی تقسیم اور دست بوسی کرانے اور سرے میں کی کثرت کے خواہش مند ہیں حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی کو بازاریار سے کسی چیز کے خریدنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو خود نہیں جاتے تاکہ ان کی جاؤں متاثر ہو جائے اور اپنی ماسوں کی حفاظت انہیں اس حد تک پہنچا دیتی ہے کہ وہ کسی بیمار کی عیادت کو نہیں جاتے۔ جتاڑہ میں شرکت نہیں کرتے۔ ایہ کہ کوئی ان سے بڑے مرتبہ کا ہو۔ انہیں میں ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرتے بلکہ اس میں بھل سے کام لیتے ہیں۔ گویا ان کی ماسوں ان کا بت ہے جس کی وہ لوگ نے خبری میں عبادت کیے جا رہے ہیں اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو جاہل ہونے کے باوجود فرائض دین شرع کو دیتے ہیں تاکہ سرداری میں کسی نہ آوے پھر علماء پر جس دنیا کے مسئلے میں نکتہ چینی شروع کر دیتے ہیں اور اس سے بے خبر ہوتے ہیں کہ مذہب و دنیا وہ ہے جس میں وہ جھکا ہیں (یعنی حسب چاہ و خیر و) نہ کہ عبادت کا اشتغال۔

ان کے بعد علماء و طب پر نگاہ ڈالی تو اندازہ ہوا کہ ایسے طالب علم بہت کم ہیں جن پر نیابت و شرافت کی علامت ہو کیونکہ نیابت کی علامت یہ ہے کہ علم کو عمل کے لیے حاصل کیا جائے جبکہ اکثر طلبہ علم کے ذریعے ایسی ایسی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ان کے کسب دنیا میں جہل کا کام دے سکے یعنی یا تو اس سے کسی جگہ کا منصب افتادہل جائے یا کسی شہر کا منصب قضاء اور صرف اتنا علم حاصل کرتے ہیں جس سے اپنے ہم عمروں سے ممتاز ہو جائیں اور بس۔

پھر علماء کے حالات پر غور کیا تو اندازہ ہوا کہ اکثر علماء خواہش نفس سے مغلوب اور اس کے غلام ہیں۔ چنانچہ جن چیزوں سے علم انہیں روکتا ہے انہی کو کرتے ہیں اور جن سے منع کرتا ہے انہی پر عمل کرتے ہیں اللہ کی عبادت کے ذوق سے محروم ہیں۔ بسا اُن کی ساری توجہ تقریر و بیان کرنے کی طرف ہے۔

لیکن اللہ تعالیٰ رونے زمین کو کبھی ایسے شخص سے خالی نہیں فرماتے جو مردوں پر رحمت ہو، علم و عمل کا جامع اللہ عزوجل کے حقوق کا عارف اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو اور ایسے

ہی کو قلوب العالم کہا جاتا ہے اور حسب یہ وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو پیدا فرما دیتے ہیں لیکن عامۃً ایسا ہوتا ہے کہ ایسے شخص کی اس وقت تک وفات نہیں ہوتی جب تک ہر معاملہ میں اس کی نیابت کرنے والے پیدا نہ ہو جائیں۔ لہذا ایسے شخص سے روئے زمین خالی نہیں ہونے پاتی اور یہی وہ ہے جو امت میں شمل بھی کہلاتا ہے۔

اور جس کے اوصاف میں بیان کر رہا ہوں وہ اصول کو مضبوطی سے تھامے رہنے والا اور حدود کی پوری محافظت کرنے والا ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کا عظم دوسرے علماء سے کم ہو یا اس کی ظاہری عبادات زیادہ نہ ہوں۔

وہ ایسے افراد جو تمام جہتوں میں کامل ہوں تو ان کا وجود نادر ہوتا ہے اور صدیوں میں کوئی ایک پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے سارے حضرات سلف پر نگاہ ڈالی اور یہ جان لیا کہ ان میں ایسے حضرات کا انتخاب کروں جو عظم کے اس درجہ جامع ہوں کہ مرتبہ اجتہاد پر ہوں اور عمل کے اس درجہ جامع ہوں کہ سارے مبروت گزروں کے پیچھے کھجے جاتے ہوں تو مجھے تین سے زیادہ نظر نہیں آئے۔ جن میں سب سے پہلا مقام حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ دوسرا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا اور تیسرا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ چنانچہ میں نے ان میں سے ہر ایک کی مستقل سوانح حیات لکھی ہے اور اگر کوئی چوتھے مرتبہ پر حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ دے تو میں انکار نہ کروں گا۔ اگرچہ حضرات سلف میں بھی ہمارے بڑے ہیں لیکن اکثر پر کسی ایک جہت کا زیادہ

غلبہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے دوسری جہت کا جامع نہیں ہوتا۔

چنانچہ بعض پر عظم کا غلبہ ہے اور بعض پر عمل کا لیکن ان سبھی حضرات کو عظم کا دافرنسیہ اور عبادت و معرفت کا بیشتر حصہ حاصل ہوتا ہے۔

اور ایسے لوگوں کے وجود سے ناامید نہ ہونا چاہیے جو بعینہ ان کے نقش قدم پر چلیں سکیں۔ اگرچہ حقیقت کی وجہ سے فضیلت انہی حضرات کو حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے

۱۔ اگر حضرت امام ابو حنیفہؒ کے ذمہ نبوت اور تقویٰ کے حالات پر نگاہ ڈالی جائے اور اجتہاد میں آپ کی افضلیت مسلمہ ہے تو آپ کا شمار ان نمبر ست میں ضرور ہونا چاہیے خواہ ۱۲۰۰ھ

معرضہ اسرارِ حقیتوں کی افلاک فرما دی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مخفی تھیں کیونکہ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور اس کی دھڑاسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔

جیسے ابنِ عقیل کہ یہ حکایت پہنچی کہ وہ اپنے مطلق (فخریہ) فرماتے تھے کہ ”میں نے ایک کشتی پر فوج ڈالی تو وہ ٹوٹ گئی۔“ حالانکہ ان کا یہ نفس غلط تھا کیونکہ انہیں اس (کشتی کو) توڑنے کا حق کہاں تھا؟

پھر کہتے اپنے اوپر غرور ہونے والے ہیں کہ بعد کے لوگوں نے ان میں ایسی غلطیاں پکڑیں جن سے ان کی جھڑپوں کی ہزار کتنے مہر خرابے ہیں جو انہیں پرستش لے گئے۔ شاعر کہتا ہے:

إِنَّ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامَ خَابِلَةٌ وَلَيْسَ يَعْلَمُ غَيْرُ اللَّهِ مَنَافِدُ.

”یہ شک زمانہ ضل ہے ہے اور اللہ کے سوا کسی کو کیا خبر؟ کہ اس سے کیا پیچہ آوگا۔“

نفس و ایک نصیحت

مجلس..... میں نے نفس کا خواہشات کی طرف اس وجہ میلان دیکھا کہ اس کے ساتھ دل و دماغ مشترک سب انہی خواہشات کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور آدمی کسی نصیحت کا اثر قبول کرنے کے لائق نہیں رہ جاتا۔ تو ایک دن جبکہ میرا نفس ایک خواہش کی طرف بالکل ہلک چکا تھا میں نے اسے ڈانٹا اور کہا تیرا ابراہیم خود ہی دیر بھر کراہتا تھا۔ یہ کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں پھر جیسا سمجھ میں آوے ویسا کہہ اس نے کہا فرمائیے میں کن رم ہوں! میں نے کہا یہ تو تجھے تسلیم ہے کہ سہار خواہشات کی طرف میرا میلان کم ہوتا ہے اور حرام چیزوں کی طرف زیادہ۔ میں دونوں کی حقیقت تیرے سامنے بیان کر رہا ہوں ممکن ہے شیریں تھرا نے رانی خواہشات تجھے حلقِ نظر آئے لگیں۔

مہار خواہشات کی تجھے اجازت ہے لیکن ان کے حصول کا طریق دشوار ہے اس لیے کہ اتنا دل نہیں ہو پاتا کہ بڑی بڑی خواہشات پروری کی جائیں اور کسب سے بھی ان کو حاصل کرنا دشوار ہے کیونکہ اس میں بہت ساقیستی و وقت برباد ہو جائے گا اور یا الفرض اتنا دل میسر ہو بھی جائے تو بھی ان خواہشات کو حاصل کرنے اور ان کو برتنے کے وقت ان کے ختم ہونے

کا اندیشہ لگ رہے گا۔ پھر ان سے پیدا ہونے والے نقصانات بھی جو کسی سمجھ دار پر غلطی جیسے ہیں۔ ان خواہشات کو مزید برعزاء کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اگر وہ کھانے کی غمیں سے بہت آسودگی سے زیادہ کھانا بہت سے دماغی پیدا کرتا ہے اور اگر افراد کی قبیل سے بہت آسودگی یا نفاق کا تصور یا بد اعتقادی وغیرہ اور نکاح جو سب سے زیادہ لذت بخش ہے وہ سب سے زیادہ جسم کو کمزور کرنے والی چیز ہے اور دوسرے بہت سے مباحات جن کا ذکر طول کا سبب ہوگا۔

رہیں حرام خواہشات تو ان میں دو دشواریاں بھی ہیں جن کو ابھی مباحات کے سلسلے میں بیان کیا ہے اور مزید لذت کا اندیشہ دنیاوی سزا اور رسوائی کا خوف اور آخرت کی وعیدیں بھی ہیں۔ اور اگر کسی نے تو یہ بھی نہ سنی تو جب ان کی یاد آئے گی تب حشر اہم اور قہر ہوگی (کہ آیا تو یہ قبول بھی ہوئی یا نہیں؟)

جبکہ خواہش نفس کو دبا لینے کی قوت کے اندر بالکل لذت ہے جو ہر لذت سے بڑھ کر ہے۔ کیا تم نے خواہشات سے مغلوب ہو جانے والوں کو نہیں دیکھا کہ کس طرح ذلیل ہوتے ہیں؟ اور یہ صرف اس لیے کہ نفس سے مغلوب ہو گئے اختلاف خواہشات پر قابو نہ رکھنے والوں کے دونوں کے مضبوط اور غالب ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے نفس کو دبا لیا ہے۔ پس خبردار خواہشات کی طرف اس چم کی طرح پسندیدگی کی نگاہ سے نہ دیکھو جو مخلوط شدہ مسکن کے نکال پھینک کر لذت کو دیکھتا ہے لیکن انھوں نے کٹ جانے کا خیال نہیں کرتا۔

اپنی نگاہ بصیرت مکمل رکھنی چاہیے تاکہ ہر خواہش کے انجام کو اور ہر لذت کے نتیجے سے بدل جانے کو اور اس کے لذت مند ہونے کو۔ خواہشات بہت و کسی پسندیدہ ہوتی ہے جسے بھوکا کھانے یا پھر بھوک کا کتا پیچھے نہیں جتا جبکہ اس کی خواہش طعام اور بڑھ جاتی ہے اور انسان کو خواہشات کے دبا لینے کی لذت اس سے مہر کے فوائد کے ساتھ ساتھ یاد رکھنا چاہیے جسے نگاہ بصیرت کے استعمال کی توفیق مل گئی۔ سو مٹی اس کے بہت قریب ہے۔

اصلاح نفس کی رکاوٹیں

مجلس۔ جس وقت میری مجلس بڑی تھوڑی رہی تھی یعنی لوگوں کے دل حاضر تھے

آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں سر جھکے ہوئے تھے لوگ اپنی کوتاہیوں پر تادم ہورہے تھے اور امداد کا پانی اصلاح کے لیے پختہ ہوا ہے تھے اور ان کا سامنا نہ رہی، نہ رہے احتیاطیوں اور بد پرہیزوں پر دمازدہ رہی تھی۔ اس وقت میرے دل میں ایک خیال آیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ حالت ہمیشہ نہیں رہتی؟ کیونکہ ابھی میں غم کو اور غصہ سے بیداری کو ایک ساتھ ایک دوسرے کے قریب دیکھ رہا ہوں اور ابھی جب ہم سب مجلس سے اٹھیں گے تو رقص و مولودیں جدا ہو جائیں گے۔

اس پر میں نے غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ غم تو ہمیشہ بیدار اور دل ہمیشہ معرفت سے سرشار رہتا ہے لیکن ان کو مشغول کر لینے والے بہت سے مواقع ہیں اور وہ فکر جس کا استعمال نافذ، تعالیٰ کی معرفت ہی میں ہونا چاہیے تھا، یعنی ضرورتوں اور نگوں کی حاجت کے پورا کرنے میں لگ کر تھک جاتی ہے، اور دل انہی میں ڈوب رہتا ہے اور جسم تو غم و قلب کا ڈوم ہے۔ چنانچہ ابھی دیکھو کہ فکر حالے پینے اور پینے کے ساتھ صبا کرنے کی فکر میں تھی اور اس کی رکاوٹوں اور کل پر سوں بلکہ پورے سال کا ذخیرہ جمع کرنے کے متعلق غور کر رہی تھی کہ اچانک اسے اپنا فضیلت کے لگانے کی فکر لاحق ہو گئی جس کا رو کے رخن مضرب ہے (اور ان میں سے سنی بھی ہے) لہذا اسے نکاح کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ پھر معلوم ہوا کہ نکاح بغیر کسب مال کے مناسب نہیں ہے تو اب کسب مال کی فکر شروع کی اور اس کے متعلق پر عمل کرنے لگی۔ پھر اولا دہونے لگی تو اس کے نیچے اہتمام شروع ہو گیا۔

گویا فکر پوری طرح آدھ کے اصول و فروع میں لگی رہتی ہے اور جس وقت انسان مجلس میں آتا ہے تو اس وقت نہ بھوک میں مبتلا ہوتا ہے نہ پیٹ بپا کھانے کے روکنے کی تکلیف میں جکڑا رہی فکر متحجج کر کے اور دنیا کی یاد بھلا کر ضرورت ہے۔ لہذا فصاحت کو صاف قرار دلتا ہے تو وہ اسے وہ چیز یاد دل رہتی ہے جس سے وہ کوئی ہے (یعنی بیداری) اور اس کی طرف کھینچ لیتی ہے جس کی اسے معرفت حاصل ہے۔ چنانچہ دل معرفت میں ڈوب جاتے ہیں غم اپنی جگہوں پر محسوس شروع کر دیتے ہیں اور غم و غلطیوں پر اپنے غم سے مواخذہ کرنے لگتے ہیں پھر رعایت کی تلاشوں سے آہستہ پہنے لگتے ہیں وہ تعالیٰ کے ارادے پر سخت ہونے لگتے ہیں۔

اگر یہ نفس ان مشغول سے جن کا میں نے ذکر کیا ہے محال ہوتا تو ضرور اپنے پائیدار

طاہت و بندگی ہی میں لگا رہتا اور اگر اسے کچھ محبت نصیب ہو جاتی تو اس کے قرب کے حصول کے لیے ساری دنیا سے وحشت کرنے لگتا اس لیے زہدوں نے خلوت اختیار کی اور سوانح کو ختم کرنا چاہا اور ایسا کر کے اپنے مجاہدے کے بقدر اپنا مقصود پایا بھی جیسا کہ کہا جاتا ہے "بہت بڑے عطا کا نو گئے"

ہاں میں نے ان حالت میں ایک بار ایک دھوکہ محسوس کیا جب وہ یہ کہ بعضوں کا نفس اگر ہر وقت بیداری کی حالت میں رہے تو وہ پہلے سے زیادہ بدتر حالت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یعنی اپنی حالت پر عجب اور دوسروں کی تحقیر کرنے لگتا ہے اور کبھی اپنی علمی و عرفانی قوت کے چہرہ اور میں دعویٰ بھی کرتے لگتا ہے کہ مجھ کو ایسا ایسا مقام حاصل ہے اور میرے پاس ایسے ایسے کمالات ہیں اور میں فلاں فلاں امور کا مستحق ہوں۔ سو ایسے شخص کو اس کے گناہوں کی موج میں چھوڑ دیا جاتا ہے جس میں وہ بہکتا رہتا ہے۔ پھر اگر کبھی کنارہ پر آ لگا اور بندگی کا حق پہچانے لگا تو اس کے لیے بھی حالت بہتر ہے۔

توکل کے متعلق ایک تنبیہ

مجلس۔ ایک مرتبہ غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ کچھ مال محفوظ رکھنا نہایت ضروری ہے اور جسے حامل سو فیہ توکل سے تعبیر کرتے ہیں یعنی سارے مال سے علیحدہ ہو جائیہ شروع نہیں ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا:

أَمْسِكْ خَلْبَكَ بَعْضُ خَالِكَ أَوْ تَكُنْ قَدَانِي لَكَ.

"کچھ مال روکے رکھو (سب رو خدا میں نہ دے ڈالو کہ پھر مانگنا پڑے)"

اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا:

لَا تَتْرُكْ وَرَثَتَكَ أَهْلِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَائِلَةً يَتَكَفَّفُونَ الْهَنَسَ.

"تم اپنے ورثہ کو غنی چھوڑ جاؤ یہ بہتر ہے اس سے کہ انہیں محتاج چھوڑ دو پھر وہ لوگوں سے مانگتے پھریں۔"

اس پر اگر کوئی یہ توقف اعتراض کرے اور کہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

نے تو (جنگ جبوک کے موقع پر) سارا مال دے دیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوصلہ مند بھی تھے اور تاجر بھی تھے۔ لہذا اگر آپ نے سب خرچ کر دیا تو اس پر قادر بھی تھے کہ قرض لے کر دوزی حاصل کر لیتے (پھر قرض چکا دیتے) اور جو شخص ایسا ہو وہ اگر سارا مال خرچ کر دے میں اس کی خدمت نہیں کرتا۔ میں خدمت ان کی کر رہا ہوں جنہوں نے سارا مال خرچ کرنے کا راستہ تو اختیار کیا لیکن وہ کام نہیں سکتے یا کمانے کی سکت تو رکھتے ہیں مگر اس سے ملجود ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں پر بوجھ پڑے رہتے ہیں اور دوسروں سے عطاء کے طالب ہوتے ہیں اور مکان یہ کرتے ہیں کہ انہیں فتوحات ہو رہی ہیں۔ وہ انہماک ان کے دل فکوک سے مشغول ہیں اور ان کی حرص لوگوں سے بڑھی ہوئی ہے جب ان کے دروازے کی زنجیر پڑتی ہے تو ان کا دل اٹھل چلتا ہے کہ دوزی آئی۔

اور یہ معاملہ ان لوگوں کے حق میں قبیح ہے جو معاشر کی تفصیل پر قادر ہیں اور اگر قادر نہ ہو تو پھر سامنے مال کا خرچ کر دینا قبیح تر ہے اس لیے کہ پھر ان کے دل لوگوں کی جیب سے متعلق رہیں گے۔ ایسے لوگوں کو کسی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے اور کسی کے سامنے اٹھنا پڑ جاتا ہے اور کم از کم یہ لوگ خوار و مسکین اور پابجوں کا حصہ تو بٹا ہی لیتے ہیں۔

لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اشراج کرو اور دیکھو کیا ان میں بھی کوئی ایسا کرنے والا موجود ہے۔ جیسا یہ جاہل صوفیاء کرتے ہیں اور میں کتاب کے شروع میں بیان کر چکا ہوں کہ ان حضرات نے کیا یا بھی اور بہت سارے بھی چھوڑا۔ بس تم انہی حضرات کی راہ اختیار کرو کہ یہ راستہ نہایت صحاف و سحر ہے اور ان تمام باتوں سے بچ کر چلو جن کو جاہل صوفیاء نے اپنی رائے سے گھڑ لیا اور جو شریعت سے خارج ہیں کیونکہ ان باتوں کے اختیار کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ شریعت ناقص تھی اور ابھی اس کی تکمیل کی ضرورت ہے۔

اور یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی توفیق عطا فرمائیں کہ بدن ایک سواری ہے اور سواری کے سبب چارہ کی اور اگرچہ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا اگر تم نے اپنی سواری چوں ہی چھوڑے رکھی تو اس سے تمہاری رفتار متاثر ہوگی۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ

نے خدمت ان لوگوں کی ہے جو حوصلہ کو حصول مال کا حال نہیں دیکھتے بلکہ ان کی خدمت کے لیے کسب و کما سے اس طرح ملجود ہو جاتا کہ ان کے حقوق سے متعلق خدا سے یہ تو گناہ گناہ و مصلحتیں کا شکار ہو جاتا ہے۔ انہی

تعالیٰ عز و کرم کو کھانا کیا کہ کدھ مے پر غلہ دھو کر لیجا رہے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ایسا کرتے ہیں جبکہ صحابی رسول ہیں؟ فرمایا:

إِنَّ النَّفْسَ إِذَا أَخْوَزَتْ فَلَوْ تَهَا وَطَعَاتُ.

”نفس جب اپنی روزی جمع کر لیتا ہے تو اطمینان سے کام کرتا ہے۔“

اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

إِذَا عَصَلَتْ فَلَوْ تَهَا فَتَعَبَتْ.

”جب تم (کم از کم) ایک مہینہ کی روزی حاصل کر لو تب عبادت میں لگو۔“

پھر کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کے پاس دھوئی کے سوا کچھ نہیں۔ انہوں نے اس طرح کی باتیں سن کر کہا ”یہ تو روزِ اقیّت میں شک کرنا ہے حالانکہ اس پر اجماع ہونا چاہیے تھا۔“
پس ایسے لوگوں سے بہت دور رہو۔

اور اگر اس طرح کا کوئی واقعہ حضراتِ سلف کے بڑے بڑے زاہدوں سے منقول ہو تو اس کو نہ اندیشہ اور ان کی مخالفت سے متغیر اذ کیونکہ ابو بکر مردوی نے جان کیا کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کساح کی ترقیب دیتے ہوئے سن کر عرض کرنا چاہا کہ امینِ اہم تو یوں کہتے ہیں ابھی میں صرف ابنِ اہم ہی کہہ سکتا تھا کہ بڑی ذہور سے بگڑے ہوئے فرمایا:

إِن أَنَا أَذْكُرُ لَكَ خَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ

وَتَجِئْنِي بِشَيْءٍ الْفَرِيقِ؟

خوب سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی توفیق عطا فرمائے گی۔ کہ اگر کوئی مدعی زہد اسباب کو ترک کر دے اور کہے کہ میں نے کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ دھوپ سے اٹھو کر سایہ میں بیٹھوں گا اور نہ ٹھنڈک سے بچنے کا اہتمام کروں گا تو ایسا شخص بالاجماع گمراہ و گمراہ ہوگا۔ اسی طرح اگر اس کے اہل و عیال موجود ہیں اور وہ کہے کہ میں ان کے لیے کھاؤں چاہتی ہوں ان کا روزی تو اللہ کے ذمہ ہے پھر انہیں کوئی تکلیف پہنچ گئی تو گمراہ و گمراہ ہوگا۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كُلْنِي بِالْغَرَبِ إِنَّمَا أَنَا بَعْضُ مَن يَفْزُوث.

”تم ان کے پیچھے رہو گے کہے کے لیے یہ کہانی ہے کہ اپنے اہل و عیال کو متفع کر دے۔“

اور یہ بھی سمجھ لو کہ کسب مال سے فکر بچنے ہو جاتی ہے قلب فارغ ہو جاتا ہے اور مخلوق سے طعنے ختم ہو جاتی ہے کیونکہ طبیعت کے کچھ حقوق ہیں جن کا وہ خواہ مخواہ کرتی ہے اور شریعت نے اس کو پورا نہیں کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

إِنَّ لِقَلْبِكَ غَلَبَتِكَ خَفَا وَإِنَّ لِقَلْبِكَ غَلَبَتِكَ خَفَا

”تمہارے نفس کا تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے۔“

مرید سنانک کے ساتھ طبیعت کی مثال اس کتبے کی طرح ہوتی ہے جنہاں میں نے والوں کو بھی غائب کیا ہے بلکہ جسے بھی آتا ہوا دیکھتے ہیں کہ کتنے شک ہے اس کے سامنے مولیٰ کا ٹکڑا سونے جیسے تو فوراً چپ ہو جاتا ہے۔ حاصل یہ کہ ساری بحث سے مقصود صرف دل کی جمعیت و سکون کا اہتمام ہے۔ لہذا ان خیالات کو بھی بھنی کر دیکھنا کہ کچھ لینا تھا یہ نام ہے۔

مباح خواہشات میں بھی اعتدال چاہیے

صحت۔۔۔ میں نے دنیاوی خواہشات میں غور کیا تو ان کو ہلاکت کا جال اور بربادی کا دریہ پایا۔ لہذا جس کی عقل طبیعت پر غالب اور حاکم رہتی ہے وہ تو محفوظ رہتا ہے اور جس کی طبیعت غالب رہتی ہے وہ بہت جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔

خود میں نے بہت سے عداوت نہ دیکھا کہ انہیں جراح کا بہت شوق تھا جس پر صرف یہ کہ وہ کسی کرم و کس استمرا کر لیتے ہیں جو قوت پاہ کو بڑھانے والی اور شہوت میں پیمانہ پیدا کرنے والی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے تمہارے ہی دونوں میں ان کی حرارت طریز یہ تحلیل ہو جاتی ہے اور برباد ہو جاتے ہیں۔

اور خواہشات نفس میں کماج سے زیادہ چھدی ہلاکت کرنے والی کوئی خواہش میں نے نہیں دیکھی کیونکہ جب بھی انسان کسی خوبصورت عورت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس سے قوت باہ میں عادت سے زیادہ تحریک پیدا ہوتی ہے پھر جب اس سے زیادہ خوبصورت عورت کی طرف میدان ہوتا ہے تو تحریک اور بڑھ جاتی ہے اور کئی پہلے کے مقابلے میں زائد خارج ہوتی ہے اور جو حیثیت زیادہ حق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس اگر عورت پر صورت ہو تو اس سے لاج رکھنی کو ابھی طرح خارج نہیں کرتا۔ لہذا اس کے زکے رہنے

اور خواہش کے قوی ہونے کی وجہ سے ایذا ہوئی ہے۔

اور کھاتے میں افراط کرنے والا بھی اپنے اوپر بہت سی بیماریاں مسلط کر لیتا ہے اور زیادہ کی کرنے والے کا بھی بیکہ جانا ہے۔ ان سب سے مجھے یقین ہو گیا کہ "الفضل الاغفور اوزنا ظہنا" (ہر کام میں احتدال ہی بہتر ہے)

اور دنیا تو ایک جنگل ہے جس میں بہتر بیکہ ہے کہ عقل رہنا نہ رہے۔ پس جس نے اپنی سواری کی نگام طہیعت اور خواہش نفس کے سپرد کر دی وہ بہت جلد ہلاک ہو جائے گا۔ یہ صحتگو بدن ادا مہر دنیا سے متعلق حقیقی مای پناہ خیرت کے اعلان کو قیاس کر لو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔

خلاف سنت اور خلاف مصلحت رُہد

مجلس..... مجھے اپنے زمانے کے ایک زاہد کے متعلق یہ اطلاع ملی کہ ان کے سامنے کھانا لایا گیا تو کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ مجھے اس کی خواہش ہو گئی ہے اور کئی سال سے میں نے اپنے نفس کو اس کی خواہش کی چیز نہیں دی ہے۔ یہ سن کر میں نے سوچا کہ اس شخص پر راہ صواب دو طرح سے تضحی رہی اور اس خفاء کا جب بے غلطی ہے۔ ایک یہ کہ یہ طریقہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرتضیٰ کا گوشت تناول فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیرینی اور شہد پسند تھا۔

دیکھ مرتبہ فرقہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسنؑ کے پاس آئے تو دیکھا کہ نا لودہ کھا رہے ہیں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا فرقہ! اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فرقہ نے کہا نہ میں اسے کھاتا ہوں اور نہ اس کے کھانے والے کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شہد گیہوں اور تھی کوٹا کر کھایا جائے تو اسے کون مسلمان برا کہہ سکتا ہے۔

اور ایک آدمی حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور عرض کیا میرا ایک پرانی قلوہ نہیں کھاتا دریاقت فرمایا۔ فرکیوں؟ اس نے کہا وہ کہتا ہے کہ میں اس کا شکر نہیں ادا کر پاتا تو فرمایا شہاد اپنی دہی جاہل ہے۔ بھلا کیا صندھ سے پانی کا شکر ادا کر پاتا ہے؟

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ سفر میں ذلحدہ اور بھٹنا ہوا گوشت لے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ سواری (بدن) کے ساتھ جب اچھا برتاؤ کیا جاوے تو کام کا بدلہ سے کرتی ہے۔

اور اس فن (فلا تصوف) کی جو چیزیں مذہبوں میں بعد میں پیدا ہوئی ہیں۔ وہ زیادہ تر رہبانیت سے ماخوذ ہیں اور مجھے تو ان باتوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے خوف معلوم ہوتا ہے "لَا تَتَّبِعُوا طَائِفًا مَّا أَفْعَلُ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا" یہی وجہ ہے کہ حضرات سلف یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی اور اگر کچھ نظر آوے تو وہ کسی عارض کے سبب ہے۔ چنانچہ اس روایت کا جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کو کسی چیز کی خواہش ہوئی تو آپ نے وہ فقیر کو دے دی اور اپنی یا ہمدنی رسید کو یہ کہہ کر آؤ اور فرمایا کہ مجھے یہ سب سے زیادہ محبوب تھی تو یہ ہر اس طرح کے دوسرے واقعات میں میں کوئی عیب نہیں ہے بلکہ خوبی ہے کیونکہ اس میں اس چیز کا ایسا ذکر نہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کو زیادہ پسند ہے یا جس سے زیادہ محبت ہے اور جب کبھی کبھی ایسا کیا جاتا رہے گا تو اس سے خواہش نفس کی تیزی مطلوب ہو جاتی ہے مگر نفس ہر خواہش کے پورا کرنے کے لیے سرکشی نہیں کرتا۔

لیکن جو لوگ ہمیشہ علی الاطلاق اس کی مخالفت ہی کرتے ہیں تو وہ اپنی بصیرت کو فنا اور قوتوں کو خراب کر لیتے ہیں اور اپنے عزائم کو منتشر کر لیتے ہیں جب جتنا نفع نہیں ہوتا اس سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت امیر اکرم بن ابی اوسہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب دل پر جبر کیا جاتا رہے گا تو اس کی بصیرت ختم ہوتی جائے گی۔ آپ کے اس مقولہ کا راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کی طبیعت کو محسوس طرز کی بنائی ہے وہ یہ کہ وہ ایسی ہی خواہشات پر عمل کا تقاضا کرتی ہے جو اس کے لیے مناسب ہوں۔ لہذا طبیعت اگر کسی چیز کو قبول کر سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اس کے لیے مناسب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عہد اطیب نے فرمایا ہے کہ "طبیعت کو رکھنا ہے کسی چیز کو چاہئے تو چھٹی نہیں کرنی چاہیے اگر چاہے میں کچھ ضرر ہی ہے۔" اس سے مراد نہیں کوئی الاطلاق اس نے محض اس پر ہر نوع خلاف غریبت افعال کا اہل کو منع کرنا ہے نہ اس سے مراد جو افعال صحیح ہوں صلاح افعال، تفصیل غنائ میں اور مٹے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہے نہ خود ساختہ لہجہ میں کسی قائل ہیں۔

سمجھ میں آوے۔“ کیونکہ طبیعت اسی چیز کا تقاضا کرتی ہے جو اس کے لیے مناسب ہو۔ لہذا جب اس زاہد نے ایسی چیزوں میں نفس کو دبا دیا تو اس کے بدن کو ضرور ضرر لاحق ہوگا۔

اور اگر طبیعت میں خواہشات نہ ہوتیں تو بدن باقی نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ خواہش ہی کھانے پر ابھارتی ہے اور جب کھانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی ہے تو خواہش اس کی طرف سے کفایت کرتی ہے۔ پس خواہش سرکش بھی ہوتی ہے اور کام کی بھی کیونکہ وہی بدن کی مصلحت کی رعایتوں پر ابھارتی ہے اور جب اس میں افراط سے کام لیا جائے تو مضر ہوتی ہے۔

حاصل یہ کہ جب اسے اس کی پسندیدہ چیزوں سے علی الاطلاق محروم کر دیا جاتا ہے جب کہ آئندہ کسی ضرر کا اندیشہ بھی نہ ہو تو پھر یہ نفس کے احوال میں خرابی، جسم میں کمزوری اور مختلف قسم کے امراض پیدا کرتی ہے۔ مثلاً سخت پیاس کے وقت پانی نہ پینا، بھوک کے وقت کھانا نہ کھانا، شہوت کے وقت جماع نہ کرنا اور نیند کے غلبہ کے وقت نہ سونا وغیرہ۔ بلکہ اگر غمگین شخص شکایت اور اظہار غم کر کے راحت حاصل نہ کرے تو محضن سے مر جائے گا۔

ان باتوں کو اگر وہ زاہد سمجھ لیتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے خلاف طرز اختیار کیا اور طبی اصول کے بھی خلاف کیا۔

اس پر وہ زاہد یہ نہیں کہہ سکتا کہ پھر حلال خالص غذا کہاں سے حاصل کروں؟ کیونکہ اگر اسے حلال خالص نہیں ملتا ہے تو اس کا ترک ہی پرہیزگاری ہے لیکن ہماری گفتگو اس غذا سے متعلق ہے جس میں ایسی کوئی رکاوٹ نہ ہو جو پرہیزگاری میں موثر ہو۔

میرا اب تک کا کلام زاہد کے اس جملہ کے متعلق تھا کہ ”میں اپنے نفس کو اس کی خواہش کی کوئی چیز کبھی نہیں دیتا۔“ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس زاہد پر یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کی خواہش اُلٹ نہ جائے یعنی سب کچھ ترک کر دینا ہی اس کی خواہش بن جائے اور وہ یہی خواہش کرنے لگے کہ پسندیدہ چیزیں نہ کھائے کیونکہ اس میں نفس کا کید اور ریاضی ہے اور بالفرض اگر وہ مخلوق کے دکھاوے سے محفوظ بھی رہے تو نفس کا ایسی خواہش سے متعلق رہنا بھی برا ہے کیونکہ اس سے اندر اندر ناز پیدا ہو جاتا ہے۔ پس یہ خطہ کا مقام ہے اور بڑی غلطی ہے۔

ممکن ہے کوئی یہ توقف لے کہ یہ تو بھلائی اور زاہد سے روکنا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے

کیونکہ صحیح حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مَنْ خَلَّ غَضَبِي لَمْ يَنْجُ غَلَبَهُ فَغَزَا فُتُوْرًا“ (ہر وہ بات جو ہمارے اصول کے خلاف ہو وہ بڑے ہے)

ہرج و مرج کی عبادت اور ذرا لمحہ صبر کے تقویٰ سے دھوکہ میں نہ چڑھو کیونکہ اب مذاہبوں نے ایسے ایسے طریقے اختیار کر لیے ہیں جن پر نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یعنی حد سے زائد اظہار شروع لغزات و نحو یہ کے شرک میں مبتلا اور بہت سے ایسے اعمال جن کی عوام محسین کرتے ہیں بلکہ یہ امور کچھ لوگوں کے لیے ایک ذریعہ معاش کی طرح ہو گئے ہیں جن کا نفع اچھ کا چھوٹا تقسیم میں دیا دلی اور اپنی ماموں کی حفاظت وغیرہ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔

اور اکثر تو اپنی غلطیوں میں اس حالت پر نہیں رہتے جو عبادت میں تھی۔ چنانچہ ان سیرین رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے درمیان ہشتے تھے اور قہر لگاتے تھے اور رات میں غلطیوں میں اس طرح روئے گویا آپ پوری آبادی کے قاصد ہوں۔

ہم اللہ تعالیٰ سے علم نافع کا سوال کرتے ہیں کہ وہی اصل ہے اور جب حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا کرتا ہے اور سنت کے مطابق عبادت کی تحریک پیدا کرتا ہے اور اختلاس کے راستہ پر چلاتا ہے۔ اصل الاصول علم ہے اور نفع باطلوم (ناصح و ظلم) حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے۔

أَوْفَيْتَكَ الْبَيْنِينَ هَدَى الْفَلَ قَبِيْهْنَا خَمِ الْفَلِيْبِ. (طہرآن)

نفس کیساتھ دو مجاہدے

مجلس... میں نے نفس کے ساتھ مجاہدہ پر غور کیا تو اس کو سب سے بڑا جہاد پایا لیکن علماء و زاہدین کی ایک بڑی جماعت نفس کے ساتھ مجاہدے کی حقیقت سے بے خبر ہے کیونکہ ان میں بعض ایسے ہیں جو نفس کو علی الاطلاق اس کی لذات سے محروم کرتے ہیں حالانکہ یہ دو وجہ سے غلط ہے۔

۱۔ خبردار! صحیح تصوف اور یک سوئی میں اور بلا تصوف اور بے حد عالمی سوغا میں غلط و جہاد میں ہوں
۲۔ محسین کہتے ہیں جہاد ذاتی ہے نہ ۱۰ نہ ۲۰ نہ ۳۰

ایک تو یہ کہ کتنے لوگ اپنے نفس کو ایک خواہش سے روک کر اس کی اس سے بڑی خواہش پوری کرنے کا سبب ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اس کو کسی مباح سے پرہیز کرایا جس سے شہرت ہوگئی تو اب نفس کو اس پر خوشی حاصل ہوتی ہے کیونکہ اسے عوض میں عوام کی مدح ملی اور اس سے مخفی یہ ہے کہ نفس کو مباح خواہشات سے روکنے والے کو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ وہ ان دوسروں سے افضل ہے جو ایسے مباحات کو برتتے ہیں لیکن اس طرح کے دقیق کیدوں کو سمجھنے کے لیے فہم صحیح کی ضرورت ہے جو ان سے چھٹکارا دلا دے۔

اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم کو اپنی جان کی حفاظت کا مکلف بنایا گیا ہے اور نفس کا ان چیزوں کی طرف میلان جو اس کو درست رکھیں جان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ لہذا اس کو وہ چیزیں دینا نہایت ضروری ہے بلکہ کچھ زیادہ ہی دینا چاہیے اور اس کی مباح خواہشات پوری کرنی چاہیے کیونکہ ہم لوگ اس کی حفاظت کے وکیل ہیں اور یہ جان ہماری مملوک نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس امانت ہے۔ لہذا جس نے اس کو علی الاطلاق اس کے حقوق سے محروم کر دیا وہ خطرہ میں ہے۔ (البدۃ حظوظ میں تغلیل تو اصلاح نفس کے لیے مناسب ہے جیسا کہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ ہی کی بعض فصلوں سے ظاہر ہے۔ ۱۲۴ حصہ)

جبکہ بہت سی سختیاں (جو حدود سے تجاوز ہوں) نرمی کا سبب بن جاتی ہیں اور بہت سے اپنے اوپر تنگی کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کے نفس نے فرار اختیار کر لیا تو اس کی حلانی دشوار ہوگئی۔ نفس کے ساتھ ویسا ہی مجاہدہ کرنا ہوتا ہے جیسا سمجھدار مرےض اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے کہ جن دواؤں سے اس کی شفاء کی توقع ہوتی ہے۔ اگر چہ اسے ناپسند ہوں۔ پلاتا ہے اور اگر کڑوی ہوں تو تھوڑی شیرینی ملا دیتا ہے اور اسے اس مقدار میں غذائیں دیتا ہے جو طبیب تجویز کرے بلکہ اس کا نفس خود ہی ایسے کھانے نہیں کھانا چاہتا جو بسا اوقات بھوکے رہنے کا سبب ہو جاتے ہیں اور ایسے لقمے جو بہت سے لقموں سے محرومی کا ذریعہ ہو جاتے ہیں پس اسی طرح سمجھدار مومن کا بھی حال ہے کہ نفس کی لگام چھوڑتا بھی نہیں اور اس کی رسی ہاتھ سے جانے بھی نہیں دیتا بلکہ کسی کسی وقت ڈھیلی کر دیتا ہے اور اس کا مرالہ اپنے ہاتھ میں رکھتا

۱۔ اور اگر خود فہم صحیح سے محروم ہو تو کسی محقق شیخ سے رجوع کرے۔ ۲۔ نہ ان ہے جو فہم صحیح کا مدعی ہیں "الا نادوا و فہم ادعی فہم لوئیس بفہم" ۱۲۴ اور شیخ محقق کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ کما نفس سے خوف وائف ہو۔ "صرح بہ الشہابی"

ہے۔ پھر جب تک وہ سیدھے راستے پر رہتا ہے زیادہ محنت نہیں آتا اور جب کسی طرف ہٹل ہوتا دیکھتا ہے تو نرمی سے واپس لانے کی ہوشیار کرتا ہے پھر اگر مان گیا تو عقیدہ ہے درخت چٹی کر دیتا ہے۔ گویا وہ اپنے نفس کی خاطر داری اس بیوی کی طرح کرتا ہے جس کی عقل ناقص اور کمزور ہوتی ہے کہ کھنک بیوی کی نافرمانی کے وقت پہلے اسے نصیحت کی جاتی ہے اگر نہ ٹھیک ہو تو بستر علیحدہ کر دیا جاتا ہے اگر پھر بھی درست نہ ہو تو مارنے کی بھی اجازت ہے۔

اور نفس کی نافرمانی کے لیے عزم کے کڑے سے بہتر کوئی تازیانہ نہیں ہے یہ تو عملی مجاہدے کا بیان ہوا۔

رہا وعظ و نصیحت اور امانیت کے ذریعے مجاہدہ تو جو شخص اپنے نفس کی یہ حالت پاوے کہ وہ مخلوق کے سامنے جھکتا ہو ابد اخلاقیوں میں جہلا ہو وہ اس کو خالق کی تعظیم کی معرفت کراوے اور اس سے کہے ”کیا تم واقعی ہو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا تیرے سامنے لاٹھ سے سجدہ کر لیا“ اپنی زمین میں خلافت کے لیے حیراجتباب کیا“ وغیرہ کے شرف سے تجھے نوازا“ تجھ سے قریش، نسا اور تمھ سے (تیری جان و مال وغیرہ) خریدنا“ اور اگر دیکھے کہ تکبر میں مبتلا ہے تو اس سے کہے کیا تیری حقیقت نطفہ پاک کے ایک قطرہ سے زیادہ ہے؟

کیا ایک ہلکا سا اچھوتیری جان نہیں لے لیتا؟ اور ایک حقیر سا پتھر تجھے ستاتا نہیں ہے؟ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہو اور دیکھے تو اسے آٹا کے ساتھ غلاموں کے حقوق بتلائے۔ اگر عمل میں سستی کرتا ہو احموس کرے تو بہترین بدلے کی خوشخبری سن کر اٹھاوے اور اگر خواہشات کی طرف ہٹل ہو تو سخت سزاؤں کا خوف دلائے اور دنیا کی جسی سزاؤں سے ڈرائے جس کے لیے دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ”قُلْ اِنْ اَنْتُمْ بِاِحْذِ اللّٰہِ مِنْكُمْ وَ اَنْتُمْ تَحْمِلُوْنَ“ اور معنوی سزاؤں سے بھی خوف دلائے جس کا ارشاد اس آیت میں ہے ”مَنْ خَشِيَ رَبَّہُ عَلٰی اٰیٰتِی الْاَلٰفِیْیَ یُکَثِّرُوْنَ لَہِی الْاَرْضَ بِغَیْرِ الْحِسَابِ“ ایسے قبولی مجاہدہ ہے اور وہ عملی مجاہدہ تھا۔

قبولیت و دعا میں تاخیر کے اسباب

مجلس..... میں نے آیف عجیب آزمائش دیکھی کہ مومن دعا کرتا رہتا ہے اور

قبولیت کے آثار نہیں دیکھتا مگر حربہ الخاف کے ساتھ دعا کرتا ہے لیکن ایک مدت گزر جاتی ہے اور قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے۔ ایسے وقت میں اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ اس کا اعتقاد رکھے کہ یہ ایک آزمائش ہے جس میں مہر کی ضرورت ہے اور قبولیت میں تاخیر کے وقت جو دوسرے پیدا ہوتے ہیں وہ ایک مرض ہے جس کے علاج کی ضرورت ہے۔

ایک مرتبہ مجھ کو بھی یہ حالت پیش آئی۔ یعنی مجھ پر بھی ایک مصیبت نازل ہوئی جس نے بہت دعائیں کیں لیکن قبولیت کا اثر نہ دیکھا تو شیطان نے اپنی چالوں کا جاس بننا شروع کر دیا۔ چنانچہ کبھی کہتا کہ خدا کا کرم بڑا وسیع ہے اور اس سے نکل کا امکان نہیں ہے مگر قبولیت میں تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ ایسے موقع پر میں نے شیطان سے تو یہ کہا کہ وہ رہو ملعون! نہ مجھے تجھ سے فیصلہ کرانے کی ضرورت ہے اور نہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اپنے نفس سے کہا کہ خبردار! شیطان کے دوسروں کو جگہ مت دینا کیونکہ اگر قبولیت کی تاخیر میں اس کے سوا کوئی اور حکمت نہ ہو تجھ کو شیطان زمین کے مقابلہ میں آزمایا جائے تو یہی کافی ہے۔

نفس نے کہا: اچھا تو پھر مجھے اس معاملہ میں جس میں جتنا ہولناخیر کی حکمت عطا کر لی ہو مجھے؟ میں نے کہا: دلیل سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہیں اور مالک کو دینے اور نہ دینے دونوں کا اختیار ہوتا ہے۔ لہذا اس پر اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس کا حکم ہو یا مضبوط دلائل سے ثابت ہو چکا ہے۔ لہذا ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اپنی مصلحت سمجھو لیکن اس کی حکمت کا تقاضا اس کے خلاف ہو (اور اس کی حکمت تم پر ظاہر ہو) چنانچہ طیب جو تہمیریں مصلحت اختیار کرتا ہے بظاہر تکلیف دہ بھی ہوتی ہیں اور ان کی حکمت بھی مرئیض سے مخفی رہتی ہے۔ سو ممکن ہے یہ بھی ایسے ہی معاملات میں سے ہو۔ تیسری بات یہ کہ کبھی تاخیر ہی میں مصلحت ہو کر رہتی ہے اور جلد بازی نقصان دہ۔

چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ عَلَى خَيْرٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجَلْ يَقُولْ دَعَوْتُ فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي.

”انسان جب تک جلد بازی نہ شروع کر دے کہ کہنے لگے میں نے دعا کی لیکن قبول

نہ ہوئی اس وقت تک خیر میں رہتا ہے۔“

چونکہ بات یہ ہے کہ کبھی بعد قبولیت خود تیرے اندر پائے جانے والے کسی سبب سے ہوتی ہے ممکن ہے تیری غذا مشیت ہو یا تیرا دل دعاۃ کے وقت غافل رہتا ہو یا تیری ضرورت روک کر اس گناہ کی سزا میں اضافہ مقصود ہو جس سے تو نے نئی توبہ نہ کی ہو۔ چنانچہ تو ان میں سے ہر سبب کے متعلق تحقیق کرتا کہ تجھے میری بات کا یقین ہو جائے۔

حضرت ابو یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک مجلس آپ کے گھر میں گھس آیا۔ جب آپ تشریف لائے اور اسے دیکھا تو روانہ ہوئے ہرگز گئے اور اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ جاؤ گھر میں تازہ لگائی گئی مٹی کو اٹھا دو کہو یا گئے گئے اور نئی مٹی کو اکھاڑو۔ ”مجلسی افعال اور باہر نکل گیا۔ جب ابو یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس مٹی کی علت میں کچھ شہ تھا جب مشیت مجھ میں بھی بھاگ گیا۔

اور حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کسی منکر پر کبیر کرنے کے لیے نکلے تو آپ کا کتا آپ کو بھونکنے لگا اور آگے بڑھنے سے روکنے لگا۔ آپ واپس ہوئے اور سیدھے مسجد تشریف لے جا کر نماز پڑھی پھر نکلے تو وہی کتا دم ہلانے لگا۔ چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور کبیر قرنیٰ لہذا وہ منکر ختم ہو گیا۔ جب آپ سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ ”خود میرے اندر ایک منکر موجود تھا اس لیے کہتے نے روکا“ جب میں واپس گیا اور اس سے توبہ کی ترچہ روہ ہوا جس کا تم نے مشاہدہ کیا۔

پانچویں بات یہ کہ اپنے اس مطالبہ کے مقصود کی تحقیق کرو۔ ممکن ہے اس کے حاصل ہونے کی تقدیر پر گناہ میں اضافہ ہو جائے یا وہ کسی مرتبہ خیر سے پیچھے رہ جانے کا ذریعہ بن جائے تو ایسی صورت میں دعا قبولی نہ ہونے ہی میں مصیبت ہے۔ چنانچہ بعض سلف کے متعلق مروی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جہاد کی دعا کرتے تھے۔ ان کو ایک نئی آواز نے پکارا کہ اگر تم جہاد کرو گے تو قید کر لئے جاؤ گے اور اگر قید ہوئے تو نصرانی ہو جاؤ گے۔

چھٹی بات یہ کہ بسا اوقات محرومی و ذلیلہ بن جاتی ہے۔ ہار گاہ خداوندی میں حاضری اور انتہاء کا اور اس کا حصول سبب ہو جاتا ہے خدا سے غفلت اور لاپرواہی کا۔ اس کی بین دلیل یہ ہے کہ اگر یہ مصیبت نہ آتی تو اس وقت ہم انہیں انتہا کرتا ہوا نہ دیکھتے۔

اللہ تعالیٰ کو مخلوق کا یہ حال معلوم تھا کہ وہ اس کی برادری انسان کے سبب اس سے بے رحمی کرتے گئے گی۔ اس لیے تمام نعمتوں کے درمیان تکلیف دہ ایسے عارضی حادثات پیدا فرما دیئے جو انہیں خدا تعالیٰ کے دروازے پر لے جاسکیں تاکہ وہ اس سے فریاد کریں اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے جو بلا کے پردہ میں ہے۔ یہ کہ واقعی مصیبت تو وہی ہوگی جو تجھے خدا سے مشغول کرنے اور جو مصیبتیں تجھے اس کے دربار تک پہنچانے کا ذریعہ ہو چکیں ان میں تیرا ہی بھلا ہے۔

حضرت یحییٰ (جو بہت رونے والے تھے) کا واقعہ ہے کہ انہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی تو عرض کیا ہار اہا! ”میں آپ سے وعائیں کرتا ہوں لیکن آپ قبولیت کا اثر خدا پر نہیں فرماتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے یحییٰ! مجھے تمہارے رونے کی آواز سننا بہت پسند ہے۔“ اب جبکہ تم نے ان باتوں میں غور کر لیا تو ایسے کام میں مشغول ہو جاؤ جو تمہارے لیے فوت ہونے والے مقصود سے زیادہ فایده بخش ہو یعنی اپنی کمزوریوں کو دور کرو اور لطفِ شون پر معذرت کرو یا رب العالمین کی یادگاہ میں حاضری دے کر التجائیں کرو۔

مصیبت کا علاج

مجلس..... جو شخص کسی مصیبت اور بلا میں گرفتار ہو اور اسے ختم کرنا چاہتا ہو وہ اس مصیبت کو اس قدر بڑھا کر تصور میں لے کر پیش آدہ مصیبت جتنی معلوم ہونے لگے۔ اسی طرح اس کے ثواب کو سوچے اور اس سے بڑی کسی مصیبت کے جانے کا تصور کرے تب اسے درپیش مصیبت غنیمت معلوم ہونے لگے گی۔

اور اس کے جلد ہی ختم ہو جانے کے وقت پر نگاہ رکھے۔ ”وآتی اگر مصیبتوں کا دریغ نہ ہوتا تو راحت کی گھڑیوں کی امید نہ ہوتی“ اور اس کا یقین رکھے کہ اس کے پاس اس مصیبت کے ٹھہرنے کی مدت اتنی ہی ہے جتنی ایک ایسے اجنبی مہمان کی ہوتی ہے جو (دوسرے شہر میں جا کر) ہر وقت اپنی ضرورت کا سامان تلاش کرتا ہو کیونکہ ایسا شخص بہت جلد (اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر) رخصت ہو جاتا ہے اور پھر اپنی محفلوں اور مجلسوں میں جا کر میزبان کے کرم کی غرضیں بھی کرتا ہے۔

پس یہی حال مصیبت میں مؤمن کا ہونا چاہیے کہ اپنے ایک ایک لمحہ کی قدر کرتا رہے

اور اپنے نفس کے احوال کی اور تمام اعضاء کی نگرانی کرتا رہے۔ اس خوف سے کہ کبھی زبان سے کوئی کلمہ شکایت نہ نکل جائے (اور مصیبت کا مہلک ناراض ہو جائے)۔ یہ دل میں اس مصیبت پر ناراضگی نہ پیدا ہو جائے۔

اس طرح کہ گویا وہ اجر کی فجر دیکھ چکا ہے اور مصیبت کی رات ختم ہونے کو ہے اور اندھیروں کو قطع کر کے چلنے پر تے والے کی مدح ہونے والی ہے۔ پھر جو نبی جزا کا سورج طلوع ہوگا یہ شخص سلامتی کی منزل پہ جا آئے گا۔

علم کیسا تھ عمل بھی ضروری ہے

مجلس..... مجھے محسوس ہوا کہ علم کے تعلق میرے غم کی رائے بہت بہتر ہے کیونکہ وہ علم کو ہر چیز پر مقدم رکھتا ہے اور اس کو دلیل کا درجہ دیتا ہے۔ حتیٰ کہ علم میں نکلنے والے اوقات کو باطن میں گزرنے والی گھڑیوں پر غفلت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ غور و فکر پر علم کی افضلیت کی قوی ترین دلیل یہ ہے کہ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کو لکھن نماز، وزوں نے علمی فوائد سے مشغول کر لیا کہ وہ اصول میں غلطی کرنے لگتے ہیں تو میں نے اپنے نفس کو اس سلسلے میں جان مستقیم پر اور اس کی رائے کو درست پایا۔

مگر مجھے کہ یہ بھی احساس ہوا کہ وہ علم کے ظاہری شغل پر اکتفاء کیے ہیں تو اسے چکا راکہ پھر بھلا تیرے علم نے تجھے کیا فائدہ پہنچایا؟ خدا کا خوف کہاں ہے؟ اس کی محبت کا درد کہاں ہے؟ احتیاط اور پرہیز کہاں ہے؟

کیا تم نے جید علماء کی عبادت و ریاضت کے حالات نہیں سنے؟
کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مخلوق کے آقا ہونے کے باوجود عطا قیام نہیں فرمایا کہ پاؤں مبارک درم کر گئے تھے؟

کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد سکیاں بھرنے اور بہت عورتوں کے فتنے تھے؟
کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں پر آنسوؤں کے دھنسان نہیں بن گئے تھے؟
کیا حضرت جہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن شریف نہیں فرماتے تھے؟

کیا حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ ہر سال میں ہزار بار میں گزرتے ہو کہ اس قدر غمگین رہتے تھے کہ آپ کی ناک میں آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی؟ اور فرماتے تھے: نہ! کسی اور کو جو کہ اپنے کی کوشش سے؟ کیا حضرت حسنؓ بصری رحمۃ اللہ علیہ نقلِ بحیث کے سبب پہلی ہمارت چائے نوش کرتے تھے؟ کیا حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ اس طرح مسجد سے نہیں گئے رہے کہ چالیس سال جماعت بھی فوت نہ ہوئی؟

کیا حضرت ساجدؓ نے یہ دعویٰ نہ کیا کہ اللہ علیہ نے اس قدر غمگین رکھے کہ ہر روز ہونے لگے؟ کیا حضرت رقیع بن عقیق رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی نے اپنے باپ سے نہیں پوچھا تھا کہ کیا بات ہے کہ لوگ تو سوتے ہیں اور آپ نہیں سوتے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ تمہارا باپ رات کے عذاب سے ڈرتا ہے؟ کیا حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں ایک کوزا نہیں رکھتے کہ جب سستی ہو تو اس کی تادیب کریں؟

کیا حضرت یحییٰ عسکریؓ نے چالیس سال روزے نہیں رکھے اس کے باوجود فرماتے تھے کہ ”ہائے عمری! عبادت گزار مجھ پر سبقت لے گئے اور مجھ کو روک دیا گیا؟“ کیا حضرت منصور بن السحر رحمۃ اللہ علیہ نے چالیس سال روزے نہیں رکھے؟ کیا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ خوفِ خدا کی وجہ سے خون کے آنسو نہیں رونے لگے تھے؟ کیا حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ خوفِ خدا و مکی کے سبب خون کا پیشاب نہیں کرنے لگے تھے؟

اور کیا تجھے آخرتِ ابوالہام اعظم الا حفیظ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ رحمہم اللہ کے مذہب و عبادت کا حال نہیں معلوم؟

پس تم اس کے بغیر طے کا ہر پائے ہوئے سے بچو کیونکہ پیادہوں اور کالوں کی حالت ہے
 رَحَلُكَ مِنْكَ عَلَى مَهْلَةٍ وَمَقْبَلُ عَيْشِكَ لَمْ يَنْبِرْ وَخَفَ
 عَجْمَةٌ لَا تَقْبَلُ الْجَنَازَ وَتَطْهَرُ الزُّرُودُ عَلَى الْمَنْصَرِ وَمَقْبَلُ
 لِقَابِكَ أَثَى الرَّجُلِ أَبْصَحَكَ فِي جِلْبَةِ الْمَنْصَرِ.

”مہلت کے زمانے میں کچھ کر لو جو زندگی گزر گئی وہ واپس نہ آوے گی اور اس موت سے دُور جو درگزر نہ کرے گی اور گھاٹ پر اترنے سے روک دے گی اور اپنے نفس کے سامنے اس کا تصور ہائے حو کہ تم میدانِ عیش میں کس گروہ میں ہو گے؟“

علم کی فضیلت کی ایک وجہ

مجلس... میرے اندر علم کی فضیلت کا احساس اس وجہ سے اور بڑھ گیا کہ کچھ لوگ عبادت میں لگ کر علم سے محروم رہے اور مطلوب کی حقیقت تک رسائی نہ حاصل کر سکے۔ چنانچہ کسی قدیم تصوفی کا قول مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے کہا اسے ابو الولید اکابر تہذیبِ اولیہ ہوتے یعنی وہ اس کو ابو الولید کی کنیت سے اس لیے نہیں پکارتا جا چے تھے کہ علامہ تھا۔ اگر وہ صوفی علم میں مجھے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو مصعبا در رکھی تھی اور ایک بچے کو ابو میر کی کنیت سے پکار کر فرمایا تھا: ”اے ابنا عقیل! خائفِ اللہ بنو!“

اسی طرح ایک زاہد نے بیان کیا کہ مجھ سے ایک دن کہا گیا کہ ”دودھ پیو“ میں نے کہا یہ مجھ کو نقصان پہنچا دے گا۔ پھر کچھ مدت کے بعد کھڑے ہو کر میں نے عرض کیا کہ ”اے اللہ! میں نے پلک جھپکنے کے بعد بھی شرب نہیں کیا“ تو ایک فیہمی آواز نے پکار کر کہا کہ ”کیا دودھ والے دن بھی شرب نہیں ہوا؟“

یہ واقعہ اگر درست ہو تو اب ممکن ہے کہ ان کی تادیب مقصود ہوتا کہ اسباب میں لگ کر مصوب کو بھونسا نہ جائیں ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

فَاِنَّ اِلٰهَ الْغَنِيِّ غَنِيٌّ نَعَاوُ ذُنُو حَتَّى اَلَا نَ فَعَلَكُمُ الْبُهْرُغِي.

”غیر میں کھائے ہوئے زہرینے لقمے کی تکلیف برباد ہوگئی رہی حتیٰ کہ اس نے میری شرمگ کاٹ دی ہے۔“

اور فرمایا: خَالِفْتَنِیْ مَا لَیْ مَخَالِیْ اَبُو بَنَحْجَہ.

”مجھ کو ابو بکر کے مال بتانے سے کسی کے مال سے نہیں پہنچے۔“

اور بعض جاہل زاہد تو کل کا مطلب سارے اسباب سے منقطع ہو جانے کو خیال کرتے

ہیں حالانکہ یہ جہالت ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عار میں پناہ لی، طیب سے طہار ج
 کرایا، ذرہ چٹائی خدایک کھدائی اور مطہم بن عدی جو کافر تھے ان کی پناہ میں داخل ہوئے اور
 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا:

لَا تَنْفَعُ وَرَقَتُكَ أَنْفِيئَةً غَيْرَ مِنْ أَنْ تَلْعَلَهُمْ غَالِقَةٌ يَكْفُفُونَ النَّاسَ.

”اپنے ورثہ کو مال دار چھوڑ کر جاؤ یہ بہتر ہے اس سے کہ انہیں محتاج چھوڑ دو اور وہ لوگوں
 سے مانگتے پھریں۔“

لہذا مسہب کو بھول کر اسباب پر اکتفاء کرنا تو غلط ہے لیکن اسباب کو اس طرح برتنا کہ
 دل مسہب سے متعلق رہے یہ شرع ہے (بلکہ یحیٰی الفضل ہے ۲۴ جزوہ)
 ہر (غلام تصوف کی) یہ ساری تاریکیاں علم کا چراغ ہی فسر کر سکتا ہے۔ مہتاج دو شخص
 بلکہ کیا جو جہالت کی تاریکی میں چلا یا خواہش نفس کی لگی میں داخل ہو گیا۔

انسان اشرف المخلوقات ہے

مجلس۔۔ مجھ کو ان لوگوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے جو ملائکہ کو انبیاء اور اولیاء پر فضیلت
 دیتے ہیں کیونکہ اگر وہ انہیں صورت کی بنیاد پر فضیلت دیتے ہیں تو آدمی کی صورت نہ والوں
 کی صورت سے بہتر ہے اور اگر آدمی کی صورت ان گندگیوں کی وجہ سے (یعنی پیشاب،
 پائنت، بظلم، تھوک، منہ کی بد بو وغیرہ) جو اس سے متعلق ہیں نظر انداز کی جاتی ہو تو صورت تو
 آدمی نہیں ہے بلکہ صورت تو قلب کا نام ہے جبکہ صورت سے متعلق بھی بعض چیزیں جو عاؤ
 قیج بھی جاتی ہیں ان کو شریعت میں پسند کیا گیا ہے۔ مثلاً روز و در کے منہ کی پوشیدہ کا خون
 نماز کے دوران نچد۔ لہذا صورت بھی بہتر ہوگئی جبکہ اصل فیصلہ تو مسمیٰ سے ہوگا۔

آخر کیوں بعض لوگ یہ گمان کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو انسان پر فضیلت دی
 ہے۔ کیا فرشتوں کو کوئی ایسا مرجعہ حاصل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے
 ہوں یا کوئی ایسی خفیت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسروں پر غور فرماتے ہوں؟ معاملہ آٹ
 کیسے دیا گیا؟ جبکہ انہوں نے ہم کو بتا دیا ہے اور یہ ہماری تفصیل میں سرخ ہے اور اگر فضیلت
 علم کی بنیاد پر ہو تو ہمیں تو علم لانا اور یا آدم تہنہم سکین کا قصہ معلوم ہوگا۔

لیہ دل کی رگ سے نکلنے والے غلط فکروں اور بدن کے لیے ضروری چیزیں۔

ان سب کے ساتھ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ اپنے بزرگ کے کواپنے ہاتھ سے ذبح کرو آپ جگر کے ٹکڑے کواپنے ہاتھوں سے کاٹ دو پھر چلو مینش پر چڑھ جاؤ تاکہ اس رگ میں ڈال دیے جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنا جاتا ہے ایک ماہ مسلسل دن و رات روزہ رکھو غصہ سے مظلوم سے کہا جاتا ہے غصہ پی لو۔ دیکھنے والوں سے کہا جاتا ہے ہائی لگاؤ شیئی کر لو اور بات کرنے والوں سے کہا جاتا ہے خاموش ہو چلا تینہ سے لطف اندوز ہونے والے سے کہا جاتا ہے تجھ پر صبور جس کا کوئی محبوب مر جائے اس سے کہنا جاتا ہے صبر کرو اور جس کے جسم میں تکلیف پہنچ جائے اس کو شکر کا حکم دیا جاتا ہے اور جہاد کے دوران ہلاکتوں میں گھرے شخص کو حکم سنایا جاتا ہے کہ پیٹھ دکھا کر بھاگنا حرام ہے۔ پھر یہ دیکھو کہ موت سخت ترین تھیں لے کر آتی ہے کہ بدن سے رواج نکالے اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ جب موت آدے ثابت قدم رہنا اور اس کا یقین بھی دلایا جاتا ہے کہ قبر میں جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا لیکن تم دل سے اس پر رنجی رہو کیونکہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اگر تمہیں مرض لاحق ہو جائے تو مخلوق سے شکایت نہ کرو۔

بھلا کیا ملائکہ کو اس طرح کی مشقت ہے؟ اور بھلا کیا وہاں محض عبادت کے سوا طبیعت کی حق تلفی اور خواہش سے مقابلہ بھی ہے؟ جبکہ ان کی عبادتیں بھی صرف ظاہری ہیں یعنی رکوہ ہے بعد وہ ہے تسبیح ہے ہنسی طرح معنوی عبادت ان کو کہاں حاصل ہیں؟

اور بھلا ان کو فضیلت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اکثر فرشتے ہماری خدمت میں مشغول ہیں۔ کچھ ہمارے اعمال کی کتابت میں لگے ہیں کچھ ہماری حفاظت پر مامور ہیں اور کچھ بارش اور ہواؤں کے لیے مسخر ہیں اور ان کا سب سے بڑا وظیفہ ہمارے لیے مستغذ کرتا ہے۔ پھر بغیر کسی ظاہری دلیل کے وہ اس سے افضل کیونکر ہو جائیں گے؟

اور جب بھی ان میں سے کسی کو تجربہ کی کسوٹی پر پرکھا گیا جیسے باروت و ناروت تو ہانگل کھوٹا ثابت ہوا۔ تم پر گمان نہ کر لو کہ میں ملائکہ کی عبادتوں اور حالتوں میں کسی کو ظاہری کامیابی رکھتے ہوں کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی معرفت کی وجہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہیں لیکن میرا انکی عبادت سے متاثر ہو کر چلے ہو گئی۔ ہر وقت عبادت سے مصیبت کا مدد نہیں ہوا تھا ان کے لیے ان کا مدد صرف اللہ تعالیٰ اور معارف القرآن میں کیجیو پانے۔ ۱۰۲

لیکن جو خطا کار نہ ہو اس کا اطمینان اس کو صرف تقویٰ دینا ہے اور جو غرضوں اور خطاؤں میں غمخسے کار ہوں اس کی ذمہ داری تو اس کی روح کو ترقی پر پہنچا دینی ہے۔

جس میرے بھائی اپنے مرتبہ کے شرف کو پیچھا تو اور اپنے جوہر کو گنہا ہوں کی خاموشی سے گندوتہ کرو کیونکہ تم فرشتوں پر فضیلت کے مقام میں ہو۔ لہذا اس سے بچ کر گناہ تم کو بہائم کی پستیوں میں پہنچا دیں۔ "وَلَا تَخْزُوا وَلَا تَلْوُا إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ"

فضول بحثیں

جلسہ... میں نے بہت سے لوگوں کو سنی کہ بعض علماء کو بھی دیکھا کہ ان مسائل کی تحقیق کرنے سے باز نہیں آتے جن سے تاوان دینے کا حکم دیا گیا ہے اور جن کی حقیقت معلوم کرنے سے روک دیا گیا ہے۔

مثلاً روح کہا سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر چھپایا ہے ظِلُّ الْوُجُوْهِ مِنْ غَيْرِ دَبِيْہِ (کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا ایک سر ہے) لیکن انہوں نے اس پر قناعت نہیں کی اور گھس گھس کی تحقیق کرنے لیکن کچھ حاصل نہ کر سکے کیونکہ جو کچھ ہوئی کرتے ہیں اس پر کوئی دلیل نہیں قائم کر سکتے۔

اسی طرح عقل کہ وہ بھی بلا رب موجود ہے جیسا کہ روح بھی بلا شک موجود ہے اور ان دونوں کو ان کے آثار سے پہچانا جاتا ہے نہ کہ ذات کی تحقیق کرنے سے۔

اگر کوئی یہ جیسے کہ پھر ان چیزوں کے چھپانے کا راز کیا ہے؟ میں کہوں گا اس لیے کہ نفس ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف ترقی کرتا رہتا ہے۔ جس اگر وہ ان کی حقیقت پر ملاحظہ پا جاتا تو ان کے خالق کی طرف ترقی کرتا اس لیے خالق سے کتر چیزوں کو پوشیدہ کر کے خالق کی تعظیم میں اضافہ مقصود ہے کیونکہ جب اس کی بعض حیوانات کی حقیقت نہیں معلوم ہو سکتی تو خالق تو کہیں اعلیٰ اور برتر ہے اور اگر کوئی پوچھے کہ کڑک کیا ہے؟ بھلی کیا ہے؟ اور زخ لے کیا ہیں؟ ہم کہیں گے کہ وہ ڈرانے والی چیزیں ہیں۔ بس اتنا جواب کافی ہے اور ان کو چھپانے میں راز یہ ہے کہ انہیں کے تعلق معشوقہ کو دینے جائیں تو ان کی معصیت کی مقدار کم ہو جائے جس نے اس فصل کو غور سے پڑھا ہے معلوم ہو جائے گا کہ بڑی نادر اور قدس قدر فصل ہے۔

پھر جب یہ بات مخلوقات میں ثابت ہوگئی تو خالق تو کہیں اجل و اعلیٰ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے اثبات میں اس کے وجود کی دلیل پر اکتفاء کیا جائے۔ پھر رسولوں کی بعثت کے امکان پر دلیل قائم کی جائے پھر اس کے اوصاف کو اس کی کتابوں اور رسولوں سے حاصل کیا جائے اور اس پر زیادہ نہ کیا جائے۔

بہت سے لوگوں نے اس کی صفات کے متعلق قیاس سے بحث کی تو اس کا دباں انہی پر ٹوٹا۔ اسی لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ موجود ہے اور ہمیں اس کے کلام سے معلوم ہو چکا ہے کہ وہ سچ ہے بھیر ہے، حتیٰ ہے قادر ہے تو اس کی صفات کے سمجھنے کے لیے اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اب ہم اس میں حریہ غور و غوض نہ کریں گے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں وہ حکیم ہے اور قرآن اس کا کلام ہے تو ہم اس سے زیادہ تکلف نہیں کرتے۔ حضرات سلف میں کبھی بھی تلاوت اور مخلوقات اور مقررہ کائنات کا اختلاف نہیں پہنچا اور وہ کبھی اس بحث میں نہیں الجھے کہ کیا مرثیٰ پر اپنی ذات سے مستوی ہوا؟ اور وہ نہیں کہتے کہ وہ اپنی ذات سے نزول فرماتا ہے بلکہ جو کچھ وارد ہوا اس میں اس پر اکتفاء کیا اور ہم بھی اس کے قائل ہیں کہ جو صفات دلیل قطعی سے ثابت نہ ہوں ان کا اطلاق اس پر درست نہیں ہے۔ یہ چند کلمات بطور مثال کے ہیں انہی پر ساری صفات کو قیاس کرنا۔ ان شاء اللہ کامیاب رہو گے اور اللہ کو محفل کرنے سے یا اس کو کسی مخلوق سے تشبیہ دینے سے محفوظ رہو گے۔

مہمل انسانوں کو باقی رکھنے کا راز

مجلس... میں نے بہت سے انسانوں کو دیکھا کہ ان کا وجود اور عدم برابر ہے کیونکہ بہت سے انسان خالق کی معرفت نہیں رکھتے۔ بہت سے اس کا اثبات اپنے طبعی فطرتوں کے موافق کرتے ہیں اور بہت سے لوگ تکالیف شرعیہ کے مقصود سے ناواقف ہیں۔

اپنے اوپر زہم کی علامت لگالینے والوں کو دیکھو گے کہ وہ قیام و قعود کی مشقت تو اٹھاتے رہتے ہیں اور شہوات و خواہشات کو ترک بھی کرتے ہیں لیکن جن شہوات سے مانوس ہو چکے ہیں یعنی شہرت کی شہوت اور دست بوسی و طیرہ کی تمنہ کو بھولے رہتے ہیں۔ اگر ان کے متعلق کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو برا فروخت ہو کر کہتے ہیں مجھ جیسی شخصیت کو ایسا کہہ دیا کیا؟

اور فلاں کا حق نے کہا کیا؟ پس یہی لوگ ہیں جو مقصود کی حقیقت نہیں سمجھتے۔

اسی طرح بہت سے علماء و محدثوں کو حق سمجھنے کو بڑا سمجھنے کے مرض میں مبتلا ہیں۔

یہ دیکھ کر مجھ کو تعجب ہوا کہ یہ لوگ آخر کس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ رو سکتے ہیں؟ اور جنت میں کیسے جگہ پائیں گے؟ پھر سمجھ میں آیا کہ دنیا میں بھی اللہ کے سامنے کا ایک فائدہ ہے اور یہی فائدہ جنت میں بھی رہے گا، وہ فائدہ یہ کہ یہ لوگ دنیا میں عبرت کا ذریعہ ہوتے ہیں کہ عارف کو ان کی محرومی و کچھ کر اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ یاد یہ کہ لوگ ان کی حیثیت تابع کی ہے جن سے آبادی کی تکمیل مقصود ہے اور زندگی کی ضرورتیں فراہم کرنے کا کام لینا ہے۔

واقعی انسان انسان کے درمیان پائے جانے والے فرق ہی کی بنیاد پر زندگی خوشگوار نہ سکتی ہے ہاں یہ ہے کہ خواص میں بھی بہت فرق ہوتا ہے اور عارفین کے وقت میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ ظاہر پرستوں سے اختلاط کر لیں، لہذا ائمہ دین کے جہاد ہے کہ خواص سے (یعنی کچھ بے زبان افراد پر حاکم) اور عالم بچوں کے امتداد کی طرح ہے (اپنے شاگردوں پر حاکم) اور عارف ایک شیخ کے مقام پر ہے (مریدین پر حاکم) اور اگر بادشاہوں کے لیے پیر و دار اور قدامت اور آتش دان کو روشن کرنے والے ہوتے تو اس کی زندگی گزارنا دشوار ہو جاتی۔

لیکن عارف اپنی ضرورتوں میں محام سے کام لیتا ہے۔ پھر جب یہ لوگ عارف کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں تو ان سے کام لینا چھوڑ دیتا ہے۔ (گو یا یہ کام کے لوگ ہو گئے) اور کچھ ایسے بھی ہیں جو نہیں پہنچ پاتے تو ان کا وجود گھٹو کے دوران بڑھاتا رہے جانے والے۔ لہذا کی طرح ہے کہ زائد بھی ہے اور تا یہ بھی پیدا کرتا ہے (ایسے ہی یہ بھی کہ زائد بھی ہیں) اور آبادی کی تکمیل کا سبب ہیں۔

اگر کوئی کہے کہ فرض کر لو یہ تفریق دنیا کے متعلق درست ہے لیکن جنت کے متعلق کیا نکلتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پڑوسیوں سے انیسیت مطلوب ہوگی اور کم درجہ والوں کو دیکھ کر زیادہ درجہ والوں کا لطف بڑھے گا۔ ”وَلَا تُكِنِّي شَرِّبَ“

جس نے میرے پاس شاہین پر نور کو اسے یہ ہند الفاظ کا حطو لیں شرح سے بے نیاز کرے گا۔

نکتہ معرفت

مجلس۔۔۔ جب میں نے اپنے رزق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی تدبیروں کو سوچا کہ بادلوں کو سکر کرتا ہے سمیٹتے کے ساتھ بارش نازل فرماتا ہے اور زمین کے چھپے انسانوں کی طرح اس کو دفن کرتا ہے جو سڑنے کے بعد صور حیات کے پھونکنے جانے کا منتظر رہتا ہے پھر جو نمی صور پھونکتا ہے ہزار ہوں کرلہلہانے لگتا ہے جب پانی ختم ہو جاتا ہے تو آتش پھیلا کر پانی مانگتا ہے پھر اپنا سر تو اس سے جھکا لیتا ہے اور تھیر کا جزا لیکن لیتا ہے۔ گویا وہ بھی ان تمام چیزوں کا شکار ہوتا ہے جن کے ہم ہیں یعنی سورج کی حرارت پانی کی خشک باؤں کا نطفہ اور زمین کی تربیت۔

تو میں پکارا تھا کہ بڑی پاکیزہ ہے وہ انسان جس نے میرے سامنے خود میری تربیت کا نقش کھینچ دیا۔ پس اے وہ نفس جو اللہ تعالیٰ کی بعض حکمتوں پر مطلع ہو چکا ہے تیرے لیے بہت برا ہے کہ کسی دوسرے کی طرف مائل ہو۔ پھر مزید تجب ہے کہ تو اپنے ہی جیسے محتاج کی طرف کیسے مائل ہوتا ہے جس کی زبان حال پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے شریف آدمی! میں بھی انہی چیزوں کا محتاج ہوں جن کے تم ہو۔ لہذا تم خدا کی طرف رجوع کرو اور مسبب کے بجائے مسبب سے مانگو تمہارے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ تم نے اس کو پہچان لیا۔ بے شک اس کی معرفت دنیا و آخرت کی مسلفت سے بڑھ کر ہے۔

خلوت اور ترک اختلاط واجب ہے

مجلس۔۔۔ کچھ کو ابتدا شباب میں زہ کے طریق سلوک یعنی مستقل نماز روزہ وغیرہ کی توفیق ہوئی اور غلط محبوب سردی گئی۔ اس وقت میں اپنے قلب کو قلب یب اور اپنی نگاہ بصیرت کو غیر محسوس کرتا تھا۔ ایک لمحہ بھی اگر غیر طاعت میں گزرتا تو افسوس ہوتا تھا اس لیے میرے سارے اوقات عبادت میں گزرنے لگے تھے۔ مجھے ایک طرح کا انس ہو چلا تھا اور مناجات میں شیرینی محسوس ہونے لگی تھی۔ پھر معاملہ یہاں تک پہنچا کہ بعض حکام کو میری تقریر پسند آنے لگی تو میری طبیعت ان کی طرف مائل ہوئی اور جب طبیعت کا میزان حکام

کی طرف ہوا تو دو حلاوت رخصت ہو گئی۔

پھر دوسرے امیر نے مجھے اپنی طرف مائل کیا تو میں اس کی مخالفت سے اور اس کے کھانوں سے شہ کی وجہ سے اجتناب کرتا تھا۔ میری یہ حالت بھی کچھ عجیب تھی۔

پھر تاویل کا دروازہ کھل گیا اور مباحات میں وسعت ہونے لگی تو جو کچھ نورانیت اور سیکندرہ گیا تھا سب ختم ہو گیا اور امراء سے اختلاف دل میں خلعت پیدا کرتا رہا یہاں تک کہ نورانیت کا ایک شہہ بھی نہیں رہ گیا۔

پھر یہ حالت ہوئی کہ اپنی ضائع شدہ پہنچی پر پھری آہ بکا اہل مجلس کو ترپاتی اور وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتے لیکن میں مغلس کا مغلس ہی اٹھ جاتا۔ پھر جب اس مرض پر پھری فتح و پکار برپا ہوئی تو میں اپنے علاج سے عاجز ہو گیا تو میں نے صلحا کی قبور میں پتلوی اور اسی کو میں نے اپنی اصلاح کے لیے ویلا بنایا۔ چنانچہ مولا کے لطف نے مجھے خلوت کی طرف کھینچ لیا۔ باوجودیکہ مجھے خلوت سے دلچسپی تھی اور میرا قلبی سکون اور نورانیت واپس کر دی گئی جبکہ وہ زہل ہو چکا تھی اور میں جس کی طرف مائل ہونے لگا تھا اس کی خرابی واضح کر دی گئی۔

جب میں اپنے مرض سے اتفاق پا گیا تو اپنی مناجات میں عرض کیا:

”میرے آقا! بھلا میں آپ کا شکر کیسے ادا کروں؟ اور کس زبان سے آپ کی تعریف کروں کہ آپ نے میری غفلت پر سواخذہ نہیں فرمایا۔ مجھے غیہ سے پیدا کر دیا اور میری کراہت کے باوجود میری حالت درست فرمادی۔ میں میری جھپٹی ہوئی نعمت نے مجھے کس قدر فائدہ پہنچایا جبکہ اس کا ثمرہ آپ سے اتنا لگایا میرا اختلاف کس قدر منہید ہوا جبکہ اس کا نتیجہ آپ کے ساتھ خلوت کی صورت میں ظاہر ہوا میں بے نیاز ہو گیا جبکہ آپ کا فقیر بنا اور مجھے کیسا انس یہ یا نہیں کہ حقوق سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ آداب و زمانہ جو آپ کی طاعت میں نہیں گزرے اور انہوں نے اوقات پر جو آپ کی خدمت میں نہ گزرے۔ جب میں فجر کے وقت اٹھتا تو رات بھر کا سونا مجھے تکلیف نہیں پہنچاتا تھا اور جب دن گزر جاتا تو اس دن کے خیال پر انہوں نے نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت یہ احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ سب عیسیٰ مرض میں شدت کے سبب سے ہے۔ اب عافیت کی باد نسیم چلی ہے تو مجھ کو عالم کا احساس دہا ہے اور میں نے صحت کا

اندازہ لگایا ہے۔ میں اسے عظیم انعام والے امیر کے لیے عالیت کو تمام امور عالم فرما دیجئے۔

آہا اس مدعوں پر جس کو اپنی معاشی کا احساس لاف کے وقت ہوتا ہے دنیا میں نے ایسی چیز چھڑائی ہے جس کا جواز بدشوار ہے۔ ہائے افسوس! اس پٹھانی پر جو ضائع ہو گئی ہے ہوا میں ملازم ہر جو ایک مدت تک اتری ہوا کو چھلانے ہوا چلنا، ہاں فریڈ کا غلبہ ہوا ہو گیا تو جہاں سے جہاں تو ہیں کھینچ گیا۔

لے لگاؤ! جو میرے اس بد پر ہیزی سے لڑنے کو پڑھ رہے ہیں مگر چھٹکے میں نے ٹھوکر کھائی ہے لیکن اپنے بھائیوں کا خیر خواہ ہوں کہ اسے سر سے بھرنجواں! ان چیزوں میں رخصتوں پر عمل کرنے سے ڈرو جن میں کسی خرابی کا گمان ہو کیونکہ شیطان اول دہلہ میں تو سباج کی خوبیاں بیان کرتا ہے پھر گناہ کی طرف کھینچ لے جاتا ہے۔ لہذا انجام کو سوچو اور حال کو سمجھو۔

ایسا ممکن ہے کہ وہ تمہیں بہتر انجام سمجھانے کی کوشش کرے۔ جبکہ اس میں کچھ مخالفت خداوندی بھی ہو رہی ہو تو ایسے موقع پر اپنے جدا مجد کے واقعہ سے مہرت حاصل کرو۔ ”وَقُلْ أَذَلَّكَ قُلْتُ ضَعُفَةُ الْعَقْلِ وَفُلْكَ لَا يَبْلُغُ“ (کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتا دوں جسے کھا کر تم ہمیشہ جنت میں رہو اور تمہیں ایسا ملک میرے جو کبھی ختم نہ ہوگا) کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے انجام کو پہنچی جنت میں ہمیشہ رہنے کو سوچا لیکن طریق پر نظر نہ اٹھا اور یہ اطمینان کی بڑی گہری چال ہے جس سے وہ خدا کا شکار کرتا ہے۔ بچارے ناکج کی مصلحتوں کی تاویل کرتے ہیں اور مقاصد سے نقصان اٹھا لیتے ہیں۔

اس کی مثال یہ ہے کہ شیطان عالم سے کہتا ہے اس ظالم حاکم کے پاس باؤ اور فلاں مظلوم کی سفارش کرو و پھر یہ ظالم کے پاس جانے والا عالم منکرات کو دیکھنے کے باوجود جاتا رہتا ہے جس کی وجہ سے خود اس کا وہی حوشرل ہو جاتا ہے بلکہ بسا اوقات ایسے حال میں پھنسا رہتا ہے کہ یہ عالم اس ظالم سے بڑا ظالم ہو جاتا ہے۔

پس جسے اپنے دین کی مضبوطی پر اعتماد ہو وہ ان باتوں سے بچے کیونکہ بہت غفل ہیں اور بزدلوں کے لیے سب سے اعظم راستہ گوشہ نشینی ہے خصوصاً ایسے زمانے میں جس میں نیر مٹ چکا ہے منکرات زوروں پر ہیں اور اہل علم کی کوئی حیثیت حکام کے نزدیک نہیں رہ گئی

ہے۔ لہذا جو شخص ان کے پاس جائے گا ان منکرات کو برداشت کر کے ہی جاسکتا ہے کیونکہ اسے ان کو ان منکرات سے ٹکانے پر قدرت نہیں ہو سکتی۔

جس نے ان علماء کے حالات پر غور کیا جو کسی منصب حکومت پر ہیں انہیں علم کے نفع سے محروم اور محروم پاوے گا۔ گو یہ وہ پولیس کے سپاہی کے برابر ہیں۔

پس قلوب سے مہجہ کی اختیار کرنا اور انسانیت کے متعلق اپنی سیدھی تاویل میں چھوڑنا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے کہ دوسرے کو نفع پہنچانے کے لیے اپنے نقصان کر لینے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے کو نفع پہنچائے۔ جس بہت دور رہتا وہاں کے دھوکوں سے اور غلط فتوؤں سے اور گوشہ نشینی کی مشغول پرستی ہو کیونکہ اگر تم اپنے سوا کے ساتھ تہائی اختیار کر لو تو وہ تم پر اپنی معرفت کا دروازہ کھول دے گا۔ پھر ہر مشکل آسان ہو جائے گی اور ہر حرج شیریں ہو جائے گا ہر دشواری آسان ہو جائے گی اور تمام مہلوبات حاصل کر سکو گے۔ تو فیق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور طاعت پر قوت اور تافرمانی سے چنانچہ اسی کے بقدر میں ہے۔

غلط تاویل کا نتیجہ

مجلس... ایک مرتبہ میرے غم میں نے ایک ایسے مباح میں جاؤں سے کام لیا تاکہ کچھ دنیا حاصل کر سکے جس میں کچھ کراہت بھی تھی۔ میں نے اس پر غور کیا تو اعجاز ہوا کہ اس معاملہ نے سب سے پہلے میرے دین کا سفر خیر خیر یعنی اللہ کی طاعت کی حفاظت ختم ہو گئی ہے پھر دغل کے طور پر میری تاویل کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ گو یہ دونوں طرف سے نقصان ہوا یہ محسوس کر کے میں نے اپنے غم سے کہا ”تیری مثال ایک عالم ماکم کی سی ہے جس نے بہت سامان ناجائز طور پر جمع کر لیا ہو پھر اسے معزول کر دیا جائے اور اس کا سوا جمع کردہ مال چھین لیا جائے بلکہ مزید جو پہلے کا تھا وہ بھی چھین جائے۔“

پس غلط تاویل سے بچو! کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جاسکتا اور اس کی تافرمانی کر کے اس کی نعت نہیں حاصل کی جاسکتی۔

۱۔ حضرت عتی بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت عقیب بن ابی ریحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا ”ہاں شرف علی دوسروں کی جو تیاں کی خدمت میں اپنی تفریبات تھوڑی ہیں۔“

فکر کی جلاء کی فکر اور وظیفہ عمل

صحبہ... میں نے اپنے نفس کو دیکھا کہ جب اس کی فکر صاف ہوتی ہے اور اسے کسی واقعہ سے نصیحت ہوتی ہے یا وہ اصطلاح کی تیروں کی زیارت کر لیا ہے تو اس کی توجہ اللہ کی بندگی اور گوشہ نشینی کی طرف ہونے لگتی ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے اس سے کہا جبکہ اس نے بھی مجھ سے بات کی کہ بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے؟ اور تمہاری خواہش کیا ہے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں جنگل کی طرف نکل جاؤں جہاں کوئی انسان نہ ہو۔ پھر میری جماعت فوت ہونے لگے اور جہاں طلبہ کے نہ ہونے سے میرا علم ضائع ہو جائے؟ یا میں ایسی سوئی خند استعمال کر کے لگوں جس کا میں مادی نہیں ہوں پھر میرا آخری جسم حریدہ کزور ہو جائے؟ یا میں ایسا موٹا کپڑا پہنے لگوں جس کی مجھ کو برداشت نہیں ہے پھر میں اسے کپڑے کے باجھ کی وجہ سے یہ بھی بھول جاؤں کہ میں کون ہوں؟ اور میں ایسی اولاد نہ حاصل کر سکوں جو میرے بعد اٹھ کا ذکر کرے جبکہ مجھے اس کے حاصل کرنے پر قدرت بتا بھی ہو؟

واللہ اگر میں تیری مخالفت کروں تو میرے اس علم نے جس میں میں نے جان بکھپادی ہے کوئی نقص نہیں پہنچایا تجھے علم سے حلق جڑ غلط نہیں ہے میں اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خوب سمجھ لو کہ بدن ایک سواری ہے اور جب سواری کے ساتھ نرمی نہیں کی جائے گی وہ سوار کو منزل تک نہیں پہنچا سکے گی۔ نرمی سے میری مراد سواری خواہشات پرانی کرنا نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ بقدر ضرورت اتنی غذا دی جائے جو بدن کو درست رکھے تاکہ فکر صاف رہے مشکل درست رہے اور ذہن کو قوت حاصل ہو۔

کیا تم نے مذاہن میں رکاوٹ ڈالنے والی چیزوں کی تاخیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں محسوس نہیں کیا: لَا تَلْجِسِ الْقَاضِيَنَّ شَيْنَ الْحَكْمِ وَهُوَ غَضَبَانِي۔
”فصل کی حالت میں کوئی شخص فیصلہ نہ کرے۔“

جس پر علماء نے بھوک اس کی مثل چیزوں کو قیاس فرمایا ہے مثلاً چوبندہ پانچندہ کنادہ غیرہ۔ اور طبیعت کی مثال تو کتے کی طرح ہے کہ وہ کھانے والے کو دیکھتا رہتا ہے جب کھانے والا روٹی کا ایک ٹکڑا اس کی طرف پھینک دیتا ہے تب خود سکون سے کھا پاتا ہے۔

ان سدا نشی اور گوش نشینی شریعت اختیار کرنی چاہیے نہ کہ خیر سے کیونکہ اگر تمہارے لیے اس غلو نشینی میں کچھ خیر ہوتا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحابؓ سے متعلق ہوتا۔ تمہارا برا ہوا مجھے خوب معلوم ہے کہ کچھ لوگوں نے کھانے میں مسلسل تفصیل کی اور خشک غذائیں استعمال کرتے رہے جس کی وجہ سے ان کی فکر متغیر ہو گئی اور ان پر سودا غائب ہو گیا تو انہیں لوگوں سے وحشت ہونے لگی اور بعض لوگوں کے اندر خراب کھانوں کی وجہ سے خراب خلقیں جمع ہو گئیں پھر اس کی وجہ سے وہ اود و غنم لحمی ان کھانا کھائے بغیر رو جاتے ہیں تو اس کو اللہ کہ حلف مومن کر لیتے ہیں حالانکہ ان کا جببہ بے غمی ہے۔

اور کھایا ہے جس کی غلطی کے اثر سے کچھ صود میں نظر آنے لگتی ہیں تو ان کو زبردستی خیال کر دیتے ہیں۔ لہذا علم کے مسئلے میں اور عقل کے مسئلے میں اللہ سے ڈنو کیونکہ لوہ عقل کو بھونچ کر نہیں ہے اور علم کی تحقیق کی طرف میلان اور مست نہیں ہے اور جب تک یہ دونوں محفوظ رہیں گے ایک ایک لمحہ کا خفیہ خوف ہے گا تمام مضر چیزوں کو یہ دلوں دفع کر دیں گے نفع بخش چیزوں کو حاصل کرتے رہیں گے اور کھانے پینے پر احتیاط کے سارے دستور درست رہیں گے۔

میری یہ طویل تقریر سن کر تم نے کہا: اچھا مجھے میرے کرنے کا کام بتاؤ اور مجھ کو ایسے مریض کچھ لو جس کے لیے شربت جو پڑ گیا جائے (یعنی جسے کڑوی دوا اس کا چل نہ ہو) میں نے کہا کہ میں نے تم کو ایسے علم کا پتہ بتا دیا ہے جو ایسا طہیب ہے جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہنے والا ہے اور جس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر وقت ہر مرض کے لیے اس کے مناسب دوا بخلائے گا اور احسان تمہارے کرنے کا کام ہے کہ کھنگھو میں دیکھنے میں اور قزما ماضیہ کے استعمال میں اللہ کے تعویٰ کا اہتمام کرنا چاہیے کھانے میں حلائی کی تحقیق کرنی چاہیے ہر وقت میں اس کے مناسب مل کرنا چاہیے اپنے اوقات کو افضل کام میں لگانا چاہیے یعنی نفع میں کی بچوئی میں مٹانے سے بچنا چاہیے اور جب بھی عمل کرنا پہلے نیت درست کرو صومہ کے بھٹکے کے لیے تیار رہو پتہ نہیں کہ وقت آ جائے اور بدن کی مصلحت کی چیزوں میں رخصت انداز میں نہ کرو یعنی نعمتیں اس کو خوب قرار دانی سے وہ لیکن صحیح ضابطہ کے مطابق نہ کہ خواہش نفس کے محض کی بنیاد پر کیونکہ بدن کی سہاٹی اہلین کی سہاٹی کا ذریعہ ہے اور اس تحیر کو چھوڑ

دو جس کا فناء جہل ہے نہ کہ علم۔ یعنی یہ مت سوچ کہ فلاں سرکہ اور سبزی کھاتا ہے اور فلاں رات بھر سوتا نہیں ہے۔ (تہذا میں پیچھے کیوں رہوں؟) بلکہ تم وہی کرو جو تمہارے بس میں ہو اور جتنے کی سکت کا اعجاز ہو۔ اگر پہاڑ سے کودنے کی قوت محسوس کرو تو کود جاؤ اور اگر معلوم ہو جائے کہ نہیں کود سکتے تو مت کودنا چاہے قفل کر دیئے جاؤ۔ سارے جسم تحمل میں ہمارے نہیں ہوتے۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے ابتدا میں ایسے ایسے عبادات کر لیے (جن کی سکت نہیں تھی تو) ایسے امراض میں مبتلا ہو گئے جنہوں نے ان کو بہت سے خبر سے محروم کر دیا بلکہ بعض تو ان امراض میں مبتلا ہو کر اللہ پر قہر کرنے لگے۔ (اعاذنا اللہ)

لہذا تم علم کو لازم نہ کرو۔ یہی ہر مرض سے شفاء ہے۔ "وَاللّٰهُ الْمَوْلٰی"

جاہل سلفی اور ظاہری

محض... مجھ کو ایسے لوگوں پر بڑی حیرت ہوتی ہے جو غم کا دعویٰ کرتے ہیں اور بعض احادیث کو ظاہر پر محمول کرتے ہوئے عقیدہ تشبیہ کا رتقن رکھتے ہیں۔ اگر وہ ان احادیث کو وہی ہی باقی رکھتے جیسی وہ وارد ہوئی تھیں تو محفوظ رہتے۔ اس لیے کہ جس نے ضومس کے معنی تحقیق کرنے میں اجتہاد نہیں کیا اور نہ اعتراض و جواب کیا یا اس کی چھوڑ دیا تو اگرچہ اس نے فائدہ نہیں اٹھایا لیکن اپنے کو نقصان سے بچا لیا۔ لیکن کچھ لوگوں کے پاس علم کم تھا انہوں نے یہ سمجھا کہ کلام کو اس کے غیر ظاہر معنی پر محمول کرنا گویا معنی میں تحریف کرنا ہے۔ حالانکہ اگر لغت کی وسعت کا علم رکھتے تو انہیں ایسا وہم نہ ہوتا۔ ایسے لوگ قیاج کے کاتب کی طرح ہیں کہ جب خضاب شاعر نے قیاج کی مدح میں یا شعرا کہے:

اذا ضبط الحجاج ارضاً مریضۃ

"جب قیاج کسی (بیمار) مریض علاقہ میں پہنچتا ہے۔"

تضع المضى فانها طشعاھا

۱۔ خلافتِ اعلیٰ کے لیے فتوہ مذہبِ سابق و قیروں کے ان کے معنی اور حقیقت خود سے سمجھ نہ کر سکتے تھے کہ انہوں نے یہ کہہ کر یہ ہے لیکن یہاں یہ کہہ کر اس طرح نہیں۔ وہ یہ ہیں کہ وہ یہ کہہ کر اس طرح نہیں ان کی عقلیں خدا کو معلوم ہیں تو محفوظ رہے۔ ۱۲۔

”تو اس کے ساتھ ہی مرض (بیماری) کو تلاش کر کے شفا دے دیتا ہے۔“

فشفاهنا من الداء العضال الذي بهما .

”اس کو اس کے دائمی مرض سے چھٹکارا دلا دیتا ہے۔“

خلام اذا هنالقنافة فشفاهنا .

”اپنے قوت بازو اور آتھیرار سے۔“

جب تھید و پیرا کر لیا تو حجاج نے اپنے کاتب سے کہا ”القطع لسانها“ (اس کی زبان کاٹ دو) وہ اس کاتب اسٹرائے کر دہائی کاٹنے لگی گئی۔ خضام نے کہا ارے اسحق! حجاج کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اتنا انعام دے دو (کہ زبان بند ہو جائے) پھر حجاج کے پاس گئی اور اس سے شکایت کی کہ وہ تو میری زبان ہی کاٹنے آگئی تھا۔

اسی طرح یہ ظاہر یہ بھی ہیں کہ اکابر کی بات مان کر فقہ سے اپنی حفاظت نہیں کی۔ ان میں جس نے قرآن وحدیث کو پڑھا اور کچھ اضافہ نہیں کیا میں اس کو ملامت نہیں کرتا کیونکہ یہ بھی بعض اسلاف کا طریقہ رہا ہے لیکن جس نے یہ کہا شروع کیا کہ ”للاں حدیث کا معنی یہ ہے“ اور ”ظلال کا عمل یہ ہے“ مثلاً کہے کہ اللہ عرش پر اپنی ذات سے مستوی ہوا اور آسمان دنیا پر اپنی ذات سے نزول فرمایا ہے تو یہ ایسی زیادتی ہے جس کو اس کے فائل نے اپنی طبیعت سے سمجھا ہے۔ حدیث و قرآن سے نہیں۔

چنانچہ مجھ کو ایک اندکی عالم جن کو ملین عبدالمیر کی جاتا ہے ان پر بڑی حیرت ہے کہ انہوں نے ”کتاب التھید“ لکھی ہے اور اس میں آسمان دنیا کی طرف نزول والی حدیث کو ذکر کر کے کہا ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں کیونکہ اگر عرش پر نہ ہوتے تو پھر منزل کے کیا معنی؟ حالانکہ یہ کلام تو اللہ کی معرفت سے متاثر فتنہ کا ہو سکتا ہے جس نے اپنی حس اور طبیعت کے مطابق اجسام کے نزول کو دیکھا ہو پھر ای پر حق تعالیٰ کے نزول کو بھی قیاس کر لیا ہو۔

ہملات نکاہر پرستوں کو احدیث و آثار کا اتباع کہاں لہب؟

واللہ انہوں نے ان سے زیادہ بڑا کلام کیا ہے جنہوں نے تاویلات کا راستہ اختیار کیا ہے اس کے باوجود مظلومین پر کڑی چٹائی کرتے ہیں۔ اسے براہ صواب کے مطالعہ خوب سمجھ لو کہ ہم کو جس

نقل کی دو مضبوط بنیادیں عطا کی گئی ہیں اور یہی دونوں اس طرح کے مسائل میں معیار ہیں۔

نقل قول اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”لَوْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ حَقٌّ عَلَىٰ شَيْءٍ“ ہے اور جس نے اسے سمجھ لیا وہ سمجھی بھی اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو ایسے معنی پر جو جس کے موافق ہو نہیں بخیر قبول کر سکتا۔

اور مثالی بنیاد یہ ہے کہ صالح اور اس کی مصنوعات میں فرق یہی ہے کہ کیونکہ مصنوعات کے حادث ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ ہر دم متغیر ہیں اور وہ انفعال کو قبول کرتے ہیں۔ لہذا عقل کے نزدیک صالح کا قدیم ہونا ثابت ہو گیا۔

انجیب ہے اس صنف کی باتوں کو رد کرنے والوں پر جو کلام کا منہ نہیں سمجھتے کیا حدیث صحیح میں یہ وارد نہیں ہے کہ موت کو جنت و جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر عقل میں اس نقل سے بے نیاز ہو جائے تو اس حدیث کو اس کی حقیقت سے پھیر دے گی؟ کیونکہ موت کی ماہیت ایسی ہے کہ اسے ذبح نہیں کیا جاسکتا؟ اس کو یوں سمجھو کہ ایک حادثہ کرنے والا آہٹ ہے کہ موت ایک ایسا عرض ہے جو حیات کے فنا ہونے کا سبب ہے پھر موت کو کیسے موت دی جائے گی؟ اس سے پوچھا جائے کہ پھر حدیث کیا کا جواب دو گے؟ اور کہے کہ حدیث میں موت کو ایک صورت کی شکل میں فرض کر کے بغور مثال کے کہہ دیا گیا ہے تاکہ اس صورت حسب کے فوت ہونے سے اس کے معنی کے فنا ہونے کو سمجھ لیا جائے۔ اسی طرح اس سے پوچھا جائے کہ حدیث صحیح میں مروی ہے کہ ”سورہ بقرہ و آل عمران دشتر میں اس طرح آوینا“۔ گویا دونوں بدلے ہوں؟ وہ کہے گا کہ کلام زیادتی ہو سکتا ہے نہ اس کے مشابہ پوچھا جائے گا کہ کیا حدیث لغو ہے؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کا ثواب آوے گا پھر اس سے پوچھا جائے کہ ان حقائق سے پھیرنے والی دلیل صاف تمہارے پاس کیا ہے؟ اور وہ جواب دے کہ مجھے اس کا یقین ہے کہ کلام اجسام کے مشابہ نہیں ہو سکتا اور موت کو جو نوروں کی طرح ذبح نہیں کیا جاسکتا اور یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ لغت عرب بہت وسیع ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص کلام کو اس طرح لکھ کر سے پھیر دے تو اس میں جھگڑی کی کیا وجہ ہے؟

یہ سب سن کر تھین نہ لکھ کر یہ کہیں گے کہ ترجمہ صحیح کہہ ہم بھی سورہ بقرہ کے آئے اور موت

کے ذبح کیے جانے کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں۔ کیا اس وقت اس (تاوین کرنے والے) کو یہ کہنے کا حق نہیں ہوگا کہ ادا اقر موت اور کلام کے متعلق تو ایسے معنی کو نہیں دیتے جو ان کے مناسب نہ ہوں۔ اس وجہ سے کہ ان کے تھکن کے تھکن کا لغو ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم سے ایسے معنی کو نہیں بھرتے جو اس کو مخلوق سے مشابہ قرار دیتے ہیں جبکہ اس کے لیے ایسے معنی سے حزیبہ دلیل سے ثابت ہے۔ پھر یہ شخص انہی دلیل کے ذریعہ بخاند کرتا رہے گا اور کہے گا کہ میں اس وقت تک بحث کروں گا جب تک زندہ رہوں گا۔ چنانچہ کرو بھی رہا۔

حکم زجر سے متعلق ایک نکتہ

مجلسی... ایک دن میں نے اس نکتہ پر فرمایا جس کی وجہ سے قرآن کریم سے آیت زجر خود کا مفسر خود بن گئی ہے جبکہ حکماء بالا جماع باقی ہے تو اس کی دو وجہ کچھ میں آئی۔

ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے لطف کا معاملہ کرتے ہوئے رو بردار یا سخت حکم نہیں دیتا چاہتے اس لیے خود سے نگانے کا ذکر فرمایا اور زجر کو چھپا لیا۔ چنانچہ اسی حکمت کے پیش نظر بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ اور مشقت کے احکام میں ”غلبہ علیکم“ (تمہارے اوپر روز و فرض کر دیا گیا ہے) فعل مجہول سے فرمایا۔ اگرچہ سب کو اس کا یقین ہے کہ فرض کرنے والا وہی ہے اور جب راحت کی بات ذکر فرمائی تو فرمایا ”غلبہ زجرکم علی نقبہ الرخصة“ (تمہارے سب نے اپنے اوپر رخصت لازم کر لی ہے)

دوسری وجہ یہ کہ اس کے ذریعے اس امت کی فضیلت ظاہر کرنا مقصود ہے کہ یہ امت (نسبتاً) کمزور و کمزور بھی اکتفا کرتی ہوئی جان تک دے رہی ہے۔ (تو سب وکیل قوی ہو کر اس کا کیا کہنا) اور مال منوں کے لیے دلیل کی قوت اور ضعف کا یہاں نہیں فرمائی

(کمزور اس لیے کہہ دیا کہ) جب کسی حکم پر امت کا اجماع ہو تو یہ بھی اگرچہ وکیل شرعی ہے لیکن قرآن و سنت کی دلیل سے مؤخر ہے۔ چنانچہ اسی قبیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مھل خواب دیکھ کر اپنے لڑکے کو ذبح کرنے لگتا ہے حالانکہ بیداری کی وحی نیا دوسرا نکدہ ہوتی ہے۔

اسباب توکل کے منافی نہیں

مجلس۔۔۔ مجھے ایک ایسی حالت پیش آئی جس میں میں نے سچے دل سے خدائے واحد کے حضور اتجاہ کی اس اعتقاد کے ساتھ کہ میرا نفع و ضرر سب ہی کے ہاتھ میں ہے اس کے بعد میں نے اسباب سے سہارا لیا تو بعض لوگوں نے میرے یقین پر تنقید کی اور کہا کہ یہ توکل میں کمی کی بات ہے جس سے کہا نہیں ایسا بات نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کو حکمتوں کے تحت بتلایا ہے۔ لہذا ان سے اعراض کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے جو اسباب بنائے ہیں وہ بے فائدہ ہیں اور ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے جبکہ شریعت میں بھی اسباب ہمیشہ ملحوظ رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَاِذَا نَحْنُ بِجِهَتِكُمْ فَلَوَّمْتُ لَكُمْهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْيَنْظُمُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مِّنْكُمْ
وَلَا يَخْلُوا اَسْلَبُحْتُمْ. الخ

”اور جب آپ ان کے درمیان رہیں تو آپ ان کو نماز پڑھائیے اس طرح کہ ان میں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ پڑھے اور چھٹی یا ساتھی میں سے رہے۔ اور (یعنی حفاظت کا ذریعہ سب انگ نہ کر دو)“

اور فرمایا: فَتُؤَدُّ لِيَ سُبُلَهُ

”پھر ظلو کو یا سبیلوں میں چھوڑے رکھو۔ (تا کہ محفوظ رہے نہ یہ کہ توکل کر لو)“

اور کسی جنگ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (مزید حفاظت کے لیے) دو ذور ہیں تربت تن فرمائیں (علاج میں) دو جیبیوں سے مشورہ لیا اور جب طائفہ شریف سے گئے تو کہہ میں اس وقت تک داخل نہ ہوئے جب تک معظم بن عدی کی پناہ میں داخل نہ ہو سکے۔ حالانکہ آپ توکل کر کے باسبب اختیار کیے بھی داخل ہو سکتے تھے۔ پس جب شریعت نے سارے امور کو اسباب سے متعلق رکھا ہے تو ان سے اعراض کرنا حکمت کی نفی کرنا ہے۔

اسی لیے میرے نزدیک علاج مستحب ہے باوجود کہ میرے صاحب مذہب (یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ) اس کے قائل ہیں کہ ترک نہ دی افضل ہے لیکن دلیل صحیح نے اس باب میں مجھے آپ کی تائید سے روکا کیونکہ صحیح سنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ دَاۤءًا اِلَّا وَاَنْزَلَ لَهٗ فَوَاۤءًا اَلْقَدَّوۤءُ ”اللہ تعالیٰ نے جتنے امراض

نزل فرمائے سب کی دوائیں بھی تازل فرمائی ہیں اس لیے تم لوگ دعا کیا کرو۔“

یہ امر کا صیغہ ہے اور امر یا تو وجوب کے لیے ہوگا یا استحباب کے لیے کیونکہ پہلے سے کوئی ممانعت نہیں تھی کہ اس کو امر یا حجت سمجھا جائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ”میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار یہ پکار پڑنے پر آپ کے لیے تجویز کی جانے والی دواؤں کو بن کر طب سیکھ لی“ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا:

تُحَلِّ مِنْ هَذَا لِبَانَتِهِ اَزْ لَقِي لَكَ مِنْ هَذَا۔

”قریب کھاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے۔“ (آپ اس وقت بیمار تھے) دراصل جو حضرات اس کے نقل ہیں کہ دوا کا ترک انھیں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے استدلال کرتے ہیں:

يَذْخُلُ الْخُفَّةُ مِنْهُنَّ الْفَقَا بِلَا حِسَابٍ۔

”جنت میں ستر ہزار افراد بلا حساب داخل ہوں گے۔“

پھر ان کی صفت بیان فرمائی:

لَا يَحْكُمُونَ وَلَا يَسْتَفْهِنُونَ وَلَا يَخْطِئُونَ وَعَلَى رِجْلِهِمْ يَتَوَخَّلُونَ۔

”جو جسم میں داغ نہیں لگواتے تعویذ گنڈہ نہیں کراتے قاتل نہیں کھلاتے بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔“

لیکن یہ روایت تہاوی کے مثالی نہیں ہے (یعنی اس روایت میں یہ فضیلت ترک دوا پر نہیں ہے بلکہ اس زمانے کے عقائد کی اصلاح پر یہ فضیلت ہے) کیونکہ بہت سے لوگ اس اعتقاد پر داغ لگواتے تھے کہ بکھی بیمار نہ پڑیں گے (یعنی دوا داغ لگوانے کو مؤثر سمجھتے تھے) اور اس اعتقاد سے تعویذ گنڈہ کرتے تھے کہ کوئی مصیبت نہ پہنچ سکے گی۔

جبکہ خود حضرت جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن زید اور کے جسم پر داغ لگایا ہے اور حدیث صحیح میں تعویذ کی اجازت موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حدیث کا مقصود وہی ہے جس کو ہم نے بیان کیا۔

اگر مجھے سہال کی ضرورت ہو اور میں غمزدہ کہ بلوط کے کھانے سے میری طبیعت

مجھے روک رہی ہیں اور ماہِ عمرِ عمری ضائع ہے۔ پھر انکی دوائے ہیں جو میرے سوا حق ہو جو روحا کرنے لگوں کہ کہے اللہ! مجھے عافیت دیجئے تو حکمت مجھ سے نہ کہے گی کہ کیا تم نے سنا نہیں؟ کہ پہلے اذیت باعدہ لو پھر توکل کر لہذا پہلے دعا پڑھ کر کہو کہ اے اللہ! اشفا دیجئے اور ایسے نہ ہو جیسے کسی شخص کے کھینچے نہ نہر کے دو سران تھوڑی مٹی حائل ہو اور اسے پانی آجھ سے اٹھا کر کھیت میں ڈالتے ہوئے کابلی محسوس ہو تو کوڑا اٹھا جائے نہ تار پڑھنے کہ بارش کی دعا کرے اور اس شخص کی طرح بھی نہ ہو جس نے تجربہ کے طوط پر سفر کیا ہو یعنی اس نیت سے کہ اللہ کو آزماتے اور دیکھے کہ رزق ورتا ہے یا نہیں؟ حالانکہ اس سے پہلے ہی کہا چلے گا ہے "وَلَوْ زُوْلُوْا (تو سفر سڑے کر سفر کرو) اور یہ گویا کہتا ہے کہ میں تو سفر نہیں لوں گا کیونکہ ایسا شخص ہلاک ہونے سے پہلے ہی ہلاک ہو گیا ہو گا مردہ رہا سفر نماز کا وقت آ جائے اور اس کے پاس پانی نہیں ہے تو اس کی کتابی پر ملامت کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ جنگل میں جانے سے پہلے پانی کیس نہیں لے لیا؟"

خبردار! ایسے لوگوں کے افعال سے دور رہو جنہوں نے غیث کی اور شریعت کے وضع کردہ قوانین سے تجاوز کر گئے۔

اور یہ گمان رکھتے ہیں کہ دین کا کمال یہ ہے کہ آدھی طبیعتوں سے نکل جائے اور شریعت کے ضابطوں کی خلاف ورزی کرے۔

اگر علم میں قوت اور رسوم غنہ ہو تا تو میں یہ شرع نہ کر سکتا اور نہ اس حقیقت تک پہنچ سکتا تھا۔ لہذا میرے اشارات کو سمجھنے کی کوشش کرو کیونکہ یہ بہت سی کتابوں سے زیادہ نفع بخش ہیں اور الفاظ کے بجائے معنی پر غور کیا کرو۔

صفائی اور زینت

صافگی۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے جسم سے لاپرواہ رہتے ہیں۔ چنانچہ بعض لوگ کھانے کے بعد خیال سے لذت کش صاف کرتے۔ بعض لوگ پھانسی لگے آجھ کو ایسی طرح دھوئے نہیں بعض مسواک ہی نہیں کرتے بعض مرد نہیں دگتے اور بعض دایہ ہیں جو مونے نکل دغیر صاف نہیں کراتے حالانکہ یہ لاپرواہی دین اور دنیا دونوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔

دین تو اس طرح متاثر ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کو مغربی سحرائی کا حکم دیا گیا ہے۔ جو کچھ لے لے لوگوں کے اجتماع کی وجہ سے غسل کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن چاروں غیر مکہ مکرمہ میں جانے سے روکا گیا ہے۔ جہنوں کے صاف کرنے کا حکم دیا ہے نیز وہ جن ترائے مسواک کرنے کو راستہ استعمال کرنے کا مامور ہے۔ پس جب اس نے ان چیزوں سے لڑہرائی برتی تو شریعت کی سنتوں کا تارک ہوا جبکہ بجا ادعا اس سے جہنوں میں غل بھی ہونے لگتا ہے۔ شفا کسی نے ناخن پر حلیہ پھر اس کے نیچے اتنا میل جمع ہو گیا جو وضو میں پانی نکھینے سے مانع ہو گیا۔ (تو نمازی درست نہ ہوگی)

اور وہ اس طرح متاثر ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جب سرگوشی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں جب کہ غفلت کے سبب انہیں اپنی تکلیف دہ دہوکا احساس نہیں ہوتا اور سرگوشی شروع کر دیتے ہیں تو چونکہ میں اپنے کو ہٹا سکتا ہوں کیونکہ ان کا مقصود سرگوشی میں چپکے سے کرنا ہے اس لیے مجھ کو سخت تکلیف دہ دہو برداشت کرنی پڑتی ہے شاید اکثر صبح کو اٹھ کر عاتق پر انگلی بھی نہیں پھیرتے۔ (اور گھدی سے طرح طرح کے مراض پیدا ہوتے ہیں جس سے صحت مائل اور وقت کا بار ہونا ظاہر ہے۔ ۱۲ نمبر)

اور ایسا چیزیں بیویوں کی بے رغبتی کا بھی سبب ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ اپنے شوہروں سے ان باتوں کا ذکر پسند نہیں کرتیں۔ ہذا جلد ہی بے رغبت ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ "مجھے یہ پسند ہے کہ مجھے عورت میرے لیے رحمت اختیار کرے میں اس کے لیے رحمت اختیار کروں۔"

مکن ہے کچھ لوگ کہیں کہ یہ تصحیح ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہوا ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا تو رحمت مکن بخشی ہے اس لیے کہ اللہ کا بھی کچھ حق ہے اور جس نے آنکھوں کی پٹکوں پر عینوں پر اور انسان کی حسن ترتیب پر غور کیا اسے یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو مزین فرمایا ہے۔

اور یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خف سب سے پاکیزہ تھے۔ حدیث شریف میں آپ کے متعلق آیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہاتے تو آپ صلی اللہ علیہ

و سلم کی مثل مبارک میں (کالے کالے بالوں کے ہائے سفیدی نظر آتی)۔ (یعنی بال نہ ہوتے)
 اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساق مبارک کھس جاتی تو چمکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 مسواک بھی جدا نہیں ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سخت ناپسند تھا کہ خوشبو کے علاوہ آپ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے کوئی بو ظاہر ہو اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح میں
 ہے: **حَفَافَةُ اللَّهِ بَيْتُهُاءُ** اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفید مارغ کے صلب سے پاک رکھا۔

حکماء نے فرمایا ہے کہ جس نے کپڑے صاف ستھرے پہننے کی عادت رکھی اس کی فکر
 میں الجھتا کم ہوگا اور جس نے خوشبو لگانے کی عادت بتائی اس کی عقل بڑھے گی۔ حضور صلی
 اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا: **"مَنْ لَكُمْ فَلَخُلُونِ عَلَيَّ فَلَخَا
 بِسْنَا عَمَلُ"** (کیا بات ہے کہ یہ مسواک کیے میرے پاس چلے آتے ہو مسواک کیا کرو)
 اور مسواک کے ساتھ پڑھنی جانے والی نماز ہے مسواک کی نماز سے افضل قرار دی گئی ہے۔
 پس تعریف کو خود رامت بھی رہتی ہے اور اس کا مرتبہ بھی بڑھتا ہے۔

اور حکماء نے فرمایا ہے کہ جو ناخن بڑے رکھتے کا عادی رہا اس کے ہاتھ چھو نے میں
 گے (تنگ دست ہو جائے گا) خلیفہ شخص اپنی نکافات اور خوشبو کی وجہ سے لوگوں کے دل
 کے قریب ہوتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو بہت پسند
 فرماتے تھے۔ یہی کو بھی یہ حالت بہت محبوب ہوتی ہے کیونکہ عورتیں مردوں کے مقابلہ میں
 پس جس طرح مرد کو محبت کا چھو بڑھنا ناپسند ہوتا ہے اسی طرح عورت کو مرد کی لاپرواہی
 ناپسند ہوگی بلکہ مرد کو صبر کر سکتا ہے لیکن عورت صبر نہیں کر پاتی۔

میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو زائد ہونے کے مدعی ہیں کہ وہ سب سے زیادہ
 گندے رہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علم نے ان کی اصلاح نہیں کی ہے اور وہ اچھے جو
 حضرت داؤد علیہ السلام کا مقصود ہے کہ آپ سے کہا گیا: **"اِنِّیْ دَاوُدُ مِمَّنْ کَرِیْہِیْنِ"**
 آپ نے فرمایا مجھ کو اس کا موقع نہیں ہے! تو یہ سنت پر عمل سے معذرت کرنے والے (ند کہ
 اعراض کرتے والے) کا قول ہے اور خوف آخرت میں شدت کی وجہ سے اپنے سے غفلت
 سے ناشی ہے۔ "اگر آپ اس حال سے اتفاق میں ہوتے تو صحت ترک نہ فرماتے۔ لہذا

مشتوبہ الحال حضرات سے استدلال نہ کرو۔ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں غور کیا وہ آپ کو علم اور عمل دونوں میں کامل پاوے گا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اقتداء کرنی چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سارے انسانوں پر رحمت ہیں۔

سر دی اور گرمی سے بچنے میں اعتدال چاہیے

مگر نے اس پر غور کیا کہ اسراء ٹھنڈک اور گرمی سے بچنے میں بڑا مبالغہ کرتے ہیں تو کچھ میں آیا کہ یہ نکتہ کے خلاف ہے۔ اس صورت میں تھوڑی لذت تو حاصل ہو جاتی ہے لیکن ایسی لذت میں کیا بھلائی ہے جس کے بعد تکلیف اٹھانی پڑے۔ چنانچہ گرمی میں برف کا پانی پیتے ہیں حالانکہ یہ بہت معزز ہے۔ اہل طب کا کہنا ہے کہ اس سے بہت سے امراض تیز ایسے امراض پیدا ہو جاتے ہیں جن کا اثر بد صحابہ میں ظاہر ہوتا ہے اور باریک کپڑے پہنتے ہیں۔ اسی طرح جائزے میں ایسے کپڑے استعمال کرتے ہیں جو بالکل ٹھنڈک رکھتے ہیں نہیں دیتے حالانکہ یہ سب اللہ کو وضع کردہ حکمت کے خلاف ہے۔

کیونکہ اس نے گرمی اس لیے بنائی ہے تاکہ سب خلیوں تحلیل ہو جائیں اور جائزہ ان کو ہار کرنے کے لیے ہے لیکن یہ لوگ پورے سال کو موسم ربیع طے نہ جتے ہیں تو وہ حکمت چوری نہیں ہو جاتی جس کے لیے جائزہ اور گرمی طے کئے ہیں۔ نتیجتاً امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔

اس تقریر کو سننے والا یہ نہ سمجھ لے کہ جس استہزاء گرمی کے مقابلہ کا مشورہ دے رہا ہوں۔ نہیں! بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ احتیاج میں زیادہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ بقدر قوت گرمی برداشت کرنی چاہیے جس سے ساری غلطیوں تحلیل ہو سکیں اور بقدر برداشت اتنا جائزہ تھوڑی ٹھنڈک لگ جائے کیونکہ یہ دونوں بدن کی مصلحت کے لیے ہیں۔

بعض اسراء اپنے نوچڑے اور گرمی سے بہت بچتے تھے ان کی حالت حقیر ہو گئی اور جلدی عیبر مگئے۔ میں نے اپنی کتاب تحفۃ المصلحین میں لکھا ہے کہ اس کا پورا قصہ لکھا ہے۔

نقدیر کے فیصلوں پر صبر کا واقعہ

نقدیر پر صبر کرنے سے زیادہ مشکل تکلیف شری کوئی نہیں ہے اور نہ نقدیر پر راضی

رہنے سے افضل کوئی حکم ہے مگر کرنا تو فرض ہے جبکہ تقدیر پر راضی رہنا فضیلت ہے۔

اور مبرا اس وجہ سے دشوار معلوم ہوتا ہے کہ علامہ تقدیر کے فیصلے اللہ کے خلاف ہوتے ہیں۔ ان فیصلوں سے میری مراد محض جسم کی بیماری اور تکلیف کا فیصلہ نہیں بلکہ مختلف قسم کے ایسے فیصلے ہیں جن میں عقل متغیر ہو کر رہ جائے۔ چنانچہ اسی قبیل کا فیصلہ یہ ہے کہ تم ایک ایسے شخص کو جو دنیا میں ڈوبا ہوا ہو۔ یعنی دنیا کی دولت اس پر ٹوٹی پڑی ہو جی کہ وہ سمجھ نہ سکا ہو کہ اتنا مال کیا کرے گا۔ دیکھو گے کہ وہ اپنے استعمال کے لیے سونے چاندی کے برتن بناتا ہے حالانکہ بلوز مختل اوتار کے برتن ہونے چاندی سے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن چونکہ اس کو شریعت کی پابندی کم ہے اس لیے شرعی ممانعت کو کوئی حیثیت نہیں دیتا ہے۔ ریشمی لباس پہنتا ہے لوگوں پر ظلم کرتا ہے ان سب کے ساتھ دنیا بھی اس کو خوب ملتی ہے مگر وہ پکارا دل اور خالہاں علم رہیں کہ وہ دیکھو گے کہ ان پر فقر اور مصیبتیں ٹوٹی پڑتی ہیں اور وہ اس ظالم کی حکومت کے تحت قلم بستے رہتے ہیں۔

ایسے وقت میں شیطان دوسرے پیدا کرتا ہے اور تقدیر کے فیصلے میں قدر شروع کر دیتا ہے۔ لہذا سو سن کو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ دنیا میں کچھ والے مصائب پر مبرا کرے اور اللہ سے جدال کرتا رہے۔ اسی طرح مسلمانوں پر کافروں کو مسلط کرنے اور دھماکوں پر فاسقوں کو حاکم بنانے کی حکمت میں عقل حیران ہے اور سب سے زیادہ امتحان کا موقع جہانوروں کو تکلیف میں جلا کر تاجوں کو چھوڑ کر دینا وغیرہ اسود ہیں کہ ان مواقع میں ایمان خالص کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا ضروری ظہر کہ عقل اور نقل دونوں اعتبار سے مبرا کو تقویت پہنچائی جائے۔ چنانچہ نقل قرآن اور سنت ہے اور قرآن کریم نے اس کو دو طرح سے سمجھایا ہے۔ ایک تو کافراؤں اور فرمان کو دنیا عطا کرنے کی وجہ بیان کی ہے۔

”إِنَّمَا تُمْلَىٰ لَهُمْ لِئَنزِلُوهَا إِلَى الْوَحْشِ“ ”وَلَوْلَا أَنِّي يُلْحِظُونَ النَّاسَ مَنَافِعَ وَاحِدَةً لَّخَفَلْنَا لِنَرَىٰ يَتُخَفَّرُ بِالرَّحْمَنِ الَّذِينَ يُبَايِعُهُمْ شُفْعًا مِّنْ بَعْضِهِ الْعِزِّ وَإِذَا أَرْذَلَا أَنَّىٰ تَهَيَّجُ قَرْيَةً تَمْرًا مَّزْرَعِيهَا فَتَنفَقُوا فِيهَا“

۱۔ مال کی عقل سمجھات میں کہیں اس طرح کے آدمی رکھیں اور کہیں ایسے موقعوں پر مبرا لکھنا چاہیے جو کافروں کو چھوڑ لینے کے بعد ایسے کہ عقل و ایمان دونوں کا جو ہیں۔ جیسے کہ ۲۴ مزہ

”ہم انہیں اس لیے چھوٹ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کر لیں۔ اگر سامے لوگ ایک طرح کے نہ ہو جاتے تو ہم کافروں کے گھروں کی چھت چاندی کی بنا دیتے۔ اور جب ہم کسی آبادی کو براہِ ذکرہ چاہتے ہیں تو اس کے امراء کو کسی ہات کا حکم دیتے ہیں اور وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ الخ“

اور اس مضمون کو بہت سی آیتوں میں بیان کیا ہے۔ دوسرے قرآن نے مومن کی آزمائش کی وجہ بیان کی ہے:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يُلَاقِكُمْ مَسَلُ الْمَلِئِكِ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْنُومُ الْمُنَافِقِ وَالضَّوَّاءُ وَذُلُّوا ..... أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يُلَاقِكُمْ اللَّهُ الْمَلِئِكِ خَلَوْا مِنْكُمْ ..... أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يُلَاقِكُمْ اللَّهُ الْمَلِئِكِ خَلَوْا مِنْكُمْ

”کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئیں جو تم سے پہلوں کو پہنچیں ان کو بھی اور فقر کے حالات پیش آئے اور وہ بھول دیتے گئے۔ کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے نہیں جانا کہ تم میں سے کس نے عبادہ کیا۔

کیونکہ تمہارا یہ گمان ہے کہ چھوڑ دیتے جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے عبادہ کیا۔“

اس مضمون کو بھی بہت سی آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔

اور حدیث شریف کی روایتیں ہیں قولی اور حاتی۔ حالی حدیث میں منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پٹائی پر کمر بستہ بیٹھے تھے جس سے ہر گناہگار کے دل میں نشان چڑھ جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور عرض کیا کہ کسریٰ و قیصر ریشم و دیباچ میں رہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَفِي شَكَبِ أَنْتَ بِأَعْمَرَ الْأَنْفَرِ حَتَّى أَنْ تُكُونَ لَنَا الْآخِرَةَ وَلَهُمُ الْمُنْيَا

”عمر! کیا تم ابھی تک شک میں ہو؟ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ہم سے لیے آخرت

ہو کلامان کے لیے دنیا۔“

اور قولی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے:

”وَلَوْ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ أَسْرَعُوا مِنْ جَنْدِ اللَّهِ لَجَاءُوا بِكُمْ فِي الْغَمْرِ أَغْرًا“

”اگر دنیا اللہ کے نزدیک چھر کے پتے کے برابر بھی اہمیت رکھتی تو کسی کافر کو ایک

گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔“

یہ سب نقل ہیں اور اہل مختلف طریقوں سے صبر کو قوت پہنچاتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کہے کہ صبر سے نزدیک دلائل قطعہ سے اس طرح کے فیصلے کرنے والے کا حکم ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ لہذا میں اس اصل اور بنیاد کو جو ثابت اور واضح ہے کسی ناواقف حکمت کے قول کی بنیاد پر نہیں چھوڑ سکتا جو اس میں غلط پیدا کرنا چاہتا ہے۔

اور ایک یہ ہے کہ اسے دیکھنے والے اس چیز کو تو نافرمان کے ہاتھ کی کشادگی سمجھتا ہے اور حقیقت وہ قیض اور غلطی ہے اور فرمانبردار کے ہاتھ کی بندش اور حقیقت وہ ہے کی حکمت فرمانی کے مسئلہ کا نتیجہ طویل مزا ہے بلکہ فرمانبردار کے قیض کا اثر آخرت میں اجر جزیل ہے اور دلوں کا سوجھ بوجھ زمانہ جلدی ختم ہو جائے گا کیونکہ مراحل طے ہوتے جا رہے ہیں اور قاعدہ شرعی سے بڑھ رہا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ متوجہ من مرد کے عمل ہے اور مشقتوں کے زمانہ کی مثل دن کی ہے۔ لہذا اسی کا کام کرنے والے مرد کو اچھا پکڑاؤں پہننا چاہیے بلکہ کام کے وقت زنا صبر کر لے۔ جب فائدہ ہو جائے تب غسل کر کے بحرین پہنچے پتے کیونکہ جو شخص کام کے وقت محنت میں پڑا ہوا اجرت ملنے کے وقت نادم ہو گا اور اسے کام میں کتنی پر سزا دی جائے گی۔

یہ مختصر سا تصور صبر کو بہت تفصیل پہنچائے گا۔ اب میں ذرا مکمل کر رہتا ہوں کہ تم ہی بتاؤ جب مسلمانوں کو شہید کرنا ہو تو کیا ایسی قومیں نہ پیدا کی جائیں گی جو مسلمانوں کے قتل کے لیے دست درازی کریں؟ بھلا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لؤلؤ کے سوا کسی اور سے شہید کراتے؟ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ابن ملجم کے علاوہ کون شہید کرتا؟ اور حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو ظالم کافر بادشاہ کے سوا کیا کوئی اور بھی قتل کر سکتا تھا؟

اگر کچھ پر تادم کی کا پر وہ جو کا قتل صبر کو دیکھو گے نہ کہ صبر کو اور فیصلہ کرنے

وائے کو دیکھو گے نہ کہ فیصلہ کو اور اگر اس کی آزمائشوں پر اس کے ارادے کا تصور کر کے صبر کرنے رہو تو تم کو تقدیر کے فیصلوں پر رضا حاصل ہو جائے۔ جیسا کہ ایک مصیبت میں جبر بردار سے عرض کیا گیا کہ اللہ سے عاقبت کی دعا کر لیجئے۔ انہوں نے فرمایا: ”جو اللہ کو پسند ہے وہی میری بھی پسند ہے۔“

اِنْ كَانَ رِضًا كَفَىٰ مَنُورِي فَسَلَامٌ اَللّٰهُ عَلٰی وَاسِئِي.

”اگر آپ کی خوشنودی میرے جاننے میں ہے تو اپنی نیند کو سات سلام۔“

تقدیر پر رضا کا مراقبہ

مجلس... جب میں گزشتہ فصل کچھ کر رہا تھا تو میرے وطن سے آواز آئی کہ تقدیر پر صبر کرنے کی تشریح ہے۔ دیکھو کہ جتنا تم بیان کر چکے، اتنا کافی ہے۔ اب تقدیر پر راضی رہنے کا مراقبہ بیان کرو میں اس کے لئے کہ میں اپنی روح کے لیے راحت کی دو محسوس کروں گا۔

میں نے کہا اسے ہاتھ باطنی لا اپنا جواب سنو اور پکی بات سمجھو!

تقدیر فیصلوں پر رضا معرفت کا ثمرہ ہے۔ جب تم کو خدا تعالیٰ کی معرفت ہوگی تو اس کے فیصلوں پر راضی بھی رہو گے کیونکہ خدا کے حکم میں بہت سی تنخیاں پیش آتی ہیں جن کا مزہ راضی برضا محسوس کرتا ہے لیکن عارف کے نزدیک معرفت کی علامت کی وجہ سے وہ تنخیاں کم ہو جاتی ہیں کیونکہ معرفت محبت کی طرف لے جاتی ہے جس سے تقدیر کی تنخیاں شیریں ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے:

غداً بِنَفْسِكَ عَذَابٌ وَبِعَذَابِكَ قُرْبٌ

وَأَنْتَ عِلْدِي تَخْزُو جَنِيْ

خُسْبِيْ مِنْ الْمَحَبَةِ اِنِّيْ لِعَا فُجِعْتُ اُحِبُّ

”آپ کے مجھ سے اس کی سزائیں شیریں ہیں اور آپ کے لیے اس کی دوری

قریب ہے۔ آپ میرے نزدیک میری روح کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب

ہیں۔ میرے لیے محبت کا اتنا درجہ کافی ہے کہ جیسے آپ پسند کریں میں بھی پسند کروں۔“

اور ایک محبت نے اسی سستی میں کیا ہے۔

وَيُفْلِحُ مَنِ مَلَكَ الْقَبْلَ عِنْدِي فَضْلُهُ لِيُغَيِّرَ بِكَ مَا شَاءَ.

”دوسرے کا کیا ہوا کام جو مجھ کو برا لگتا ہے اسی کو جب آپ کرتے ہیں تو اچھا معلوم ہوتا ہے۔“

اس تقریر کو سن کر ہاتھ پاٹنی نے کہا اب مجھ سے وہ امور بتلائیے جن پر رضا اختیار کروں؟ فرض کیجئے کہ میں بیماری اور فقر کے فیصلوں پر راضی رہوں تو کیا اس کی اطاعت میں سستی پر بھی رضا اختیار کروں؟ اور اہل محبت سے دوری پر بھی راضی رہا کروں؟ اس لیے مجھ سے بیان کیجئے کہ کون سے افعال اس کی رضا کے تحت آتے ہیں اور کون سے نہیں؟

میں نے کہا تم نے بہت عمدہ سوال کیا۔ چھانوہ دونوں کا فرق ذرا گوشہ ہوش سے سنتا۔ تم ان امور پر رضا اختیار کرو جو خدا تعالیٰ سے صادر ہوں جبکہ سستی اور مختلف جہاد کی طرف منسوب ہے۔ پس اپنے فعل پر راضی نہ رہنا اور اللہ تعالیٰ کا پیدا پھان لانا کہنا اور ان امور میں جو اس سے قریب کریں نفس سے بچنا کہ نہیں جو چیزیں مجاہدہ میں سستی کا سبب ہوں ان پر راضی نہ ہونا۔ اور جو اس کے ایسے فعل ہوں جن میں تیرا کچھ دخل نہ ہو ان پر راضی رہو۔ جیسا کہ حضرت رابعہ صریحاً رحۃ اللہ علیہا کے پاس ایک عابد کا ذکر ہوا جو گھوڑے سے دانہ جن جن کر کھاتے تھے۔ ”پوچھا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کے علاوہ دوسرا رزق کیوں نہیں مانگا۔“ آپ نے فرمایا کہ جو شخص تقدیر پر راضی ہو وہ خود سے تنگاب نہیں کرتا۔“ اور جو شخص معرفت کا مزہ چکھ لیتا ہے وہ اس میں محبت کا مزہ پاتا ہے پھر وہ درمنا خود بخود حاصل ہو جاتی ہے۔

لہذا دلائل میں غور کر کے اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر معرفت کے مطابق اس کی بندگی کرنی چاہیے تاکہ اس سے محبت پیدا ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

لَا يَزَالُ الْغَنَدُ يَنْفَرُ بِالْإِنِّ بِالْغَوَالِي خَشِيَ أَحِبُّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ كُنْتُ

سَمْعُهُ الْإِنِّ يَسْمَعُ بِهِ وَنَصْرُهُ الْإِنِّ يَنْصُرُ بِهِ. (حدیث قدسی)

”بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا

ہوں۔ پھر جب وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے تو میں اس کا کانا بننا چاہتا ہوں جس سے وہ سنا ہے اور اگر کچھ بنا چاہتا ہوں جس سے دیکھا ہے۔

یہی یہی حالت غنی اکبر ہے اور اس پر انہوں نے جو اس سے محروم ہے۔

ایک دلچسپ تجزیہ

مجلس... میں نے بہت سے علماء کو دیکھا کہ بچپن میں طلب علم انہیں تحصیل معاش سے مشغول کر لیتی ہے۔ پھر جب ضروریات زندگی کی احتیاج ہوتی ہے اور بیت المال یا دوستوں کے عطایا سے بغیر کفایت نہیں ملتا تو اپنے کو ذلت کے راستے پر ڈال دیتے ہیں مجھے اس میں دو شخصیتیں سمجھ میں آئیں۔

(۱) ایک تو اس ذلت کے ذریعے ان کے عجب و چندار کو توڑتا ہے۔

(۲) دوسرے ان کو ثواب عطا فرما کر ان کو قلع پہنچاتا ہے۔

پھر میں نے اہم گہر لی سے سوچا تو ایک لطیف نکتہ نظر آیا وہ یہ کہ جب متکبر نفس دنیا کی یہ حالت دیکھتا ہے تو اس کو دل میں جھگڑائیں دیتا بلکہ پیچیدہ عزم کے ساتھ اس سے نفرت کرنے لگتا ہے اور وہ دنیا کو اس گھمے کے مشابہ سمجھتا ہے جہاں کتے سچے ہیں یا بیت الخلاء کے مشابہ جہاں بس بھیروی کے تخت چایا جاتا ہے۔ لہذا جب موت میں جیسی دنیا سے کوئی کا پیغام لے کر آوے گی تو چونکہ قلب کا تعلق دنیا سے متبطلان نہ ہوگا اس لیے اس پر موت آسان ہو جائے گی۔

زادہوں کی ناواقفگی

مجلس... زادہوں کی جماعت ان علماء پر نکتہ چینی کرتی ہے جو مباحات میں توسع کرتے ہیں مالا مال اس کا خفاء بھل ہے کیونکہ اگر ان کے پاس علم کی فضیلت ہوتی تو کبھی علماء پر عیب گیری نہ کرتے اس لیے کہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ بعض کو روکے پھیسے پر تدریس ہوتی ہے اور بعض کو نہیں ہوتی۔

اور کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ دوسرے کو ایسے طرز زندگی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے جس کی خود طاقت رکھتا ہو کیونکہ دوسرے پاس شریعت کا قانون موجود ہے جس میں

رخصت کا بھی ضابطہ ہے اور عزیمت کا بھی۔ لہذا ہر شخص اپنے لیے جس سزا جہ کو پسند کرے اس پر ملاست جیسا کہ چاہے جتنے بھی دھنیں اپنے نفع کے سبب بہت سی عزیمتوں سے بوجھ جاتی ہیں۔ کاش زانہوں کو اس کی خبر ہو جاتی کہ علم سے اللہ کا خوف حاصل ہوتا ہے اور عمامہ کے تقرب اس کے خوف سے پار و پارا ہوتے رہتے ہیں اور جسم اس کے ڈر سے پٹھنٹے جھکتے ہیں اس لیے اجسام کی حفاظت کے لیے کچھ تو مع بھی ضروری ہے اور اس لیے بھی کہ ہم اور یادداشت کا آہ قلب اور فکر ہے اور جب آلہ درست رہے گا تو عین غیبک ہوگا لیکن یہ ایسی بات ہے جو ضم کے ذریعے ہی پہنچی جاسکتی ہے۔

حاصل یہ ہے کہ زانہوں نے علم کی کمی کے سبب سنا باتوں پر تکبر کی عین کا انہیں ٹھنڈا تھا اور یہ گمان کر لیا کہ شریعت کا مقصود بدن کو تھکا کر اور جسم کو لاغر کرنا ہے اور اس سے ناراض رہے کہ سافر کر دینے والا خوف ایسی راحت کا محتاج ہوتا ہے جو اس خوف کا دفاع کر سکے جیسا کہ کسی نے کہا ہے: ﴿وَفَوْضَلَا الْقُلُوبُ نَفْسِ الْبَاطِنِ﴾ (انہوں کو راحت پہنچاؤ کہ یہ یادداشت درست رہے)۔

شیطان کا ایک مخفی کید

صحابہ کرام... ساری موجودات میں علم سے انحراف کوئی چیز نہیں اور کیوں نہ ہو جبکہ وہی راہر ہے اور جب نہ ہوگا تو کوس راستہ بھٹک جائے گی۔

شیطان کا ایک مخفی کید یہ ہے کہ وہ انسان کے سامنے عبادت کی غریبوں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ انھیں عبادات علم سے اس کا رخ پھیر دے۔ حتیٰ کہ اس نے ایک جماعت کو ایسا ہیکہ پا کسانہوں نے اپنے حدیث کے مجموعوں کو دفن کر دیا یا مسند میں پھینک دیا۔ چنانچہ ایسا واقعہ بہت سے لوگوں کو پیش آیا۔ میں ان سے حسن ظن رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ ممکن ہے ان مجموعوں میں (حدیث کے علاوہ) خود ان کی بھی رائے لکھی ہوگی جس کا شائع ہونا انہیں پسند نہ تھا ورنہ اگر صرف صحیح اور مستند احادیث ہی ہوتیں جن سے کسی خرابی کا اندیشہ نہ ہوتا تو ان کا پھینکنا من کو ضائع کرنا ہے جو جائز نہیں ہے۔

اسی طرح اس کی چور میں صوفیہ کی ایک جماعت بھی پھنس چکی۔ حتیٰ کہ انہوں نے اپنے طالب کو حدیث کھینے سے منع کر دیا اور حتیٰ کہ جعفر نقوی نے بیان کیا کہ اگر مجھ کو وہ دنیا

اجازت دے دیں تو میں دنیا بھر کی سندیں بیان کروں لیکن میں نے ابوالعباس دوری کی ایک مجلس کی روایات لکھیں تو مجھ سے ایک صوفی نے مذمت کی اور کہا:

ذُبحَ عَلَیْہِ الْوُزُقِ وَغُلِبَ بِجَلْمِ الْخُرُقِ.

”کتابوں کا علم چھوڑ دو اور دل کو شکستہ کرنے والا علم حاصل کرو۔“

اور میں نے ایک صوفی کے پاس دوام دیکھی تو دوسرے صوفی نے اس سے کہا۔ اپنی ستر چھپاؤ اور شبلی کا یہ شعر پڑھنے ہیں:

إِذَا طَلَبْتُ الْوُزُقِ بَزُؤْتُ عَلَيْهِ بِجَلْمِ الْخُرُقِ.

”جب لوگوں نے مجھ سے کتابی علم کا مطالبہ کیا تو میں نے دل کو شکستہ کرنے والا علم ان کے سامنے پیش کیا۔“

حالانکہ یہ شیطان کا ایک عقلی حیلہ ہے اور واقعی اس نے ان صوفیاء کے متعلق اپنا گمان صحیح کر دکھایا اور شیطان نے جو یہ سب کیا اور ان کے سامنے ان باتوں کی خرابیاں بیان کیں اس میں شیطان کی دو خواہش تھیں۔

ایک یہ کہ لوگ غفلت میں مبتلا رہیں۔ دوسری یہ کہ علم کی تلاش جو ہر روز عالم کے علم میں اضافہ کرتی ہے غفلت کی باتوں کو کھولتی ہے ان اور معرفت کو قوت بخشی ہے اور عالم کے راستوں کی بہت سی خرابیاں واضح کرتی ہے خصوصاً جبکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی راوی پر نظر رکھے۔

اس کے لیے اس نے اپنی چال کے ذریعے اس راستہ کو بند کرنا چاہا اور ظاہر یہ کیا کہ مقصود عمل ہے نہ کہ علم حالانکہ دھوکہ کھانے والوں نے یہ سوچا کہ علم خود بہت بڑا عمل ہے۔ جس شیطان کے اس خفیہ غریب سے بچو کیونکہ علم ہی سب سے بڑی بنیاد ہے اور مدنی کا بہت بڑا ایمانار ہے۔

یاد رکھو انہی دونوں کا اٹھنا صوم و صلوٰۃ اور حج و عمرہ سے افضل ہو جاتا ہے۔ کتنے ہم سے اعراض کرنے والے اپنی عبارت میں لگ کر خود ہنر لسانی کے مذاہب میں جتا ہیں اور کہتے ہیں جہنم میں لگ کر فرشتوں کے تارک ہیں اور افضل۔۔۔ بڑے خوش۔۔۔ میں مشغول

ہو کر اجابت سے محروم ہیں۔ اگر ان کے پاس نور ملے گا چراغ جلتا تو سیدھے راستے پر رہتے۔

میری باتوں پر غور کرو، جو مصائب پانچوں کے۔ ان شاء اللہ

نفس کو بہل کر رکھنا ضروری ہے

مجلس۔ میرے سامنے سے دو مرد ایک بھاری کڑی اٹھائے ہوئے گزرے اور

دونوں کے ساتھ ایک دوسرے کے جواب میں کچھ چڑھتے جاتے زیادت کرتے جاتے تھے اور جب ایک کچھ پڑھتا تو دوسرا اس کو کان بگ کر سنتا پھر اس کو ہرانا یا اس کا جواب دیتا اور یہ سب ایسا ہی کرتا۔

میں نے سوچا کہ اگر یہ ایسا نہ کرتے تو ان پر مشقت زیادہ ہوتی اور بوجھ زیادہ محسوس ہوتا اور جب کہ وہ اس میں مشغول ہیں معاملہ آسان ہو گیا ہے۔ میں نے اس کے سبب پر غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ اس کا سبب ہر ایک کی توجہ کا دوسرے کے کلام کی طرف مٹنا اور اس سے قطعاً مصلح کرنا اور اس کے جواب کی فکر میں مشغول ہونا ہے کہ اس سے راستہ قطع ہوتا رہتا ہے اور بوجھ کا احساس بھولتا رہتا ہے۔

اس سے میں نے ایک عجیب اثر حاصل کیا کہ یہ دیکھ کہ انسان کو بھی بہت سے امور شاقہ کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے جن میں سب سے شقیں بوجھ اپنے نفس کی بدولت آتے ہیں اس کی پسندیدہ چیزوں پر صبر کرنا یا پسندیدہ امور پر تحمل کرنا وغیرہ ہے۔ تو اثر یہ نکلا کہ نفس کو تپسی دے کر اور اس کے ساتھ صبر کرنے کا معاملہ کر کے صبر کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ایک شاعر نے کہا ہے:

فَإِنْ نَفَحَتْ لَهَا الْمَخْرُوفُ مِنْ حُثُوبِ الصَّبَاحِ وَعَلَيْهَا بِالزَّوْجِ خَشْيَ

”اگر غم شکست کرے تو شرم و محج کے نواں لہے کر بہلاؤ اور صبح میں شام کا بہانہ نہ دو۔“

اسی قبیل سے دو واقعہ ہے جو حضرت شمر جانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ ایک فقیہ دونوں چلے راستہ میں اس کو پیاس لگی۔ آپ سے پوچھا کہ اسی کنویں سے پی لیں؟ فرمایا اچھے کنویں تک صبر کر لو جب اچھے پر پہنچو تو فرمایا اچھا اس کے بعد والے کنویں پر پی لیتے۔ اسی طرح اس کو بہلتے رہے پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ دیر کا سفر اسی طرح قطع کیا جاسکتا ہے۔

جس نے اس اہل کو سمجھ لیا وہ نفس کو بہلانے لگا اس کے ساتھ نرمی کرے گا اور اس سے
 اچھے دے کہے گا کہ مشتقوں پر مبر کر سکے جیسا کہ بعض مفسر اپنے نفس سے کہتے تھے کہ
 ”واللہ اتیری یہ محبوب چیز تھو سے صرف اس لیے ملے گا کہ تھے نقصان نہ پہنچائی جائے۔“
 اور حضرت ابو یزید فرماتے تھے ”میں نے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچا تو وہ نے
 لگا اور (کچھ بہلانے کے بعد) پھر کھینچی تو ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا۔“

خوب سمجھ لو! نفس کے ساتھ عادات اور مہربانی ضروری ہے کیونکہ راستہ اسی طرح قطع
 ہو سکتا ہے اور یہ ایک اشارہ کار ہے اس کی شرح بہت طویل ہے۔

آج کل کے جلسے

صجلسے... میں نے وعدہ وصحت کے جلسوں میں رواج پا جانے والی چند چیزوں پر
 غور کیا جن کو گرام اور نادان علماء غیر سمجھتے ہیں حالانکہ وہ منکر اور شریعت کے خلاف ہیں۔
 اور وہ یہ کہ قاری خوب لہجے بنا کر قرأت کرتا ہے اور لہجوں کو موسیقی کے طرز پر ڈھالتا
 ہے اور واقعہ کلی بخوش کے اشعار کا تا ہے تو کوئی نالی بجاتا ہے اور کوئی (دھدکا بہانہ کر کے)
 اپنے کپڑے پھاڑتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا نیک کام ہے حالانکہ یہ سب کو
 معلوم ہے کہ یہ لہجے موسیقی کے طرز پر ہوتے ہیں جو نفس میں نشاط اور بھون پیدا کر دیتے ہیں
 اور ایسا کام جو کسی منہ کا سبب بنے بڑی غلطی ہے بلکہ غلطیوں کو اس پر سزا دینی چاہیے۔
 اسی طرح قبروں کے مہاور بھی ہیں کہ غم انگیز مضامین بیان کرتے ہیں تاکہ مورتیں
 خوب روئیں اور چہرہ زادہ دیں کیونکہ اگر یہ مہر کا مشورہ دیتے تو مورتیں انہیں کچھ نہ دیتیں
 اور یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔

ابن عقیل نے بیان کیا کہ ”ہم ایک شخص کے ہاں تعزیت میں گئے اس کے لڑکے کا
 انتقال ہو گیا تھا وہاں قاری نے یہ آیت تلاوت کی ”يَا مُصْطَفٰى خَلٰى يَوْمَئِذٍ“ میں نے کہا یہ
 تو قرآن کے ذریعے نوحہ خوانی ہوگئی۔“

اور واعظوں میں بعض معرفت اور محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ اس وقت تم چھوٹی
 لے ماکہ ہفت کی طرف سے کہ گرام یہ عادت شروع نہ کرنا اور عیسوی مذہب سے کٹنا وغیرہ باتیں نہ کرنا۔

قوموں اور ان ہزاروں کو دیکھو گے جنہیں قرآن کے فرائض تک سے بے خبری ہے کہ اللہ کی محبت کے دکھانے میں اپنے کپڑے کا رونا کر ڈالتے ہیں۔

اور صاف سقرے احوال کا (کم علم) صوفی (جبکہ ہم سب سے زیادہ نیک بھی ہوتا ہے) اپنے دامن سے کسی صورت کو خدا تصور کر لیتا ہے پھر جب وہ اس کی عظمت و رحمت اور اس کی اچھی صفات کا تذکرہ (وہ کی مجلسوں میں) سنتا ہے تو اس کا شوق اسے نرلاتا ہے حالانکہ جو صورت اس کے خیال میں ہے وہ معبود نہیں ہے معبود تو ایسا ہے جو کسی کے خیال میں نہیں آ سکتا۔ (بقول اکبر بر حرم)

قرآن میں تو آتا ہے مجھ میں نہیں آتا۔ بس جان گیا میں تری پہچان بھیجا ہے اگرچہ حرام کے ساتھ گھگھکاؤ بڑا دھواں ہے اور وہ چٹائی کی کھینچوں کی وجہ سے من کے نفع سے محروم رہ جاتے ہیں مگر واعظ تو اس کا مامور ہے کہ دستِ خدا سے چوہہ نہ کرے اور ان کی خرابیوں سے مطلع رہے بلکہ اچھے ڈھنگ سے ان کو اصلاح کی طرف لائے لیکن اس کے لیے تھوڑے فن کی ضرورت ہے کیونکہ حوام کو الفاظ کی گھج بندش بہت اچھی لگتی ہے۔ بعضوں کو ہاتھ کے اشارے پسند آتے ہیں اور بعض اشعار سے متاثر ہوتے ہیں اس لیے بلاغت کی سب سے زیادہ ضرورت واعظ کو ہوتی ہے تاکہ وہ ان کے تمام مطالبات اکٹھا کر سکے۔

اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ضرورتاً باتیں بیان کرے اور مباح الفاظ کا انتخاب استعمال کرے جتنا کھانے میں شک کا ہوتا ہے پھر انہیں عمل کی طرف لے جائے اور سیدھا راستہ دکھلا دے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حارث کا یہی کی مجلس و خطبہ میں شریک ہوئے اور تقریر سنی تو رہنے لگے۔ پھر بعد میں فرمایا کہ ”مجھے اس کی مجلس نہیں پسند آئی“ لیکن آپ کو اس کے طرز تقریر سے رو دیا گیا۔

اور اگرچہ حضراتِ مہلف رحمۃ اللہ علیہم قصہ گو و اعظمین کی بے احتیاطیوں کو وہ کچھ کران کے پاس جانے سے منع فرماتے تھے لیکن اس زمانے میں علی الاطلاق وہ ممانعت درست نہیں ہے کیونکہ ان حضرات کے زمانے میں اکثر لوگ علم میں مشغول تھے نہ اس لیے حضراتِ مہلف نے اس کو علم میں رکھا و نہ کی چیز سمجھا اور اب علم سے اعراض کا زمانہ ہے۔ لہذا

عوام کے لیے سب سے نفع بخش و معنی بخش چیزیں ہیں جو ان کو گناہ سے روکتی ہیں اور توبہ کی تحریک پیدا کرتی ہیں۔ البتہ خرابی اتھہ گونا گونہ غلطیوں میں بہت ہے انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔

عوام کے سامنے اعتقادی بحثوں کی مضرت

مجھے... عوام کے حق میں سب سے زیادہ نقصان وہ منکات خداوندی کی نفی کرنے اور ان کی تاویل میں اور مطلب بیان کرنے والوں کا کلام ہے۔ کیونکہ حضرات انبیاء علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت کرنے پر محنت کی تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کا وجود راسخ ہو جائے کیونکہ لوگوں کے دل اثبات سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں۔ لہذا جب عامی ایسی گفتگو سے گاہ جو خدا تعالیٰ (کے کسی حلقے) کی نفی کرتی ہو تو اس کے دل سے اثبات کا تصور نکل جائے گا اور اس میں بڑا ضرر ہے۔ اسی طرح بزم غریب صفات ہادی کی تخریب کرنے والے انبیاء علیہم السلام کے اثبات کو مٹانے اور ان کے جہالات کو غلط فہم پرانے والے بناتے ہیں۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر استوا کی خبر دی تو لوگوں کے دلوں میں ایک معبود کا تصور ہو گیا۔ اسی طرح فرمایا: "قَدْ تَعْلَمُ زَجْرُكَ" (آپ کے رب کا چہرہ پانی رہے گا) اور "هَلْ يَشْفَا مَنُشَوْ حَطْنِ" (کیونکہ اس کے دلوں ہاتھ فریاد ہیں) اور "فَهَضَبَ اللَّهُ عَنِّيهِمْ" (اللہ ان پر ناراض ہوا) "وَجَسَى اللَّهُ عَنِّيهِمْ" اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی "تَعْرِفُونَ إِلَهِي السَّخَاةُ الدُّنْيَا" (وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے) اور فرمایا "فَلَنُؤْتِيَنَّ الْبَصَاءَ بَيْنَ الْأَحْشِيئِ" (بندوں کے دل خدا کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں) اور فرمایا "تَحْتَبُ الْمَوَازِفَ بَيْدَهُ" (اس نے توراۃ اپنے ہاتھ سے لکھی) اور "تَحْتَبُ بِحَاكِنَا فَهُوَ عَشْدُ الْوَرَقِ الْغَرَضِ" (اللہ نے ایک کتاب لکھی اور وہ اس کے پاس عرش پر ہے) وغیرہ لک۔ یہ سب سن کر عامی اور بچوں کے دلوں میں اثبات خداوندی کا تصور راسخ ہو گیا لیکن جب وہ خدا کے لیے اپنی سرکھ کے موافق صفات کا تصور باندھنے لگے تو ان سے کہہ دیا کہ "مَنْ يَحْكُمُهُ حِسْبَةُ" اس کے ذریعہ ان کے سامنے خیالی بحثوں کو مٹا دیا گیا۔ اب

صرف اثبات کے الفاظ دلوں میں باقی رہ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ شارعِ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی باتوں کو باقی رکھا (ترویج نہیں فرمائی)۔

چنانچہ ایک شاعر کو ستارہ کھربا تھا:

وَفَوْقَ الْفَرْجِ رَبُّ الْمَافِيئِشَا "عرض پر ہمارا رب ہے۔"

تو تبسم فرمایا اور ایک شخص نے عرض کیا "أَوَيْتُضَعُكَ رَفِئْنَا" (کیا ہمارا رب ہنسا بھی ہے) تو فرمایا ہاں! اور خود آپ نے فرمایا "وہ عرض پر اس طرح متکبر ہے" یہ سب اسی مصلحت کے تحت کہا کہ دلوں میں اللہ کا وجود رائج ہو جائے۔

اور بہت سے لوگ خدا کا تصور اپنے مشاہدہ کے مطابق ہی کر سکتے ہیں تو ان سے اسے ہی پر قناعت فرمائی یہاں تک کہ وہ عزیز یہ کہہ سکتے تھیں۔

اب اگر ہم ایسے عوامی کے سامنے جس کا دل خدا کے تصور سے خالی ہو بیان کرنے لگیں کہ وہ نہ آسمان میں ہے نہ عرض پر ہے اس کے ہاتھ نہیں ہو سکتے اس کا کلام ایسی صفت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے لہذا اس کا کوئی کلام ہو رہے پاس نہیں ہے اور خدا کا نزول تصور نہیں ہو سکتا تو ہم اس کے دل سے قرآن کی عظمت متادیں گے اور اس کے دل میں سبوتا تصور رائج نہیں کر سکیں گے اور یہ انبیاء علیہم السلام کے خلاف ہمارا سخت جرم ہوگا جس کی وجہ سے ان کی ہکتوں پر پانی پھر جائے گا۔

بلکہ کسی عالم کے لیے ایسے عوامی کے سامنے جو خدا کے تصور سے مانوس ہو چکا ہو ایسی باتیں کرنا جو نہ نہیں ہے جو اس کو حیرت میں ڈال دیں کیونکہ اس سے اس کا عقیدہ خراب ہوگا۔ پھر اس کی اصلاح دشوار ہوگی۔ البتہ عالم کے سامنے بیان کرنے میں مضائقہ نہیں ہے کیونکہ اس پر حدت خداوندی کے قہر کا استحضار استواء کا غیر منظور ہونا اس کے معمول ہونے کا متوقع ہونا اور غاصد و مس سے اس کا غیر متعصب ہونا اور انتقال کا غیر متکبر ہونا ملتی نہیں ہوتا۔ نیز اس سے یہ پوشیدہ نہیں ہوتا کہ اصحابین کے ہر میانِ قلوب کی تکلیب سے مراد قلوب پر پورے پورے قابو کی خیر وجہ ہے کیونکہ انسان جس چیز کو دماغیوں کے درمیان تھم سکا ہو ظاہر ہے اس پر اس کو پورا قابو ہوگا اور اب اس کو اس ناویل کی ضرورت نہ پڑے گی کہ صبح سے مراد اثر حسن

ہے لہذا قیوب، وجوبیت کے دو آثار اقامت اور ازاعت کے دو میان ہیں اور اس کی ضرورت ہوگی کہ یہ کین سے مراد اس کی نعمتیں ہیں کیونکہ جب اس نے یہ سمجھ لیا کہ مقصود خدا کا ثبات ہے اور ہم سے لڑکی صفت پران کی گئی ہے جسے ہم سمجھ سکیں اور ایسی مثال دی گئی جس کا ہم تصور کر سکیں اور ہم کو وہی قطعاً سے معلوم ہو چکا ہے کہ اس پر ان تصورات کا مکمل درست نہیں ہے جو بھی تقاضوں سے ناشی ہوں تو ہمیں ان کے ذکر کرنے کا مقصود معلوم ہو گیا۔

اور ہمیں محام سے یہ پہنچنا چاہیے کہ ان باتوں کو جن کا توں باقی رکھوان کی تاویل کے پیچھے نہ پڑو اس مقصود کا حاصل خدا کے اثبات کی حاکمیت ہے اور حضرات سلف کے پیش نظر یہی مقصود تھا۔ چنانچہ ہمارے جن ضلّی رحمتہ اللہ علیہ اس بحث سے منع فرماتے تھے کہ قرآن کا تعلق عقلی ہے یا غیر عقلی تاکہ اس طرح قرآن پر بھاری اور اثبات کلام کے اللہ ظاہری حالت بہرہا۔

لَا تَسْأَلُوهُ بِالَّذِي فِي الْفُؤَادِ

”سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ان چیزوں کو جن کی تعلیم شارع کا مقصود ہو کمزور کرنے لگے۔ منور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو ساتھ لے کر دشمنوں کے علاقہ میں مت جاؤ۔“ اس میں قرآن سے مراد مصحف ہے اور امام شافعی علیہ الرحمۃ نے بے وضو شخص کو جزدان کے باوجود قرآن شریف اٹھانے سے منع فرمایا ہے اور اس سے آپ کا مقصود قرآن کی تعلیم ہے۔ لیکن اپنے کو ماہر جتلانے والے لوگ پیدا ہوئے اور کہنے لگے کہ کلام تو ایک ایسی صفت ہے جو حکم کی ذات سے قائم ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا احترام کیا جائے حالانکہ یہ شریعت کے مقصود کے خلاف ہے۔

اس لیے واجب ہے کہ شریعت کی حکمتوں کو سمجھ جائے اور انہیں علیہم السلام کے مقصود پر لگا دی جائے۔ چنانچہ ہمیں ان باتوں کی تحقیق سے منع کر دینا ہے جن میں شریعت نے اجمال کیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر میں گفتگو سے اور اس میں بحث سے منع فرمایا ہے کیونکہ ان چیزوں میں ہمارے مضمر ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تقدیر میں بحث کرنے والا اس مرحلہ پر پہنچے گا کہ اللہ نے خود ہی فیض بھی کیا اور پھر سزا بھی دیں گے تو اس کا عدل پر ایمان متزلزل ہو جائے گا اور اگر یہ کہے گا کہ فیصلہ حق نہیں کیا تو قدرت اور

سلطنت پر ایمان کمزور ہوگا اس لیے ان باتوں میں بحث کا ترک کرنے ہی اولیٰ ہے۔

شاید کوئی کہے کہ یہ تو حقائق پر اطلاع پانے سے روکنا اور تہلیل کا حکم دینا ہے۔ میں کہوں گا بلکہ میں تمہیں یہ سمجھا رہا ہوں کہ تم سے جملہ ایمان مقصود ہے اسی لیے تمنا اور حقیقت معلوم کرنے کا حکم نہیں دیا گیا جبکہ تمہارے فہم کی حقائق حقائق کے اور اک سے عاجز ہیں۔

چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا "اَوَلَيْسَ تَخْتَفُ فُحْشِيَ النُّحُوتِ" (مجھے دکھلائیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے یعنی کیفیت احیاء کا سوال کیا تھا) لیکن آپ کو ایک مردہ زندہ کر کے دکھلا دیا گیا احیاء کی کیفیت نہیں دکھلائی گئی اس لیے کہ آپ کے توئی اس کے اور اک سے عاجز تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معوث ہی اس فرض کے لیے ہوئے تھے کہ لوگوں کے سامنے قرآن کو خوب واضح کر کے بیان کریں لوگوں سے ظہر اقرار اور جملہ اعتقاد پر اکتفا فرماتے تھے۔

اسی طرح حضرات مکیہ رضی اللہ عنہم بھی تھے کہ ان میں سے کسی کے متعلق بھی بقول نہیں ہے کہ خلاوت اور شوق رقت اور مقررہ کے اختلاف میں گئے ہوں یا استوئی کے معنی استوئی ہو منزل کے معنی یرم بیان کیے ہوں بلکہ سب نے اپنے جملہ ایمان پر استغناء کیا جو مقرب میں عظمت پیدا کرے۔

یہ کہیں تمنا ہے غشی ہوگون یا غشی بعب العزت کے متعلق خیال آ رہی کرنے سے ہند ہے۔
دیکھو منکر کثیر بھی اصول جملہ کا سوال کریں گے یعنی پوچھیں گے "مَنْ رَبُّكَ؟"
(تمہارا رب کون ہے؟) "فَأَجِبْهُمْ" (تمہارا رب کون سا ہے؟) "وَمَنْ رَبُّكَ؟"
(تمہارا ربی کون سا ہے؟)

جس نے اس فعل کو سمجھ لیا وہ فرق جسم کی تشبیہ سے اور فرق مصلیٰ کی قطعیت سے محفوظ رہے گا اور حضرات خلف کے راستہ پر رہے گا۔

آنکھ کان اور دل

مجلس..... میں نے یہ آیت پڑھی لَقَدْ اَوْفَيْتُمْ اِنْ اَخَذْتُمْ مِمَّا

وَاَنْصَاوْكُمْ وَخُتْمٌ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِ اللّٰهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ

”کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر اللہ مجھ کو لے کر لے گا تو لے گا اور نہ ہاں کی آنکھیں اور دلوں پر ہر لگاؤ تو اللہ کے سوا کون سمجھو ہے جو اسے واپس لا سکے۔“

اس میں مجھے ایسا شائد ملا جس سے بہت انفعال ہوا۔ وہ یہ کہ کج و بھیر سے مراد اگر ظاہری آنکھ اور کان ہوں تو کان سنی ہوئی باتوں کے اور ماں کا آلہ ہے اور آنکھ دیکھی ہوئی چیزوں کے اور ماں کا آلہ ہے پھر یہ دونوں اپنے اندام کو دل پر پیش کرتے ہیں اور دل غور کرتا اور عبرت حاصل کرتا ہے۔

لہذا جب مخلوقات آنکھ اور کان کے سامنے آویں اور وہ ان کی ایسی خبریں دل کو پہنچاویں جو خالق کی طرف سے پہنچی گئی ہوں اور اس کی اطاعت پر ابھارتی ہوں اور تا فرمائی کے وقت اس کی گرفت سے ڈرتی ہوں تو یہی ان کا لالہ ہے۔ عورتاً آنکھ اور کان کا جو مقصود ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ اور اگر سچ و بھیر سے ان کی حقیقت مراد ہو تو پھر مقصود کا پورا نہ ہونا اس طرح ہوگا کہ خواہشات میں لگ کر اپنے مددگار کی حیثیتوں سے ذہول کرے تو ظہور سزا کے ان آلات کی حقیقت چھین لی جاتی ہے۔ پھر انسان دیکھتا تو ہے لیکن نہ دیکھنے کی طرح اور سنتا ہے لیکن نہ سننے کی طرح۔ دل اپنی اصلاح کی چیزوں سے غافل رہتا ہے اس وقت انسان خطاؤں پر خطا نہیں کرتا رہتا ہے اور اس کا اس کا احساس نہیں ہو پاتا کہ آخر اس سے مقصود کیا ہے؟ اپنے منزل جانے کو بھول رہتا ہے کوئی نصیحت اس پر کارگر نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنی حقیقت ہی بھول جاتا ہے اپنے مقصود سے غافل ہو جاتا ہے اور اسے اپنے مرجع یعنی آخرت سے ذہول ہو جاتا ہے۔ دنیوی طلبی غامدوں کو دیکھتے ہیں اور آخرت کے گھانوں کو نہیں سوچتا۔ اپنے رفقاء سے عبرت نہیں حاصل کرتا اور اپنے ساتھیوں سے نصیحت نہیں قبول کرتا اور اپنے سفر کے لیے تو شے نہیں اختیار کرتا۔ جیسا کہ شاعر نے کہہ ہے:

النَّاسُ فِي غَفْلَةٍ وَالْغَوْلُ يُؤْخَذُ بِمَا يَغْفُلُونَ وَخَالِفُ يَقُولُونَ حَتَّى يَفْقَدَ الْخُمْرُ.

”لوگ غفلتوں میں مست ہیں حالانکہ وہ سروں کی موت انہیں جگا رہی ہے اور انہیں

الفاظ نہیں ہوگا حتیٰ کہ موت آجائے۔“

يَسْتَفْزِنُ أَهْلَهُمْ بِخَبِيرَةٍ وَتَنْظُرُونَ إِلَى مَا فِيهِنَّ فَلْيَقْبَرُوا قَبْرًا
إِلَى أَخْلَامِ غَفْلَتِهِمْ كَمَا تَلَهُمْ مَلَأُوا أَفْئِدَتَنَا وَلَا نَنْظُرُوا

”کپے گروہوں کے جتادہ میں شرکت کرتے ہیں اور ان کے دلن ہونے کا مٹرو دیکھتے ہیں
لیکن پھر انی غفلت کے خوابوں میں اٹ جاتے ہیں اس طرح کہ انہوں نے تہ کچھ دیکھا نہ سنا۔“
یہ حالت بہت سے لوگوں کی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے ان آلات بصر کے چمن جانے
سے بھاگتا تھتے ہیں کہ وہ بہت قبیح حالت ہوگی۔

عشق کیوں ہوتا ہے؟

مصلحتی۔ حکماء نے عشق کی حقیقت اس کے اسباب و مراح کے متعلق جو کلام کیا ہے
میں نے اس کا مطالعہ کیا پھر ایک کتاب لکھی جس کا نام ”فہم اللہو علیٰ عکاسہ“ میں میں نے
حکماء کا نقل کیا ہے کہ عشق کا سبب ”خالی نفس کا حرکت میں آنا ہے“ پھر حکماء کا اختلاف ہے
ایک جماعت کہتی ہے کہ عشق خوش حراح ہی لوگوں کو ہوسکتا ہے اور دوسری جماعت کا
کہنا ہے کہ عشق ان کو ہوتا ہے جو حقائق میں غور کرنے سے غافل ہوتے ہیں۔

مجھ کو کتاب لکھ چکنے کے بعد ایک عجیب حقیقت کچھ میں آئی ہے۔ یہاں اس کی تشریح کرنا
چاہتا ہوں وہ یہ کہ عشق بھی کو ہوسکتا ہے جس کی طبیعت میں جنس اور ضمیر نہ ہو کیونکہ جو ٹوک بشہ پر ہوتی
امت کے مالک ہوں جب ان کے سامنے کوئی ایسی چیز آتی ہے جو محبت کی محرک ہو تو دوسرے ہی
لہو میں اس کے محبوب بھی پیش نظر ہو جاتے ہیں خواہ محبوب کے تصور کے بعد یا اس سے اختلاف
کے بعد اس لیے ان کا نفس پیچھے ہٹ جاتا ہے اور دوسرے مطلوب سے متعلق ہو جاتا ہے۔
لہذا ایسے عشق پر جو ایک محبوب سے متعلق رہے اور اس کے محبوب سے اندھا رہے
وہی ظہر رکھتا ہے جس کی طبیعت میں جنس نہ ہو۔

رہے وہ لوگ جن کو محبوب سے نفرت ہو وہ ہمیشہ ترقی کرتے رہتے ہیں اور ان کے لیے
کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی اور جب بھی ان کی طبیعت کسی شخص کی محبت سے متعلق ہوتی ہیں تو
انسانی عشق تک نہیں پہنچتیں بلکہ ان کو کسی وقت میں یا تو فطرت کی یا اختلاف کی کمی یعنی محبوب پر
اختلاف میں کمی کے سبب شدید میلان ہو جاتا ہے اور اس لیے بھی میلان ہو جاتا ہے کہ وہ مخصوص

کے درمیان کوئی پسندیدہ صفت یکساں ہوتی ہے جیسے خوش حواص، خوش مزاج کے ساتھ اور ایک
 ذہین کو دوسرے ذہین کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے لیکن عشق نہیں اس کی تکلیف کی طبیعت فہم کے
 تابع ہوتی ہے اور ان کی باتوں کا تعلق ایسی چیز سے ہوتا ہے جو اس دنیا میں نہ پائی جاسکے۔

یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ ان کمالات پر نظر رکھتے ہیں جن کا وجود دنیا کے افراد میں نہ ہو۔
 حاصل یہ کہ اس طرح کے لوگ جب محبوب کے عیوب کو دیکھتے ہیں تو اس سے ان کی
 طبیعت ہٹ جاتی ہے۔ اسی طرح تنویر کا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا بھی دوسروں کے عشق
 سے منع ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اللہ کی محبت مخلوق کی محبت سے مختلف ہوتی ہے لیکن اس معرفت
 اللہ کی طرف اس قدر متوجہ ہو جاتے ہیں کہ اس کی محبت دوسروں کی محبت سے مشغول کر لیتی
 ہے اور ان کی طبیعتیں معرفت اور محبت کی قوت کی وجہ سے اسی کی تصور میں غرق رہتی ہیں۔
 جیسا کہ حضرت دابو بصرہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے:

أحب حبیباً لا أعقاب بہ حبیبہ

”میں ایسے محبوب سے محبت کرتی ہوں جس کی محبت میں مجھ پر کوئی عیب نہیں لگ سکتا۔“
 وَأَحَبُّهُمْ مَنْ لَمْ يَخُوفْ غَيُوبَ

”اور وہ جس کے محبوب ایسے ہیں جن کی محبت میں عیب ہی عیب ہے۔“

اور ایک فقیر صوفی کے متعلق منقول ہے کہ وہ ایک عورت کے پاس سے گزرے وہ انہیں
 پسند آگئی۔ اس کے باپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا باپ نے نکاح کر دیا اور صوفی کو گھر
 لے جا کر اس کے پرانے کپڑے اتارے اور نئے کپڑے پہنا دیئے۔ جب رات ہوئی تو
 فقیر صوفی شور مچانے لگے میرا کپڑا تو تمہارے اپنے دل کی کیفیت سے محروم ہو گیا ہوں۔

دیکھو! فقیر کی اس گزارش ہی نے اسے خیر واد کر دیا کہ وہ سیدھے راست سے بھٹک گیا
 ہے لیکن ایسے حالات اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والوں اور رؤا اہل سے نفرت کرنے والوں
 کو کوفیش آتے ہیں اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

إِذَا اشْتَجَلْتَ أَخَذْتُكَ الْمَرْأَةُ فَلْيَخْذْكَ فَمَا نَفْهًا

عورت پسند نہ جائے (اور دوسرے نے لگے) تو اس کے شانہ کا تصور کرے۔“

اس ارشاد کو اس طرح سمجھو کہ پسندیدہ اور معنی کھانا دیکھ کر عقل اس کے منہ میں چبائے جانے اور اس کے نگھنے کے تصور سے غافل ہو جاتی ہے اور جماع کے وقت کندگیوں سے ملنے کا تصور شہوت کے قلب کی وجہ سے ذہن سے نکل جاتا ہے اور تھوک نگھنے کے وقت اس کا خدا سے بدلہ بھولا رہتا ہے۔ اگر چنانچہ بھول جانے میں مصطلحتیں ہیں مگر بیدار طبیعت لوگوں کو قصد تصور کے بغیر بھی اکثر اوقات یہ احساس پیش آتا ہے جو ان پر زندگی کی لذتوں کو سادہ کر دیتا ہے اور خواہشات سے نفرت پیدا کر دیتا ہے۔

پس عاشق جس قدر انجام کو سوچے گا اس کے دل سے عشق کم ہوگا اور طبیعت کے جمود کے بقدر عقل بڑھے گا۔ حقیقی کہتا ہے:

لَوْ فَكَّرَ الْغَاشِقُ فِيْ فِتْنَتِهِ خُسْنِ الدِّيْنِ بَسِيْئَةً لَّمْ يَنْسِبْهُ۔

”اگر عاشق اس محبوب کے حسن کی انتہا کو سوچتا جس کا وہ غلام بن گیا ہے تو غلام نہ رہ جاتا۔“
ماہل اس شعر کا یہ ہوا کہ بیدار طبیعت لوگوں کی طبیعتیں ترقی کرتی رہتی ہیں۔ کسی خوبصورت چیز پر شہرتی نہیں اور ان کی ترقی کا سبب اس چیز کے محبوب اور نکاح و سوچنا یا ایسی چیز کی طلب میں لگنا ہے جو اس سے بھی اہم ہو۔ اس لیے عارفین کے قلوب اپنے خدا کی طرف ترقی کرتے ہیں اور میرت کے بل سے گزرتے رہتے ہیں اور اہل غفلت و دلوں موقوفوں پر جاہ رہتے ہیں اور دونوں مقام سے غافل رہتے ہیں جو ان کی قیود بخشش اور حیرت کا سبب بنتا ہے۔

اعتزانی قصور

صجلسن..... مجھ کو ایک ایسا معاملہ پیش آیا جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی ضرورت تھی۔ میں نے بھی دعا کی اور میرے ساتھ ایک دیندار عابد بھی دعا کرتے رہے۔ جب قبولیت کا اثر ظاہر ہوا تو میرے نفس نے کہا کہ یہ قبولیت اس عابد بندے کی دعا کے سبب ہوئی ہے نہ کہ تمہاری دعا سے۔

میں نے کہا کہ چٹک میرا اپنے اندر ایسے غنہ اور کوتاہیوں کو پاتا ہوں جو قبولیت دعا میں مانع ہو سکتے ہیں مگر ممکن ہے میری دعا قبول ہوئی ہو جس کی وجہ یہ ہوئی ہو کہ وہ نیک

عابد اپنے مصفق، مجاز و قصور کا وہ اعتراف نہ رکھتے ہوں جو میں رکھتا ہوں اس لیے کہ میرے پاس اپنے قصور کا اعتراف ہے اور ممکن ہے ان کے پاس اپنے معاملہ پر ناز ہو اور بسا اوقات اعتراف قصور سے حیا کی زیادہ برآتے ہیں۔

اُس چہ ہم اور وہ دونوں خدا کے نفسِ حق کی بنیاد پر سزل کر رہے تھے، اپنے انکسار کی بنیاد پر نفسِ شیئیں جب میں انکسار کے ساتھ اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اس کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ بے لعل سے سطا فرمائیے تو میرے سوال میں کوئی ایسا جز نہیں تھا جس کی بنیاد پر میری وہ قبول نہ کی جاتی اور یہ ممکن ہے کہ انہوں نے اپنے حسنِ عمل پر بھی نگاہ ڈالی ہو جو توبیلت میں رکاوٹ کا سبب ہو سکتا ہے۔ لہذا اے نفسِ مجھ کو حریہ مست تو نہ کیجئے، مجھ کو اپنا کسر و قصور کافی ہے اور میرے پاس ایسا علم موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کا ادب اور اعترافِ قصور سکھائے اور اپنے مطلوب کی احتیاج اور خدا تعالیٰ کے لعل کا یقین بخلاوے جو ممکن ہے اس و ب کے پاس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس عابد کی عبادت میں برکت عطا فرمادے اس لیے مجھے اُمید ہے کہ میرا اعتراف قصور زیادہ مقبول ہوا ہوگا۔

ایک دلچسپ اشارہ

مجلس... میں نے بعض مدعیانِ علم کے سامنے کچھ نادر نکتے اور دلچسپ حکمتیں بیان کیں لیکن ان کو دیکھا کہ وہ کچھ توجہ نہیں دیتے اور جہ تک نہیں پہنچتے اور ان کی طرف مائل نہیں ہوتے تو میں ان کو دوسری چیزیں سنانے لگا اور سوچا کہ یہ باتیں ایسے سمجھدہ آدلی کے سامنے بیان کرنی چاہئیں جو ان کو بڑا سے کی خراج سے بھر اس سے ایک اشارہ نکالا۔ اگر یہ شخص میری بات سمجھتا اور اس پر میری تعریف کرتا تو خود اس کی قدر میرے دل میں زیادہ ہو جاتی اور میں اس کو اپنے دوسرے اچھے کلام اور اچھی کتابیں دکھا تا لیکن جب میں نے ان کو اہل نہیں دیکھا تو اس سے رنج پھیر برپا اور توجہ بٹائی تو اس سے یہ اشارہ نکلا کہ:

گو یا اللہ تعالیٰ نے پہلی حکومت کو تعزیف کیا ان کو بہترین ترتیب دی اور مضبوطی عطا کی پھر ذہنی عقل کے سامنے ان کو پیش فرمایا۔ اب جس شخص نے توجہ سے ان کو دیکھا اور سمجھ تو اس کے مجھنے کے بعد اس کی مدح کی گئی اور سببِ تعالیٰ نے اس کو محبوب بنا لیا۔

اسی صرح اس نے قرآن کریم اور جو عجیب عجیب حکمتوں پر مشتمل ہے جس نے اس کو فہم کے ذریعے سمجھ اور فکر کی صحت میں اس پر غور کیا وہ حکم کی خوشنودی حاصل کر لے گا اور اس کا قرب پا جانے کا اور جس کا زمین حیات میں ڈوبنا اور اس مقام سے محروم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَنْ حَصَرَ عَنْ دِينِهِ الْيَدَيْنِ يَتَكَبَّرْ لِي الْأَوْصُ بِغَيْرِ الْحَقِّ.

”میں اپنی آفتوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں دامن تکبر کرتے ہیں۔“

عالی بہتسی

مجلس۔ ایک دن میں نے دعا کی کہ اللہ ظہور علی کی میری تمام مشائخ میں پیدا فرمادیجئے اور میری عمر اتنی طویل فرمادیجئے کہ میرا عمر و محل کے ہر مرتبہ پر پہنچ سکوں جس کی تجھ کو خواہش ہے۔ اس پر طیس کا سوسہ مجھ کو تک کرنے لگا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا پھر موت نہیں آ جائے گی۔ لہذا مولیٰ حیات سے کیا کدہ؟ میں نے کہا اے یہ تو فہم اگر تو میرے سوال کی تہ تک پہنچتا تو تجھے پتہ چل جاتا کہ میرا سوال عبث نہیں تھا۔ کیا ہر روز میرا علم اور میری معرفت بڑھتی نہیں جا رہی ہے؟ جس سے میرا ثواب بڑھ رہا ہے اور ثواب کی قدر جس کے پانے کے وقت ہوگی۔ کیا میں اس پر راضی ہو سکتا ہوں کہ میں سانس کی عمر میں مرجا ۶۲ نہیں! کبھی نہیں! یہ کبھی اس وقت مجھ کو آج کی معرفت کا عشر عشر بھی نہیں حاصل تھا اور یہ شہرہ ہے اس زندگی کا جس میں میں نے وحدانیت کے دلائل فراہم کیے ہیں اور (اسود معرفت میں) تھکید کی بہت سی نقل کر صیرت کی پندل پر پہنچا ہوں اور مجھ پر ایسے غلو کھلے ہیں جن سے میرا مرتبہ بڑھا ہے اور میں یاد زن ہو گیا ہوں۔

اسی صرح آخرت کا بھی فائدہ ہوا اور طلبہ کو ہم دین سکھلا کر میری تجارت آخرت میں مزید بڑھا کر بھی ہو۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا:

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.

”اور کہئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرماتے رہئے۔“

اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا تَزِلُّهُ الْفُلُوحَيْنِ عُمُرُهُ إِلَّا غَيْرًا.

”مومن کی عمر اس کی نیکیوں ہی میں اضافہ کرتی ہے۔“

اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ السَّعَادَةَ أَنْ تَكُونَ عُمُرُ الْعَبْدِ وَتَوَرُّقَةُ اللَّهِ غُرُوبًا جَلَّ الْإِسْمَانَةُ.

”نیک بختی کی علت یہ ہے کہ بندے کی عمر طویل کر دی جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو رجوع الی اللہ کی توفیق عطا فرمائیں۔“

یہی کاش! مجھ کو عمر نوح مل جائے کیونکہ علوم بہت ہیں اور علم اتنا بھی حاصل ہوگا رفعت کا اور قائمہ کا سبب بنے گا۔

سبب پر اکتفاء نہ کرنا چاہیے

صیغہ... عارفان کے قلوب اگر اسباب سے کچھ بھی متعلق کرتے ہیں تو خدا کو غیرت آتی ہے۔ اگرچہ اسباب کو دل میں جگہ نہ دیں کیونکہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے سب سے علیحدہ ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی ضرورتوں کا قائل ہو گیا ہے۔

چنانچہ جب بھی انہوں نے اسباب پر نظر کی تو ان کا اثر مٹا دیا گیا۔

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْيَضَكُمْ تَكْوَنُكُمْ فَلَمْ تُقْبِلْ عَنْكُمْ فَهَمَّ.

”اور جب حنین کے دن جب تم کو اپنی کثرت پر ناز ہونے لگا تھا تو اس کثرت نے تمہیں کچھ نہیں پہنچا۔“

غور کرو! حضرت یعقوب علیہ السلام کے حال پر اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں ان کی احتیاط پر کہ بیٹوں سے فرمایا ”أَتَخَافُ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْبَلَاءُ“ (مجھے ڈر ہے کہیں اس کو بھیڑیاتہ نہ جائے) پھر بیٹے یحییٰ بن زکریاؑ کے ”أَتَخَافُ الْبَلَاءُ“ (اے بھینر! کھ گیا)

اور جب کشادگی کا وقت آیا اور ”یہودا“ یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر چھوڑ آئے آپ کو اس کی نہ پہلے ہی پہنچ گئی (سبب کی تلاش نہ ہوئی) ”بَلَّيْنَا لَا جُنْدَ دِنْبَعِ يَوْمَئِذٍ“ (مجھے

یوسف کی پوچھیں ہو رہی ہے، اسی طرح یوسف علیہ السلام کا ساقی سے کہنا "اَذْكُرْنِي بِعَذِّ
وَبَيْتِكَ" (اپنے آقا سے میرا ذکر کرو دینا) اس پر آپ سے خطاب ہو گیا اور سات سال مزید
قید رہنے پڑا۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ چھٹا ماہ اللہ کی مرضی سے ہی ہو سکتا ہے
اور اسباب کا اختیار کرنا بھی شروع ہے مگر غیرت خداوندی نے حساب فرمایا۔

اسی قبیل سے حضرت مریم کا قصہ ہے: "وَ تَخَلَّيْنَا (مکھی) (اور مریم کی کفالت کی ذکریانے)
اللہ تعالیٰ کو اس سبب سے تعلق پر غیرت آئی۔ "مُكَلِّفًا فَعَلْ عَلَيْنَا ذُنُوبًا لِّمَعْرُوفٍ وَ جَعَلْ
عَيْنُنَا ذُرْقًا" (جب بھی مریم کے پاس محراب میں ذکر یا جاتے ان کے پاس خدا کی نعمتیں ہوتی)
اور اسی قس سے وہ عذبت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ آپ نے فرمایا:
اَیُّ الشَّيْءِ اَنْ يُّرْزَى عَذْبَةُ الْمُؤْمِنِ الْاَمِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَصِبُ۔

"اللہ اپنے مؤمنین سے کو ایسے ہی مقام سے ذاتی عطا فرماتا ہے جس کا اسے گمان نہ ہو۔"
لیکن اسباب کی مثال ایسے راستہ کی ہے جس پر پہلے بہرہ چارہ نہیں۔ البتہ عارف
اسباب کو دل میں جگہ نہیں دیتے جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے سامنے اسباب کی ایسی
حقیقت منکشف ہو جاتی ہے جو دوسروں پر نہیں ہو پاتی اور وہ یہ ہے کہ اسباب دل لگانے کی
چیز نہیں ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ بسا اوقات ان کی طرف میلان پر بھی عارف سے سوا خدہ
ہو جاتا ہے مگر چہرہ میلان کو بھی دل سے قبول نہیں کرتا۔ مگر

مقربان زبیش بود حیرانی

غور کرو حضرت سلیمان علیہ السلام سے حساب پر جب آپ نے کہہ دیا تھا:

لَا تُكَلِّفَنَّ الْمَلِيَّةَ عَلَى جَانِبٍ اِمْرَاَةً قَلْبُهَا تَمَلُّ وَاجْعَلْ مِنْهُمْ عِلَاقًا۔

"آج رات سوچ لوں گے کہ اس چاروں کا اور ہر عورت ایک لڑکا بنے گی۔"

اور ان شاء اللہ ہمیں کہنا تھا کہ کسی عورت کو بھی حمل نہ ہوا۔ البتہ صرف ایک بیوی سے
تمام بچہ ہوا۔ وراصل محمد کو ایک ایسی حالت پیش آئی جس میں سبب اختیار کرنے کی
ضرورت تھی لیکن اس میں یہ قیامت بھی تھی کہ اس کے لیے بعض ظالم کسوں سے ملتا اور انہوں
کی خاطر کچھ کہہ پڑتا۔ میں ابھی اسی فکر میں تھا کہ ایک قادری میرے پاس آئے اور انہوں

نے قرآن کی حدوت کی جس سے میں نے قال لکلی وہ پڑھ رہے تھے:

وَلَا تَوَكَّلُوا عَلَی الْبَلَدِیْنَ خَلَفُوا قَتْسُکُمْ النَّارَ وَمَا لَکُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ
مِنْ اَوْلِیَاءَ لَعَلَّکُمْ لَا تَحْضُرُوْنَ۔

”اور ظالموں کی طرف نہ مائل ہو کہ آگ تم کو پکڑ لے اور اللہ کے سوا تمہارے لیے
مددگار نہ ہیں گے۔ پھر تمہاری مدد بھی نہ کی جائے گی۔“

میں اپنے خیال کا یہ جواب پا کر مبہوت ہو گیا اور اپنے نفس سے کہا کہ اسے سن لے۔
میں نے اس عداوت کے ذریعہ نصرت چاہی تھی تو مجھ کو قرآن کریم نے خلا دیا کہ اگر
میں کسی ظالم کی طرف مائل ہوں تو مجھ سے وہ نصرت ہٹا لی جائے گی جس کے لیے میں ان کی
طرف مائل ہو رہا تھا۔

کس قدر خوبی ہے اس کے حق میں جس نے مسبب کو پہچانا اور اس سے تعلق جوڑا
کیونکہ وہی غایت قصویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں۔

ایمان اور گناہ

صجلس... مومن گناہوں پر اصرار نہیں کر سکتا۔ ہاں کبھی خواہش غالب ہو جاتی
ہے اور شہوت کی آگ بھڑک جاتی ہے تو ذرا اپنے مروجہ سے نیچے گرتا ہے کیونکہ اس کے
پاس ایسا ایمان ہے جو گناہوں سے جنس پیدا کرتا ہے۔ لہذا اس سے گناہوں کا پختہ ارادہ
ہو سکتا ہے چاہے وہ فراغت کے بعد دوبارہ کرنے کا عزم ہو سکتا ہے۔ وہ اگر کسی سے تارخس ہوتا
ہے تو دوبارہ انتقام نہیں لیتا اور لعنہوں سے پہلے ہی توبہ کی نیت رکھتا ہے۔

غور کرو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حال پر کہ انہوں نے حضرت
یوسف علیہ السلام کو اپنے سے دور کرنے سے پہلے ہی توبہ کا بھی عزم کر لیا۔ چنانچہ پہلے کہا
”اَقْلُوا یَوْسُفَ“ (یوسف کو مار ڈالو) پھر اس کو برا سمجھ کر تصور کر کے کہ ”اَوْ اَطْرَحُوْهُ
اَوْحَا“ (اس کو گھسیا دور دراز غرق میں چھوڑ آؤ) پھر ثابت ہوئی تو کہ ”وَنُكِّنُوْا مِنْ
بَیْطِهِ قَوْمًا ضَالِّیْنَ“ (اس کے بعد تم لوگ ٹیکو کہ وہ جانا)

اسی طرح جب آپ کو محرام میں لے گئے اور حسد کے تقاضے سے قتل کرنا چاہا تو بڑے ہنسی نے کہا: "لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقُرْآنُ فِيهِ حُبَابٌ مِثْلُ حَبِّ الْحَبِّ" (یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے اعلیٰ کنوئیں میں ڈال دو) اور اس میں بھی یہ خواہش نہیں کی کہ مر جائیں بلکہ "يُخْرِجُكَ بَعْضُ الْمَكَايِدِ" (اسے کوئی ٹال دے لیتا جائے) پھر یہی کیا بھی۔

ان احوال کا سبب یہ ہے کہ ایمان اپنی قوت کے بقدر لوگوں کو گناہوں سے روکتا ہے۔ چنانچہ کبھی تو خیال ہی کے وقت روک دیتا ہے اور کبھی کمزور ہونے کے سبب عزم محکم کے وقت روکتا ہے اور اگر غفلت غالب ہی ہو جائے اور گناہ صادر ہو جائے تو طبیعت مست پر جاتی ہے اس وقت عمل کے لیے اٹھاتا ہے اور کیے پر غماست کے سبب اس گناہ سے حاصل ہونے والی لذت بہت کم ہو جاتی ہے۔

اپنے علم پر اکتفاء اور خود رانی گمراہی ہے

مجلسی... سب سے افضل مشغلہ علم میں اضافہ کرنا ہے کیونکہ جو شخص اپنے علم پر اکتفاء کر لیتا ہے اور اس کو کافی سمجھ لیتا ہے وہ خود مائے ہو جاتا اور اپنی تعلیم اس کے لیے استفادہ سے مانع ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کہ وہ بیان کے وقت اس کی خطائیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اب اگر وہ لوگوں کے نزدیک معزز بھی ہو تو دوسروں کو اس کی غلطی پر فخر کرنے کی جرأت نہیں ہو پاتی۔ (لہذا وہ چال چل رہا جاتا ہے)

حالانکہ اگر وہ استفادہ کا اظہار کرتا تو اس کی غلطیوں پر حسیہ کر دی جاتی ہے اور وہ ان سے رجوع کر لیتا۔

ابن عسکری نے ابو العالی جرجی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوقات کا صرف اجمالی علم ہے تفصیل نہیں جانتے۔

پچھیں اس مسکین کو کیا شہ قیض؟ کیا کہ اس نے ایسا کہہ دیا۔

اسی طرح اگر جاننے والا کہہ کہ تزلزل کے متعلق متفق ہونا مستحکم کے متعلق مراسم ہے۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں کا کون سا کونسا کونسا؟ جبکہ انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کونسا کونسا دست

ہے (اور کن کا نہیں) اگر یہ لوگ اپنی تعظیم کا خیال ترک کر دیتے (اور کسی سے استفادہ کر لیتے) تو کتب کے بچے بھی ان کی مانند مکر رہتے اور ان کے سامنے اپنی غلطی واضح بھی ہو جاتی۔

اسی طرح ابو بکر بن مقسم بھی ہیں کہ انہوں نے فنِ قرأت میں ”کتاب الاحتیاج“ لکھی ہے اس میں آخر چہرہ بہت سے فوائد بھی ہیں لیکن نقص علم کے سبب خرابیاں بھی ہیں۔ مثلاً جو قرأت ناجائز تھی اس کو بھی جائز لکھ دیا اور حرید خرابی کرتے ہوئے ایسی باتیں بھی لکھ دیں جن سے معنی قاصر ہو جاتا ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”فَلْيُحَذِّرُوا بَنِيَهُمْ أَنْ يَلْتَمِسُوا حُلًى السُّرُطَةِ“ (سب کے سب عزت کے ساتھ چوری سے بری ہو کر پھوٹ گئے)

حالانکہ یہ تفسیر قصہ کے نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کیونکہ جس کو سرقہ کی طرف منسوب کیا گیا (بن یامین) اس کے پاس سے چوری کا سامنا ہوتا نہ ہو گیا پھر بقیہ بھائیوں کا چھٹکارا کیوں سو منہ ہوگا؟ جبکہ قصہ کا بیان یہ ہے کہ اسب سے الگ ہو کر مشورہ کرنے لگے کتاب کیا کیا جائے اور باپ کے پاس کیسے ملوث کر جائیں جبکہ بھائی قید ہو گیا ہے لہذا یہاں نجات کے کیا معنی ہوئے؟ اور جس نے ان کی کتاب میں اس طرح کی لغزشوں پر غور کیا ہے شاید غلطیوں پاوے گا۔ اگر وہ اپنے وقت کے علماء سے رجوع کر لیتے اور اپنی تعظیم کا خیال چھوڑ دیتے تو ان کو راء صواب معلوم ہو جاتی مگر آدمی کا اپنے علم پر استغناء کرنا جبکہ اس میں خود دہائی بھی شامل ہو اپنے کو راء صواب سے محروم کرتا ہے۔ ”نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ“

اے صاحب تقویٰ

مجلس... میں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں غور کیا:

يٰۤمُنُوْنَ عَلَيْكُمْ اِنْ أَنْتُمْ لَا تُحْشِرُوْا عَلٰى اِسْلَامِكُمْ بَلٰى اَللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اِنْ هٰذَا شِئْكُمْ لِاِيْمَانٍ۔

”یہ لوگ آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ اسلام لائے کہہ دیجئے کہ اپنے اسلام کا احسان

مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان بکراتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی۔^{۱۱}
 تو اس کے اندر ایک عجیب کتبہ نظر آیا۔ وہ یہ کہ جو تکوان لوگوں کو اس عقل سے نوازا کہ
 خدا جس سے انہوں نے بتوں کی خرابی بھی سمجھی اور اس کا یقین کیا تھا کہ بت عبادت کے لائق
 نہیں ہو سکتے۔ ہذا اپنی عبادتوں کا رخ اس ذات کی طرف پھیر لیا تھا جو تمام مخلوق کی
 خالق ہے اس لیے یہ معرفت اس عقل مہووب کا نتیجہ ہوئی جس سے وہ جانوروں سے ممتاز
 ہوئے ہیں۔ پھر جب وہ اپنی اس مہووب کی راہبری سے ایمان آئے تو اسی مہووب عقل کا
 مرتبہ بھلا بیٹھے اور اس کے عطا شدہ اندی ہونے سے غافل ہو گئے۔

بھلا سوچا کہ پھل (ایمان) کیسے ان کی ملک ہو سکتا ہے جبکہ درخت (عقل) ان کی
 ملک میں نہ ہو؟

پس اسی طرح ہر عبادت گزار اور عالم جس نے بیداری اور حینکا کے نور سے ہمہ کن
 قوت سے اور عقل کی رہنمائی سے راہ صواب دیکھی ہو اور مطلب تک پہنچا ہو اس کے لیے
 ضروری ہے کہ اس ذات کا شکر ادا کرے جس نے طبعی تقاضوں کی ناک کی میں اس کے لیے
 روشنی پیدا فرمائی۔ چنانچہ اسی قبیل سے انسان آسمانوں کا قصہ بھی تھا جو غار میں داخل ہوئے
 تو غار کے منہ پر ایسی چٹان گر پڑی جس نے ان کے ٹھکانے کی راہ مسدود کر دی پھر انہوں نے
 کہا تھا کہ آؤ ہم اپنے اچھے اعمال سے توسل کریں پھر ہر ایک نے اپنا اپنا عمل بیان کیا (اور
 دعاؤں کی لہذا چٹان ہٹ گئی اور یہ لوگ بکھیریت واپس آ گئے) یہ لوگ اس وقت امر غلطیوں
 سے بچنے لینے والی ذات کے انعام پر نظر ڈالتے اور (اپنے اعمال کے بجائے) اس کے اس
 انعام سے توسل کرتے جو درودوں کے بجائے خاص انعام پر ہوا تھا تو اس سے بھی ان کی
 بات خدا تعالیٰ تک پہنچ جاتی لیکن چونکہ انہوں نے اپنے انعام پر نظر کی اور یہ گمان کر کے کہ
 ہم نے حق وہ عقل کیا تھا اس کے بدلے کے منتظر ہوئے اس لیے وہ اس نصیحت ہوئے اہل
 حضور نہیں اور ان کی دعا نہیں اس لیے تو ان کوئی نہیں تا کہ خدا تعالیٰ پر ان کی ہمیشہ کی منت
 (احسان بکراتا) ظہور ہو جائے۔

اسی طرح وہ صاحب تقویٰ بھی ہے جو اپنے تقویٰ پر نظر کر کے یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت سے

لوگوں سے افضل ہے۔ ہر وہ دوسرے گنہگاروں کو حقیر سمجھتا ہے اور ان پر اپنی بڑائی جھٹاتا ہے۔ حالانکہ یہ اس کی طریق سلوک سے ایسی غفلت ہے جو اسے صراطِ مستقیم سے ہٹا دیتی ہے۔
 میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اپنے نفس کی تزلزل کے لیے فاسقوں سے میل جول کر لو۔
 نہیں بلکہ یہ ظن میں ان کے افغان سے بغض رکھو۔ در ظاہر میں ان سے اعراض کرو لیکن ہی کے ساتھ ان کے سلسلے میں تقدیری فیصلوں کو بھی دیکھو کہ اکثر گنہگار اس ذات کی معرفت نہیں رکھتے جس کی وہ فرمانی کرتے ہیں اور بہت سے قصداً فرمانی نہیں کرتے بلکہ صرف اپنی خواہش نفسانی کی مخالفت کا خیال کرتے ہیں اور ان پر قصداً فرمانی کرنا بڑا شاق ہو جاتا ہے اور کچھ ایسے بھی ہیں جن پر خدا تعالیٰ کے حکم و حکم کا تصور زیادہ غالب ہے۔ لہذا وہ خود کے شدید یقین کے سامنے اپنے گمراہی کو معمولی خیال کر لیتے ہیں۔

یہ سب چیزیں اگر چنانچہ کی طرف سے غور نہیں ہیں (کہ ان کی بنیاد پر ان کو معاف کر دیا جائے گا) لیکن ان کے صاحبِ تنہا آخرت چیزوں پر غور کرو کہ تمہیں اس کا یقین ہو جائے کہ تمہارے خلاف جنت ان کے خلاف جنت سے بڑھی ہوئی ہے کیونکہ تم اس ذات کی معرفت رکھتے ہو جس کی فرمانی کرتے ہو اور اس گناہ کو جانتے ہو جس کو کرنے جا رہے ہو۔
 کہ تم اس پر نظر رکھو کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی دوائیوں کے درمیان ہیں۔ لیکن ہے دائرہ گھوم جائے تو تم متقطع ہو جاؤ اور متقطع واصل ہو جائے۔

بڑا تعجب ہے اس شخص پر جو کسی بھی بات کو مستلزم کر کے ہڈ کر رہا ہے اور اس ذات کو بھول رہا ہے جس نے انا مفرمایا اور اس کے جاننے کی توفیق عطا کی۔

اہل کلام اہل ظاہر اور اہل باطن تصوف کا فرقہ

صاحبِ مجلس... اس کا یقین رکھو کہ ہماری شریعت کے سارے اصول مضبوط اور سارے قواعد و احکام محفوظ ہیں۔ اس میں نہ کچھ غلط ہے نہ کسی کا کچھ دخل اور یہی حال پچھلی شریعتوں کا بھی تھا لیکن اہل بدعت اور جاہل سے دین میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال وہ واقعہ ہے جو ہندوؤں کو پیش آیا کہ جب انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دست مبارک

پر مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے (ناخن کے بجائے) اس خارق عادت فعل پر نظر ڈالی جو کسی انسان کے بس میں نہ تھا۔ لہذا ایسے خود رقی کے مظہر کو لمبیعت کی طرف منسوب کر دیا۔ اگر وہ آپ کی ذات پر غور کرتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ آپ کا جسم بھی بشری اور فطری نہ خوں کا کچھ تھا اور اتنی غلیب بات یہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھی کہ آپ الہیت کے لہلہ تھے۔ پھر یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ آپ کے دست مبارک پر جو کچھ ظاہر و باہر کسی اور کا فعل تھا۔

اسی طرح یہ (بدعت یا جہالت) احکام میں بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ نصاریٰ پر ایک ماہ کا روزہ فرض کیا گیا تھا لیکن انہوں نے اپنی رائے سے جس دن کا اضافہ کر لیا اور اس کو سال کے ایک خاص موسم کے ساتھ مخصوص کر لیا۔

لہذا یہود نے بھی اصول و حکم اور احکام و مسائل میں کمی زیادتی کی۔ ہماری اس امت کی گمراہیاں بھی انہی قوموں کی خطاات اور گمراہی کی طرح ہوتی جا رہی ہیں۔ اگرچہ اس میں سے اکثر افراد شرک، شک و شبہ اور شریعت کی عملی مخالفت سے محفوظ ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ اس امت کو دوسری امتوں کے مقابلے میں زیادہ عقل و فہم عطا ہوئی ہے۔

شیطان نے ان کو یہودیوں اور نصرائیوں کے قریب پہنچا دیا ہے پھر بھی اب تک مجموعی طور پر سب کے غرق کر دینے کی امید پوری نہ کر سکا صرف چند فرقوں کو گمراہی کے سمندر میں غرق کرنے میں کامیاب ہوئے۔

چنانچہ ان کی گمراہیوں میں سے ایک یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کتاب لے کر آئے جس کی صفت یہ بیان کی گئی ہے ”عَلَّمَهُ خُفَاةً یَبۡی اَلۡکِتَابِ یٰۤہِیۡ خُفَاةً“ (ہم نے کتاب میں کسی بات کے بیان کرنے میں کچھ کی اور بتائی ہمیں کی) اور قرآن کریم کی جن باتوں کا کبھی مشکل تھا یعنی جن کے بیان کی ضرورت تھی ان کو اپنے اقوال و افعال سے واضح فرما دیا۔ جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا تھا ”لَیۡسَ لِّلنَّاسِ خَافِزِلَ (۱) یٰۤہِیۡہُم“ (تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کریں وہ آیتیں جو ان کی طرف اتاری جا رہی ہیں) پھر آپ نے بیان و تشریح کے بعد فرمایا سَمَوۡنَہُ خُفَاةً عَلٰی بَیۡضَاءَ نَفِیۡۃً“ (میں نے تمہیں صاف اور روشن شریعت پر چھوڑا ہے) لیکن ایک قوم آئی

(یعنی الہ کلام) اور اس نے آپ کے بیان و تشریح پر قناعت نہ کی اور آپ کے اصحاب کے طریقہ پر راضی نہ ہوئی بلکہ بحث و تحقیق شروع کی اور کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔

چنانچہ ان میں سے کچھ لوگوں نے ان محتاد کو چھیڑا جن کو لوگوں کے دلوں میں بھانے اور رائج کر دینے کے لیے صاحب شریعت نے بہت محنت کی تھی لیکن ان لوگوں نے دلوں سے ان کو نکالنے کی کوشش کی کیونکہ قرآن و حدیث میں اللہ عز و جل کو ایسے اوصاف کے ساتھ ثابت کیا گیا جس کے وجود و دلوں میں رائج کر دیں جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "مَنْ مِّنْكُمْ يَسْتَوْفِي غُلَى الْقَوْسِ" (بھرو عرش پر مستوی ہو گیا) اور آپ کا ارشاد "قَبْلَ يَنْفَاةٍ تَسْتَوْفِي غُلَى" (بلکہ اس کے دلوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں) اور یہ ارشاد "وَيَضَعُ غُلَى غُلَى" (اور میری آنکھوں کے سامنے ہانکا) اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ "اللہ تعالیٰ آسمان و دنیا پر نزول فرماتا ہے" اپنا ہاتھ گتھجیروں کی طرف بڑھاتا ہے" اور "غضبناک ہوتا ہے" وغیرہ یہ ساری لصوص کے سینے سے لوگوں کے دلوں میں رائج کرنا تھا پھر جب شریعت نے ان سے مقصود ایک موجودات کو دلوں میں بھانا اور رائج کرنا تھا پھر جب شریعت نے ان توہمات و محسوس کیا جہاں لصوص کے سینے سے لوگوں کے دلوں میں رائج کرنا تھا تو اسے یہ کہہ کر ختم کر دیا "لَيْسَ تَحْبِلُهُ فِئْتِي" (اس کے مثل کوئی چیز نہیں)

پھر اس جماعت نے قرآن کریم کے حقائق جو سب سے بڑا بھروہ ہے حدود سے تجاوز کیا حالانکہ شریعت نے اس کے وجود کو بھی دلوں میں رائج کرنا چاہا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے: "بِأَنَّا أَتَيْنَاهُ" (جب ہم نے اسے آنا ہمارا ہے) "فَنَزَلْنَا بِهِ الْوُجُوحَ الْأَجْنَى" (اسے روح الامیں نے کر اسے) "فَنَزَلْنَا بِهِ الْوُجُوحَ الْأَجْنَى" (پس چھوڑ دیجئے مجھے اور ان لوگوں کو جو اس کتاب کو جھٹلاتے ہیں) "وَهَذَا يَحْبَلُ أَتَمُّ لَفَاةٍ" (اور یہ ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آنا ہمارا ہے) اور اس کا دلوں میں ہونا یہ ارشاد فرما کر ثابت کیا "يَهْنُ ضَلُورُ الْبَلْبَيْنِ أَوْ كَوِ الْوَلْمِ" (ان تو لوگوں کے سینوں میں ہے جنہیں علم سے نوازا گیا) اور معارف میں ہونا یہ فرمانا ثابت کیا "يَهْنُ لَوْحُ شَخْفُوْطِ" (ہر اعتبار سے محفوظ حقیقی میں لکھا ہے) اور اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے: "لَا تَسْأَلُوْا بِنَا الْقُرْآنَ إِلَى أَرْضِ

الغلاظہ) قرآن شریف ساتھ لے کر حریوں کے ملک کی طرف سفر ذکرہ)

لیکن انہوں نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے اور یہ کہہ کر انہوں نے دلوں سے قرآن کا احترام نکال دیا اور انہوں نے کہا کہ قرآن نازل نہیں ہوا۔ بھلا قرآن کا نزول کیسے تصور ہو سکتا ہے؟ کیا صفت اپنے موصوف سے جدا ہو سکتی ہے۔ مصحف میں تو روشنائی اور ورق ہے۔ گویا شریعت نے جس کو ثابت کرنے کی محنت کی انہوں نے اس کو مٹانے کی کوشش کی۔ اور انہی نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں نہیں ہے اور اس کے حق میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ عرش پر مستوی ہوا اور نہ یہ کہ وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے بلکہ اس سے مراد اس کی رحمت کا نزول ہے یہ سب کہہ کر دلوں سے اس سچ کو مٹا دیا جس کو دلوں میں جمانے کا ارادہ کیا گیا تھا یعنی شریعت کے مقصود کے خلاف کیا۔

کچھ اور لوگ پیدا ہوئے (یعنی اہل ظاہر) انہوں نے بھی شریعت کی تجدیدات پر توقف نہ کیا بلکہ اس میں اپنی رائے کو دخل دیا۔ چنانچہ کہا ”اللہ عرش پر رہتا ہے“ ان سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر قحط نہ ہو سکی ”اَسْتَعْوِی عَلَی الْعَرْشِ“

ان کے لیے ان کے سابقین نے بہت سی تحقیقات چھوڑی ہیں اور ملاحظہ نے ان کے لیے بہت سی احادیث وضع کی ہیں اور وہ اس سے ناواقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر کن باتوں کو اطلاق و حمل درست ہے اور کن کا نہیں۔ لہذا ان احادیث سے خدا تعالیٰ کی صفات ثابت کیں۔ درانہا جبکہ ان حدیثوں میں صحیح احادیث ملت عرب کے قراح کے اعتبار سے وارد ہوئی ہیں لیکن انہوں نے ان کو ظاہر پر محمول کر لیا۔

ان کی مثال ضرب المثل میں رخ نامی ایک شخص جیسی ہو گئی جس کی ماں نے اس سے کہا تھا ”اَخْلِیْطُ الْاَبَابَ“ دروازہ کی حفاظت کرنا اس نے دروازہ اکھڑا اور لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی ماں کے گھر میں جو کچھ تھا سب چوری ہو گیا۔ جب ماں کو معلوم ہوا تو اس نے سخت ملامت کی تو آپ فرماتے ہیں کہ تم نے دروازہ کی حفاظت کا حکم دیا تھا یہ تو نہیں کہا تھا کہ گھر کی حفاظت کرنا۔

چونکہ انہوں نے عرش پر کسی عقیم صورت کا تصور پاندھ لیا ہے اس لیے ان نعوص میں تاویل

کرتے تھے جہاں کے فرش پر جو کے منی ہوں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد حدیث قدسی میں ہے:

مَنْ أَقْبَلَنِي بَعْضِي أَتَيْتُهُ خَيْرَ لَقَاءٍ.

”جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر بڑھتا ہوں۔“

اس پر انہوں نے کہا کہ اس حدیث میں مراد قربت حقیقی نہیں ہے بلکہ مرتبہ کا قرب مراد ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں کہتے ہیں:

إِنَّمَا أَنْ يُلَاقِيَهُمُ اللَّهُ فِي خُلُقِهِ. ”مگر یہ کہ اخلاق کے پاس آ جائے بدلیوں میں“

کہ اپنے ظاہر پر محمول ہے اور اس سے مراد ذات کا آنا ہے۔

پس ان کی مثال ”لَهُمْ يَجْلُوفَةٌ غَائِقًا وَنُحُورُهُمْ غَائِقًا“ کو نیک سال اس کو حلال کرتے ہیں اور ایک سال اسی کو حرام قرار دیتے ہیں۔

اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کر لی ان کو یہ لوگ صفات کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے روح اور لُحْی کی نسبت اپنی طرف سے کی ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ ثابت کیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اس میں اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کو اپنی قدرت سے پیدا کیا تو اس کا انکار مشکل تھا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ خلق بالید یعنی صفت ہے جو دوسری مخلوقات کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ خاص ہے ورنہ پھر آدم کی قضیت کیا ہوگی؟ مگر آدم کی قضیت پر نظر کرنے میں ہمیں اس بات کی طرف سے ذہول ہو گیا کہ اللہ کے لیے کون سے افعال مناسب ہیں اور کون سے نہیں کیونکہ اس پر کسی یعنی چھوٹے و بڑا آلات کے ذریعے کام کرنے کا اخلاق درست نہیں ہے۔

اور چونکہ حضرت آدم کی صورت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر لفظ صورت کا اطلاق کریں گے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

خُلِقَ آدَمُ عَلَى صُورَتِهِ. ”آدم کو اسی صورت پر پیدا فرمایا۔“

ان لوگوں نے اسے جس کو کل صفت سمجھ لیا حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ارشاد یہ ہے:

إِذَا صُورَتْ أَنْفُكُمْ فَلْيَبْجُتِبِ الْوُجْهَ وَلَا يَقُلْ فَبِجِ اللَّهُ وَجْهَكَ وَلَا وَجْهَهَا أَنْفُ وَجْهَكَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ.

اب اگر اس سے مراد اللہ عزوجل ہیں تو پھر اللہ کا چہرہ اس بحث کرنے والے کے چہرے کے مشابہ ہونا چاہیے اس لیے کہ حدیث الکیا اسی وارد ہوئی ہے۔ ”وَلَا وَجْهًا أَضْبَغَ وَجْهًا كَفَّ“ اور ان لوگوں نے خلودِ بخت حکیم کی روایت نقل کی ”وَأَنْ أَسْبَغَ وَجْهًا وَجْهًا اللَّهُ يَبْرُجُ“ (سب سے آخری روئے جسے اللہ نے روند مقامِ ورج میں ہوا) انہیں نہ تندرغ کی خبر نہ غزوات وغیرہ کی اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی ”اَللّٰهُمَّ اسْقِطْ وَجْهَكَ عَلٰی نَصْرٍ“ (اے اللہ! معز کو سختی کے ساتھ روند ڈالنے) اور نہ وہی جانتے کہ اس سے مراد آخری جنگ ہے جس میں مسلمانوں نے مقامِ ورج میں قتال کیا اور وہ غزوہ جہنم ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم خبر کو ظاہر پر محمول کریں گے اور مطلب یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو روندنا ہے۔

ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے زمین پر تھا پھر آسمان پر چڑھ گیا اور ایسے ہی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے متعلق کہا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَمْلِكُ خَشْيَ تَغْلُوتَا. ”اللہ نہیں آگے کے گھمبے کی آگ جاؤ گے۔“

کہ اللہ کو آگاہی کے ساتھ متعسف کرنا جائز ہے۔ یہاں انہوں نے نعت سے بھی جہالت کا ثبوت لراہر کر دیا۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ اگر ”خشی“ یہاں غایت کے لیے ہوگا تو مدح نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ جب کسی بھی وقت آگاہ ہو سکتا ہے طول ہو سکتا ہے تو پھر مدح کیا ہوگی؟ بلکہ یہ ایسا ہے جیسا کہ شاعر نے کہا ہے:

خَلَيْتَ مَنِىْ هَذِهِ لَمْ يَخْفَوْنِ لَا يُعْلِ الشُّرُخُ خَشْيَ يُمْلُوتَا.

”قبیلہ ذہیل نے مجھ سے چند ٹکڑے چھین لیے مگر نہیں آگاہا خواہ لوگ آگاہ ہیں۔“
یعنی شریک نہیں آگاہ سکتا چاہے لوگ آگاہ جائیں۔

اسی طرح ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے متعلق کہا:

أَلَوْ خَمَّ شَجْنَةُ بَيْنَ الرِّحْمَنِ تَغْلُوِيْ يَخْفَوِي الرِّحْمَنِ

”رحمِ رحمن کی ایک شاخ ہے جو اس کی کوکھ سے لگی ہوئی ہے۔“

کہ کوکھ خدا کی ذات کی صفت ہے۔

اور وہ ایسی احادیث ذکر کرتے ہیں جن کو اگر تقضی وخصو کے لیے بیان کیا جائے تو

مقبول نہ ہوں گی بلکہ اکثر کو تو مزاحہ نے متح کر لیا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت کی جاتی ہے کہ ”اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا لا لنگ کو اپنے دونوں ہاتھ اور سینے کے نور سے“ اس کو بیان کر کے کہا کہ اسے ہم ظاہر پر محمول کریں گے۔

ان سب کے ساتھ غوام کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اعضا و جوارح کو نہیں عبادت کرتے گویا ان کی یہ حالت ہے کہ کہتے ہیں کہ لا تا کفر اے اور تم کو کفر ہے۔

اسی طرح ان میں ایک اختلاف یہ ہے کہ اللہ پر اس کا اطلاق کیا جاسکتا ہے کہ وہ جیسا ہے یا کھڑا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”فَلْيَبْتَذِرُوا فَلْيَصْطَبْ“ (ٹھیک ٹھیک انصاف کرنے والا) اوقی یہ لوگ جہم میں ”یعنی“ غصے سے بھی بدتر ہیں کیونکہ ”فَلْيَبْتَذِرُوا فَلْيَصْطَبْ“ میں قائم سے مراد ٹھرا ہونے والا نہیں ہو سکتا بلکہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ جانا ہے ”فَلْيَبْتَذِرُوا فَلْيَصْطَبْ“ (میرے ٹھیک ٹھیک انصاف کرنے والا ہے)

میں نے ان کے بعض اقوال ذکر کر دیئے تاکہ کوئی شخص ان کی طرف مائل نہ ہو چاسکے۔ ان سے بہت بچ کر رہو نہ ان کے پاس کھڑے ہو ورنہ ہی عبادت کا ذوق ہے۔

چونکہ اسے حضرات سلف ہی کو درست ہے (جس پر بے خطر چلا جاسکتا ہے) اس کے پوجن میں تم سے کچھ اہوں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ”آئی کے لم میں کی کی عزت یہ ہے کہ وہ باب وین میں رجال کو بخت دتائے“ اس لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تو میں کے نزدیک کسی صاحب عظمت شخصیت سے تم عقائد کے سلسلے میں کو کون لو اور فوراً تھک کر نہ ٹھ جاؤ۔

ابنہ اگر تم کسی بڑی شخصیت کے بارے میں ایسی بات سنو جو اصول صحیح کے موافق نہ ہو تو (غور آن سے بدمان نہ ہو جاؤ بلکہ یہ ماسوچ لو کہ دلو کی سے غلط فہمی ہوئی ہے اس لیے کہ اس امام کے بارے میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پتی مانے سے کچھ نہیں کہتا اور اگر ہم فرض کر لیں کہ ان کی طرف اس کی نسبت صحیح بھی ہو تو عقائد میں کسی کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ حتیٰ کہ حضرات شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی نہیں۔ یہی وہ اصل ہے جس پر اپنے دین کی نہاد رکھنا ضروری ہے۔ لہذا کسی بڑی شخصیت کا نام نہیں دہشت میں نہ ڈالو اسے۔

اس تشریح سے مقصود یہ ہے کہ ہمارا دین ہر طرح سے محفوظ رہے اس لیے کچھ لوگوں

نے اس میں ایسی باتیں داخل کرنے کی کوشش کی ہے جن سے ہمیں نقصان پہنچتا۔

چنانچہ جاہل زاہدوں نے بھی دین میں ایسی چیزیں داخل کر رکھی ہیں جو لوگوں کو دین سے دور کر دیں۔ حتیٰ کہ لوگ ان کے افعال کو دیکھ کر (مہج) طریق و سبک کو دشار سمجھنے لگتے ہیں اور اس غلط طریق کی سب سے زیادہ رہنمائی کرنے والے قصہ گو داعی ہیں کیونکہ عام آدمی جب ان کی مجلس میں پہنچتا ہے جس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اچھی طرح وضو کرنا بھی نہیں جانتا یہ لوگ اس سے جید کے دھاک اور فحش کے اشارات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہذا یہ شخص اپنے گمان کے مطابق یہ سمجھتا ہے کہ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ کوشہ اختیار کرے بال بچوں کے لیے کھانا ترک کرے اور خلوت میں بیٹھ کر حق تعالیٰ سے مناجات کرتے رہے جبکہ اس کا حال یہ ہوتا ہے نماز کے ارکان تک سے ناواقف ہے غم نے ابھی اس کی تادیب نہیں کی ہے اور علماء کی محبت نے اس کے اخلاق کو سنوارا نہیں ہے اور ایسے شخص کو اپنی خلوت سے کیا ملتا ہے؟ بس وہی جو گھوڑے اور گھوڑے کو اسٹبل سے مل جاتا ہے۔

اور اگر کھانے پینے اور سونے میں کمی کرتے ہوئے اس پر کچھ مدت نرمی تو اس کی فحش اور بیعت جڑ جاتی ہے پھر مانتے لڑا اس کے لیے کہ صورتیں تحلیل کر دیتا ہے جنہیں وہ ملائکہ سمجھ بیٹھتا ہے پھر اپنا سر جھکا لیتا ہے اور دوست جی کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتا ہے۔

ہم نے کتنے کسٹوں کو دیکھا کہ بھتی وغیرہ چھوڑی اور گوشہ میں بیٹھ رہے پھر اسی کے ہو کر رہ گئے اور توبہ و مشقت سے راحت نہ گئے۔ اب اگر ان سے کہا جائے کہ عریض کی عیادت کر لیجئے تو کہتے ہیں مجھے اس کی عادت نہیں ہے اللہ کی لعنت ہو ایسا عادت پر جو شریعت کے خلاف ہو۔

اور وہاں ان واقعات و حکایات کو دیکھ کر جنہیں یہ قصہ گو بیان کرتے ہیں یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شریعت کا راستہ یہی ہے وہ نہیں ہے جس پر فقہاء کرام ہیں پھر وہ گمراہی میں جا پڑتے ہیں۔ ان جو لڑ بھڑوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں اس کی پروا نہیں کہ شریعت پر عمل ہوا یا نہیں پھر یہ جہاں مختلف مسلک کے ہیں۔

بعض تو اباہت کے مسلک پر عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیخ کا معارضہ نہیں کیا

پاسکا (خواہ خلاف شریعت تھم کرے) اور ماحول میں منہمک رہتے ہیں۔

اور بعض اپنی ماحولیت کی غم میں رہتے ہیں۔ لہذا تعمیر طم کے فتویٰ دیے جیتے ہیں تاکہ یہ نہ کہا جائے "الشیخ لا ینفوی" (شیخ کو یہ مسئلہ نہیں محسوس)

خود مجھ سے شیخ ابوبکیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ شریف دھانی جو بڑے بزرگ مشہور ہیں اور لوگ ان کی زیارت کرتے اور ان سے متحرک حاصل کرتے ہیں میں ان کے پاس موجود تھا مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ مطلقہ تلاء کے اگر لڑکا ہو جائے تو کیا وہ حلال ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا خدا کی قسم ہرگز نہیں تو مجھ سے شریف دھانی نے کہا۔ خاموش رہو کیونکہ میں نے لوگوں کو یہ مسئلہ بتلایا ہے کہ یہاں سے لے کر پھر تک حلال ہو جائے گی (یعنی بالکل حلال ہو جاتی ہے)۔

اور شیخ ابوبکیم علی نے مجھ سے بیان کیا کہ آزاد و عدا کے واداجن پر طم کا کام لگا ہوا تھا ان کے پاس ایک عورت آئی انہوں نے اس کا ایک مرد سے نکاح کر دیا اور عورت گزرنے کے متعلق کچھ نہیں پوچھا شہر کے قاضی نے اس عورت پر اعتراض کیا اور دونوں کے درمیان تفریق کر دی اور نکاح کرتے واسطے پر نگہبندی۔ ابوبکیم کہتے ہیں کہ وہ عورت ان شیخ سے ملی اور عرض کیا اے میرے آقا! میں جاہل عورت ہوں پھر آپ نے میرا نکاح (اس طرح) کیسے کر دیا؟ تو آپ فرماتے ہیں ان لوگوں کی بات پھوڑو تم تو بالکل پاک صاف ہو۔

اور مجھ سے ایک فقہ نے بیان کیا کہ ایک عبادت گزار صاحب سال سے نماز میں عید و سہو کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھ سے نماز میں سہو نہیں ہوتا بس میں احتیاطاً عید کر دیتا ہوں۔ ان فقہ نے ان سے کہا کہ تمہاری تمام نمازیں فاسد ہو گئیں کیونکہ تم نے ایک غیر مشروع عید کا اضافہ کر دیا۔

اسی طرح کہ یہ تین میں داخل ہو جانے والی چیزیں میں سے ہوں صوفیا کا طریقہ ہے کیونکہ انہوں نے بہت سے ایسے راستے اختیار کر رکھے ہیں جو شریعت کے منافی ہیں۔

چنانچہ ان میں جو آراء پندہ ہیں وہ بھی ضروریات میں تقسیم کرتے ہیں (مثلاً ائمہ تقسیم زکوٰۃ میں کرتی چاہیے) اور پاگل ہو جاتے ہیں حادثہ یہ شریعت نہیں ہے۔ میرے

زمانے کے قریب ہی ایک صاحب گزرے ہیں جن کو کثیر کہا جاتا ہے وہ حضور کی جامع مسجد میں داخل ہوئے اور بیان کیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک معاہدہ کیا تھا جسے توڑ دیا۔ لہذا میں نے اپنے نفس پر یہ بات لازم کر دی ہے کہ چالیس دن تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جس شخص نے انہیں دیکھا ہے اس نے مجھ سے بیان کیا کہ ”اُس دن تو ٹھیک رہے پھر جب وہ چھ عشرہ میں تھے مرنے کے قریب پہنچ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ آخر کار چالیس دن پورے ہو گئے پھر جب ان کے صحن میں پانی ڈالا گیا تو ہم لوگوں نے سنا ایسا آواز نکل رہی تھی جیسی کڑھائی میں پانی کے اُٹنے کی آواز ہوتی ہے پھر چند دنوں بعد ان کا انتقال ہو گیا۔“
دیکھو اس مسکین کو اور اس کی حرکت کو جس اس کے جہل نے کرائی۔

اور کچھ ان میں ایسے ہیں جنہوں نے اپنے لیے ہر طرح کے محرم اور ہر طرح کی لذات میں وسعت کر رکھی ہے مگر ہر طرف لمبا کتا بوٹھی لگی اور باریک کپڑے کے عذام پر قحطت کرنی ہے۔ نہیں دیکھتے کہ کہاں سے کھا رہے ہیں کہاں سے پی رہے ہیں۔ دنیا دار شراب پیٹنے والے، شہم پسینے والے امراء سے میل جول رکھتے ہیں کہ اہل دل اور اپنی جادو مگھوڑا رہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے طریق عمل کو ایسے ایسے کلمات سے نکالا ہے جن میں سے اکثر ثابت ہی نہیں ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو گناہ مستغناج دیکھنے اور دوسری تنہا کثرت پر لوٹ پڑے ہیں لیکن کچھ تو ان میں سے عشق کے مدھی ہیں، کچھ صنوں کے قائل ہیں اور کچھ لہو و لعل کے طور پر سنتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیزیں عوام میں عمومی بگاڑ کا سبب بن جاتی ہیں۔

یہ تخریب لیکن ہوتی جا رہی ہے اور میں نے بہت ہی کثرت میں تعریف کی ہے جن میں ان شامانہ بہت عمدہ تفصیل لکھو پاؤ گے۔ ان میں سے ایک کتاب کا نام ”نظمیں انہیں“ ہے۔
ہمارا مقصود یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ شریعت کامل اور مکمل ہے۔ لہذا اگر ہمیں کچھ ہم حاصل ہو کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اتباع کرو گے اور طریق کے معمولی لوگوں کو چھوڑ دو گے اور دین کے سلیسے میں ہر طرح کے

۱۔ اس کا ترجمہ دیکھو۔ یہ شائع ہو چکا ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ امت کے مختلف جنس میں اساتذہ و تقارب یہ حدیث فقہانہا علیہما السلام غرض یہ شیطان کن کن استوں سے طعنے کرتا ہے۔ یہاں دیکھو کتاب ہے۔ ۲۔ اجزاء

زلف سے کپڑوں سے لگا کر دے دیا تو سیراب کرے یا اسے بھوک میں مبتلا کر دے کیونکہ یہ سادگی چہرے پر نہ لگتی اور متغیر ہوتی رہتی ہیں اور تقویٰ جو سلاحتی کی اصل ہے یہاں پہنچا رہا ہے جو سونے کیس ہے نفوس کے لذت کا تمام لینا بے لحد حد میں رہنے پر ساتھ ساتھ ہے۔

اور سخت ناپسندیدہ ہے وہ شخص جسے وہ لذت دھوکہ دیتے جو عدم تقویٰ کے ساتھ حاصل ہوتی ہے کیونکہ ایسی لذت بدل جاتی ہے اور اسے عروہ چھوڑ کر چل رہی ہے۔ ہر حال میں تقویٰ کو لازم کھڑو تو پھر تنگیوں میں وسعت دیکھو گے اور مرض میں عافیت کا مشاہدہ کرو گے۔ یہ اس کا نقد نہ ہو گا اور اخروی فوائد کو معلوم ہی ہیں۔

گناہوں پر قدرت کے باوجود اس سے بچنا چاہیے

مجلس... میں نے ایک عجیب اور دلچسپ اصل پر غور کیا۔ وہ یہ کہ مومن پر آزمائشیں اس طرح آتی ہیں یعنی ظاہری لذات اس کے سامنے ایسی حالت میں آتی ہیں کہ اسے ان کے حاصل کرنے پر قدرت بھی ہوتی ہے نہ جس کراہی صورت میں کسان کے حاصل کرنے میں کوئی کلفت بھی نہ ہو۔ مثلاً ہر طرح سے محفوظ خلوت میں ایسے محبوب کامل جانا جو رضی بھی ہو۔ میں نے سوچا سبحان اللہ! کبھی وہ موقع ہے جہاں ایمان کا اثر ظاہر ہوگا۔ بھلا اور رکعت نفل پڑھ لینے میں کیا کھٹا ہے؟ واللہ! حضرت علیؑ علیہ السلام کو جو بلندی اور سعادت حاصل ہوئی ایسے ہی مقام پر آزمائشیں جانے کے بعد۔

میرے بھائی! تمہیں خدا کا واسطہ آپ کی حالت پر غور کرو کہ اگر آپ اپنی خواہش کی موافقت کر لیتے تو آپ کیا ہوتے؟ اور اس حالت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی حالت کے درمیان اندازہ لگاؤ پھر عقل کی میزان پر اس بھول کا نتیجہ اور اس میر کا شر و دیکھو۔ لہذا ہر خواہش نفس کے موقع پر انجام کو بھیجنے کے لیے اپنے لہم کو تیار رکھو۔ جنگ شہادت و لذت کو مومن کے سامنے لایا جاتا ہے لیکن اگر وہ جنگ کی صف میں ان سے اس حال میں لے گا کہ نتائج میں غور کرنے والا نکھرے (لہم و قہر) پیچھے ہٹ چکا ہوگا تو مومن کی شکست یقینی ہے۔ گویا میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو لذتوں کے جال میں پڑے جبکہ زبان حال ان

سے کہہ رہی تھی کہ: باز آ جاؤ اور جو کچھ قرآن نے اپنے لیے پسند کیا ہے اسے بھی رو کر رہو لیکن وہ باز نہ آئے انہام کا رند امت اور گریہ کے سوا کچھ نہ ہوا۔

اور اگر کوئی شخص اپنے کو اس پہنچی سے نکال کر، موت ہو چکی جائے تو وہ ایسے ہی لٹکے گا کہ اس کے پورے جسم پر خراشوں کی وجہ سے مرہم پٹی ہوئی ہوگی مگر کتنے لوگ ہیں کہ ان کے قدم چھینے تو وہ بھی اٹھ نہ سکے۔

اور جو شخص حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی اس ذلت پر غور کرے گا جس دن انہوں نے کہا تھا: **وَنُصَلِّیْ عَلَیْکَ** (ہم پر صلوٰۃ فرما دیجئے!) اسے غورشل کی نحوست کا پتہ چل جائے گا اور جو ان کے احوال کو سوچے گا اسے ان کے دریاں کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان ہلن بید کا اندازہ ہوگا۔ اگرچہ ان بھائیوں کی توبہ قبول ہوگئی ہے لیکن جس کا کپڑا پھٹ گیا ہو اور اس نے پیچھا لگو یا ہو وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جس کا کپڑا پہنے ہی سے ٹھیک ہو۔ بہت سی ٹوٹ جانے والی ہڈی جڑتی نہیں ہے اور اگر جڑ جاتی ہے تو کمزور رہتی ہے۔

نہذا اے میرے بھائیو! پسندیدہ چیزوں کے سامنے آنے کے وقت ہوشیار رہو اور اپنے ٹھوڑوں کو نگاہوں سے باغیر رکھو اور جب بد دل تیزی سے اٹھنے لگیں تو نیچے پر پڑھ کر پہلے ہی سے تیار ہو کر کیونکہ جب میل ب آتا ہے تو سوار کو بھی ہمالے جاتا ہے۔

قبولیت و دعا میں تاخیر کے وقت و سانس کا علاج

صحیح مسلم... میں نے ایک عجیب حالت پر غور کیا وہ یہ کہ تو مومن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ دعا کرتا ہے مگر مزید الحاح کے ساتھ دعا کرتا ہے لیکن قبولیت کا کچھ اثر نہیں دیکھتا۔ مگر جب غلہ کی قریب ہونے لگتا ہے تو اس کے دل کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہ تقدیر کے فیصلوں پر راضی ہو اور اللہ عزوجل کے فضل سے ناامید نہیں ہوا ہو تو ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اس لیے کہ یہی وہ موقع ہے جہاں ایمان شیطان کو ہار دے اور ایسے ہی موقع پر لوگوں کے مرتبے ظاہر ہوتے ہیں۔

چنانچہ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اشارہ کیا گیا ہے:

خُشِیْ یَغْفِرُ الْوَسْوَۃَ الْفٰتِنِیْنَ اٰمَنُوْا اٰمَنَّا مِنْہِیْ نَضْرِبُ الْاٰلِیَہِ

”حتیٰ کہ کہنے لگے رسولِ دوران کے اصحاب کہ وہ آپ کو سے گی۔“

اور اسی طرح کا معاملہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہوا کیے تک جب آپ کا ایک چٹانم ہو گیا اور اس پر ایک مدت بھی گزر گئی تو آپ مایوس نہ ہوئے۔ اس کے بعد آپ کا دوسرا چٹانم بھی چھن گیا لیکن آپ اپنے رب کے فضل سے نا امید نہ ہوئے اور فرمایا:

”اِنَّ يٰلَا يَنْفِيْ بِهٖمْ جِيْمًا“ (امید نہ) صحیح اے گا میرے پاس ان سب کو۔“

ایسے ہی حضرت ذکریا علیہ السلام نے عرض کیا تھا:

”وَلَمْ اَشْكُ يٰدُعَاؤُكَ رَبِّ زَبَدًا“

”اور اے میرے رب! آپ کو پکار کر میں بھی محروم نہیں رہا ہوں۔“

اس قبولیت کی مدت کو گراں سمجھتے تھے اور اس پر نظر رکھ کر وہ مالک ہے تو ہیریں کرنے میں حکمت سے کام لیتا ہے مصنعوں کا زہد جاننے والا ہے اور اس پر بھی نظر رکھ کر وہ تمہارا امتحان لیتا ہے تاکہ تمہارے باطن کو آزمائے اور اس کا بھی خیال رکھ کر وہ تمہارا تقرر و کرپہ داری دیکھ چاہتا ہے اور اس پر بھی غور کر کہ وہ تمہارے صبر پر تمہیں اجروے گا (ذخیرِ مالک) اسی طرح یہ بھی سمجھو کہ وہ قبولیت دعا کی تاخیر میں تمہیں اس لیے ہٹا کرتا ہے تاکہ تمہیں اس کے فضل سے محروم نہ رہو جس سے شکر کی تحریک پیدا کرے گا۔

قوائے جسمانی کی حکمتیں

مجلس... چونکہ وہی کا بدن مصالح کو حاصل کر کے اور موذی و مضر چیزوں کو دفع کر کے ہی درست رہ سکتا تھا اس لیے اس کے اندر ”شہوت“ رکھ دی تاکہ دفع کو حاصل کر سکے اور ”غضب“ رکھ دیا تاکہ مضر اور موذی کو دفع کر سکے۔

اگر کھانے کی خواہش نہ ہوتی تو نہ ان کھانا نہ کھاتا اور اس کا جسم درست نہ رہ پاتا اس لیے کھانے کا میلان اور اس کی خواہش پیدا کر دی۔ پھر جب اتنی مقدار حاصل ہو جاتی ہے جو اس کے بدن کو قائم رکھ سکے تو خواہش کی شدت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پینے کی چیزوں میں پینے کے بوسوں میں اور شام کے لیے عورتوں میں رغبت ہوتی ہے۔

اور نکاح کے دو خاکہ سے ہیں ایک تو فصل انسانی کا ہوا ہے، دوسری اہم مقصود ہے۔
دوسرا اس جمع شدہ غنفلہ (منی) کا نکال جس کو روکے رکھنا ضرر ہوتا ہے۔

اگر وہ خواہش انسان کے اندر نہ رکھ دی گئی ہوتی جو اسے نکاح کی طرف مائل کرتی ہے تو کوئی شخص بھی نکاح کی طلب نہ کرتا بلکہ نسل کا سلسلہ متحمل پاتا اور جمع شدہ مادیہ (منی) ضرر پہنچاتا۔

اہل معرفت نے مقصود کو سمجھا ہے جبکہ اہل غفلت ان چیزوں کی طرف شہوت اور خواہش نفس کے ساتھ مائل ہوتے ہیں اور ان کی حکمت نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اوقات ایسے کاموں میں ضائع ہو گئے جن میں کچھ فائدہ نہیں اور جس مقصود کے لیے یہ پیدا کیے گئے تھے وہ ان سے فوت ہو گیا۔ گویا ان کی خواہش انسانی نے ان کا مال و دولت بھی برباد کیا اور دین و دنیا کو بھی زائل کر دیا۔ یعنی انہیں ضائع کر ڈالا۔

ہم نے کتنے خوش عیشوں کو دیکھا ہے کہ وہ کثرت سے دعائیاں خریدتے ہیں تاکہ اپنی طبیعت کو فانی بنا دیں۔ کے ذریعے متحرک رہیں جس کی وجہ سے جلد ہی ان کے فانی کردہ پڑ جاتے ہیں اور وہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے غصہ کرنے والوں کو دیکھا کہ زیادہ غصہ کر کے مدد سے نکل گئے جس کی وجہ سے اپنے کو اور اپنے محبوب دونوں کو فنا کر ڈالا۔

پس جس نے یہ سمجھا کہ یہ مادی چیزیں دنیا کی منازل طے کرنے میں بدن کی اعانت کے لیے پیدا کی گئی ہیں خاص لہ سے کے لیے نہیں اور لذت کے ان میں رکھنے کی پس اتنی ہی حیثیت ہے جو اس تدبیر کی ہوتی ہے جس سے نفع اٹھانے میں مدد ملی جائے وہ نمونہ راستہ پر رہے۔ اس لیے کہ اگر ان چیزوں سے مقصود حکم ہوتا تو جانوروں کو انسان سے زیادہ سہل بلکہ سول تختیں ملتی۔

مبارکباد ہے اس کے لیے جس نے اجسام میں ان قوتوں کے رکھے جانے کی حکمت کو سمجھا اور خواہشات کی وجہ سے قوتوں کی حکمتوں کے سمجھنے سے محروم نہیں رہا۔

خواہش نفس اور اس پر قابو کے شرائط

جو شخص بھی مومن ہوں کے نکاح کو سوچتا ہے وہ ان گناہوں کو چھوڑ پاتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کے بارے میں غور کیا جنہیں میں جانتا ہوں کہ تاویغ و کافرا کرتے ہیں کہ باوجود

اپنی جسمانی قوت کے دنیاوی میں ان کے اندر ایسی سرعیت پیدا ہو جاتی ہے جس کی حد نہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے غصت اور ناراضگی کا لباس پہن رکھا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے دل ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اگر کچھ وسعت و فراخی حاصل ہوتی ہے تو زیادہ تر دوسروں کے مال سے لادہ لگی ہوتی ہے تو تقدیر کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ ان سب فریبوں کے ساتھ آخرت سے اعراض بھی کیے ہوئے ہیں۔

پھر میں نے ترغ بدلا اور ان لوگوں کے بارے میں سوچا جو خواہشات پر قابو رکھنے والے ہیں اور حرام کاموں کو چھوڑنے والے ہیں تو ان میں کچھ ایسے ہیں جن کو دنیا میں بھی صلہ ملا یعنی نہ لطف روزی آرام وہ قیام گاہ خوش عیش زندگی اور لوگوں کے نزدیک وجاہت اور اگر ایسے لوگوں کو تنگی ہوئی تو صبر نے وسعت پیدا کر دی اور رضا بالقضاء (تقدیر کے فیصلوں پر دل سے راضی رہنا) نے ان کی زندگی خوشگوار بنادی۔ چنانچہ میں نے ان کی حالت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب سمجھا:

إِنَّ مِنْ بَنِي وَنُصْبٍ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

”بھیک جس نے تفریق اختیار کیا اور صبر کو شعار بنایا تو اللہ تعالیٰ نیکو کاموں کے اجر خالص نہیں فرمائے گا۔“

دعاء کا دامن کبھی نہ چھوڑو

سجھ دار شخص کو ہر حال میں اپنے سونے کا دامن تھامے رہنا چاہیے اور اس کے فضل کے دامن سے لپٹا رہنا چاہیے خواہ کسی بفرمانی کا صدر ہو جائے خواہ کوئی طاعت ہو غفلت میں اس سے افس حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اگر وحشت معنوم ہو تو اس کے سبب کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے:

أَفْسُؤُ جَحْشٍ أَتَتْ بَعْدَ بَنِيَّتٍ فَأَخْبِرْنِي إِذَا ضَلَّتْ زَانِقَاتِي

”اگر جحش اپنی غلطوں کی وجہ سے وحشت ہو رہی ہو تو اُمر چاہو تو اچھے اعمال کر کے اس کی انیسیت حاصل کر لو۔“

اگر اپنے نفس کو دنیا کی طرف مائل پاتا ہو تو خدا ہی سے دنیا بھی طلب کرے اور اگر آخرت کی طرف مائل دیکھتا ہو تو اس سے اعمال آخرت کی توفیق کا سوال کرے اور اگر اس دنیا سے جس کی خواہش ہے کسی ضرر کا اندیشہ محسوس کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی اصلاح اور اپنے مرض کے علاج کی دعا کرے کیونکہ جب دل ٹھیک ہو جائے گا تو کوئی ایسا چیز نہ طلب کرے گا جو مضر ہو۔

اور جس کی یہ حالت ہو جائے گی وہ ہمیشہ آرام کی زندگی میں رہے گا مگر اس کے حصول کے لیے ہمیشہ تقویٰ کا اہتمام ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر خدا تعالیٰ سے صحیح اُس نہیں حاصل ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ارباب تقویٰ ہر چیز سے بے زنجی کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے گریہ و زاری نہیں ترک کرتے۔ چوتھی بات یہ واقعہ لکھا ہے کہ قتیبہ بن مسلم نے جب ترک کے خلاف صف بندی کی اور ترکوں سے جنگ کرتے ہوئے پانچ سو ہشت محسوس کی تو پوچھا کہ محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ مینہ کے آخر میں اپنی کمان کے سرے پر بازو اٹکے ہوئے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ (یعنی دعا کر رہے ہیں) قتیبہ نے کہا:

”خدا وہ ایک۔ نکلی جیسے ایک لاکھ شہسوار کو اردوں اور تین ہزاروں سے زیادہ محبوب ہے۔“ پھر جب ترکوں پر فتح پائی تو محمد بن واسع سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ فرمایا: ”تمہاری کامیابی کیلئے سب سے بہتر ذریعہ اختیار کر رہا تھا۔“

اپنے احوال کو پوشیدہ رکھنا زیادہ مناسب ہے

مجلس۔۔۔ جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زیادہ ہوں اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ ان میں سے اتنی ہی نعمتوں کا اظہار ہونے دے جتنی خود سے ظاہر ہو جائیں ساری نعمتیں نہ کھولی کر رکھ دے۔ اگرچہ نعمت و دولت کے اظہار میں بڑی لذت ہے لیکن حزم و احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ظاہر نہ کیا جائے کیوں کہ نظریہ کا لگنا حق ہے۔

میں نے نعمتوں کے متعلق سوچا تو اندازہ ہوا کہ اس کا اظہار نفس کو بہت بھلا معلوم ہوتا ہے مگر دشواری یہ ہے کہ اگر دوستوں کے سامنے ان کا اظہار کیا جائے تو اس کے اندر دلی انتشار کا اندیشہ ہے اور اگر دشمن سے ظاہر کیا جائے تو کدھری بات ہے کہ ٹھنرنگ جائے گی کیونکہ

اسے حسد ہوتا ہے بلکہ میرے خیال میں حاسد کا شر تو ہر حال میں ضروری ہے کیونکہ مصیبت کی حالت میں اس کا دل خنثہ ہوتا ہے اور خوش عیشی میں نھر لگا دیتا ہے اور یہ بھی واقعہ ہے کہ خوش عیش حضرات اپنے حاسدوں کی ناگواری دیکھنا چاہتے ہیں لیکن پھر انہیں اپنی نعمتوں پر اطمینان نہیں کرتا چاہیے کیونکہ عموماً ان نعمتوں پر حاسدوں کی نظر لگ ہی جاتی ہے۔

اور اپنی ان نعمتوں کو جن سے حاسد کی ناگواری بڑھتی ہے ظاہر کر کے جو لذت حاصل ہوا سے اس خرابی کے برائے نہیں قرار دیا جاسکتا جو اس کی نظر لگ جانے سے ہوتی ہے۔

اسی لیے ہر طرح کے معاملات کو چھپا کر رکھنا غلط لوگوں کا شیوہ ہے کیونکہ اگر کسی نے اپنی عمر لوگوں کے سامنے ظاہر کی اور وہ زیادہ عمر کا ہوا تو لوگ اسے مکمل بدحاضر ہو دیں گے اور اگر کم عمر ہوا تو اس کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کریں گے اور اگر اپنے معتقدات لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے تو مخالفین ہداوت کی وجہ سے بددین قرار دے دیں گے اور اگر اپنے مال کی مقدار ظاہر کی تو کم ہونے کی صورت میں حقیر سمجھیں گے اور زیادہ ہونے کی صورت میں حسد کرنے لگیں گے۔ انی تینوں کے سلسلے میں شاعر کہتا ہے:

بَحْفَظْ إِنْسَانَكَ لَا تَفْخِ بِمَالِكَ   بَيْنَ وَغَالٍ غَالِثُكَ وَتَغْلِبُ
 ”زبان پر قابو رکھو اور تمہارا نفس (خصوصاً حق) لامکان ظاہر نہ ہونے دو عمر مال اور مسلک (شری)
 فَتَلِي الثَّلَاثَةُ تَهْلِي بِغَالِيكَ   بِسَخْوَةٍ وَتُخْشَعِي وَتُكَلِّبُ
 ”کیونکہ ان تینوں کے ظاہر کرنے پر تین امور میں جھلا ہو گے۔ ایک یہ کہ باتیں بتاتے ہو دوسرے گھڑ لیتے ہو تیسرے یہ کہ بھولے ہو۔“

(میں نے تین چیزیں مثلاً ذکر کر دی ہیں) انہی پر بیشہ باتوں کو قیاس کر لو اور ان بھولے بھالے چلے چیت والوں جیسے نہ بخو جا اپنے مادی منہال نہیں پاتے اور ایسے لوگوں کے سامنے اسے اظہار کر دیتے ہیں جن کے سامنے اس کا اعتبار نہ سب نہیں ہوتا۔

”زبان سے بہت سی ایسے کلمے نکل جاتے ہیں جن سے انسان ہلاک ہو جاتے ہیں۔“

اے مسلسل لغزشیں کھانہ والے

میں نے ہر اس شخص کو دیکھا جو کسی چیز سے لغزش کھاتا ہے یا بارش میں پھسل جاتا ہے

کہ جس چیز سے پھسلا ہے اسے سزا کر دیتا ہے۔ اور یہ فغری، نور طبعی جذبہ ہے تاکہ اگر وہ ہمارے
اس پر سے گزر ہو تو اس سے بچ کر چلے، اور اگر احتیاط کے ساتھ چلا ہو تو یہ دیکھتا ہے کہ اس
سے احتیاط اور سزا کیہ تکلفات ہوں۔

(اس پر غور کر کے) میں نے اس سے ایک اشارہ نکالا اور کہا: ”اے وہ شخص! جو بار بار
لغزشیں کر رہا ہے کیوں نہیں دیکھتا کہ وہ کیا بات ہے جو تیرے گھسٹنے کا سبب بن رہی ہے کہ
اس سے بچنے کی کوشش کرے یا اگر احتیاط کے باوجود پھسل گیا ہو تو نفس کے سامنے اس واقعہ
کی قباحت کیوں نہیں بیان کرتا؟“

کیونکہ یہ بطور پر مقرر کردہ نیکینے دانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھ جیسا شخص باوجود اتنی احتیاط
کے کیسے پھسل گیا۔ پس تعجب ہے کہ تجھ پر کہ کیسے تو فلاں فلاں گناہ کے سلسلے میں غرض کھا گیا؟ اس
چکھارنگریز نے تجھے کیسے دھوکہ دے دیا جس کا باطن تو اپنی عقل سے سمجھ چکا ہے، اور جس کا
مال تو فکر کی نگاہ سے دیکھ چکا ہے؟ فانی کو ہتی پر کیسے ترجیح دے دینی؟ کم قیمت کے بدلے تو نے
کیسے بیچ کر دی؟ درمبارت کی بیرواری کے مقابلے میں خیمہ کی لذت کو کیوں اختیار کر لیا؟

بھوسوں! تو نے جو کچھ بچا اس کے عوض ندامت کے ایسے بوجھ خرید لیے جسے کوئی بدگار
نہ نہ کر سکے گا۔ شام کے وقت (ندامت سے) سر جھکنے کا ایسا سامان کر لیا جس کا ختم ہونا بعید
ہے اچھے فعل کی برائی پر غم کے ایسے آئسوخریہ سے جو کبھی ختم نہیں سکتے۔ اس وقت کیا حال ہو گا
جب تجھ سے بطور سرزنش کہا جائے گا کیا یہاں کیوں کہ؟ کس وجہ سے کیا؟ کس مجرورہ سے پیا؟“

بھوسوں! اس شخص پر ہے جس کے صیغہ کو غرور اور دھوکہ نے پلٹ دیا اور جس کے اعمال
تو نے بد رہے ہیں اور ترازو جھمی ہوئی ہے۔

تقویٰ کا ثمرہ

مجلس..... میں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں غور کیا:

فَمَنِ اتَّبَعَ هَذَا هِيَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْغَىٰ.

”سو جس نے میری ہدایت کو اتباع کیا وہ نہ بھٹکے گا اور نہ بہ بخت ہو گا۔“

حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ”لکھناوی“ سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ میں نے اس تفسیر کو حقیقت پہنچا کر جس شخص نے بھی قرآن و حدیث کا اتباع کیا اور جو کھان میں ہے اس پر عمل کیا تو بلاشبہ و مگر اسی سے محفوظ ہو رہا اور یقیناً اس کے حق میں آخرت کی عمریں ختم ہو گئیں جبکہ وہ اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہو۔

اسی طرح ایسا شخص دنیا کی عمر میں سے بھی محفوظ رہتا ہے جسے یہ بات بیان کرتی ہے:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.

”اور جو اللہ سے ڈرا اللہ تعالیٰ اس کے لیے (ہر چہی سے) نکلنے کی راہ پیدا فرما دیں گے۔“

لہذا اگر اس کو مصیبت اور شدت میں دیکھو بھی تو کچھ حرج نہیں کیونکہ اس کو جزا کا ایسا یقین حاصل ہے جو شراب تلخ کو شیریں بناتا ہے جبکہ ایسا شخص عموماً خوش عیش ہی ہوتا ہے اور عادت یہی ہے کہ اس پاس بہت تک کوئی مصیبت نہیں آتی وہ تک کہ وہ بدلتا توئی سے مغرور نہ ہو جائے۔

رہا وہ شخص جو ہر حال میں تقویٰ اختیار کرنے والا ہو تو اس پر کوئی آفت نہیں آتی اور اس تک کوئی مصیبت نہیں پہنچ پاتی (اکڑا یا اسی ہوتا ہے)۔

لہذا اگر تم کسی ایسے شخص کو پاؤ جس کے پاس تقویٰ کے باوجود بلائیں رہا یا ب ہوں تو عموماً اس کا سبب پہلے کی کوئی غلطی ہوتی ہے جس کی سزا اب وہی ہار ہی ہے اور اگر ہم فرض کر لیں کہ اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہوگا تو پھر یہ بلا وہ مصیبت اس کے صبر کے سونے کو آزمائشوں کی بجائی میں اہل کرتا ہے کے لیے ہے تاکہ سرخ اور روشن چراغ آ رہا ہو۔ چنانچہ اس وقت وہ شخص نذاب میں متاسف محسوس کرتا ہے کیونکہ اسے بلاؤں میں مبتلا کرنے والے کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے تکلیف پر نظر نہیں جاتی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

أَتَجِبُكَ النَّاسُ لِنَفْسِكَ وَأَنَا أُجِبُكَ لِنَفْسِكَ

”لوگ آپ سے آپ کی نعمتوں کے سبب محبت کرتے ہیں اور میں آپ سے آپ کی بناؤں اور آزمائشوں کی وجہ سے (بھی) محبت کرتا ہوں۔“

گناہ لہذا غفلت

مجلس..... ”ماہوں کی چمکات تو غفلت میں مدہوش شخص ہی پڑ سکتا ہے۔“

مؤمن کو بھی لذت نہیں مل پاتی کیونکہ معصیت سے لطف اندوزی کے وقت ساتھ ساتھ اس کی حرمت کا علم اور سزا سے بچنے کا خیال بھی تصور میں آ جاتا ہے اور اگر اسے خدا کی معرفت حاصل ہو تو اپنے علم کی نگاہ سے خود مد کئے والی لذت کو قریب دیکھتا ہے جس کی وجہ سے میں لطف اندوزی کے وقت اس کی خوش بکشی بے مزہ ہو جاتی ہے اور اگر خواہش نفسانی کا نشہ غالب رہا تو بھی ان مذکورہ مراقبات کی وجہ سے قلب مکدر ہو جاتا ہے مگر یہ طبیعت اپنی شہوت میں مشغول رہے۔ اور یہ لذت بھی تھوڑی ہی دیر کی ہوتی ہے پھر اس کو ایسا نقصان اٹھانے والا سمجھو جس کو ہمیشہ کی عداوت مسلسل گریہ و بکا اور طویل مدت گزر جانے کے باوجود بھی اپنی غلطی پر انہوں کو عداوت لازم حال ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر اسے اپنا معافی کا یقین بھی ہو جائے پھر بھی عتاب کا خوف لگا رہتا ہے۔ لہذا یہاں گناہ پر ہر جسم کے آثار ملتے برے ہوں اور جس کی خبریں اس قدر خراب ہوں۔ ”ما جائز شہوت کا حصول غفلت کے بعد رہی ہو سکتا ہے۔“

جاہلوں کا زہد

مجلس..... میں ایک دن صبح کے وقت جامعہ صاف میں خلوت کی خاطر میں گیا اور تنہا ہی ادا زہر چکر لگانے لگا۔ ابھی میں اس جگہ کے متعلق اور دہلی کے علماء و صلحاء کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اسی دوران وہاں کچھ ایسے لوگ دکھائی دیئے جو اس مسجد کے حوالہ اور ہمیشہ دہیں رہنے والے تھے۔ ان میں سے ایک سے میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کتنے دنوں سے مقیم ہیں؟ انہوں نے اشارے سے بتلایا کہ تقریباً چالیس سال پھر جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ ایسی کوٹھڑی میں رہتے ہیں جو بے اختہ گندی اور کوڑے کرکٹ سے آلودہ ہے اور یہ اندازہ ہوا کہ وہ اس مدت میں اپنے کو نکاح سے روک رہے ہوں میرے نفس کو یہ حالت پسند آنے لگی اور وہ دنیا کی اداوار میں تھکنے کی حد تک کرنے لگا لیکن علم نے اسے جھک کر نفس پر بکھیر کر اور قوت فہم نے ان چیزوں کے حقائق معلوم کرنے کی کوشش شروع کر دی اور شریعت کے مقاصد اور مزاج نے بھی اس کی تائید کی جو علم نے کہہ دیا مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر میں نے نفس سے کہا:

خوب سمجھ لو کہ یہ لوگ دو قسم کے ہیں: کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے نفس سے مجاہدہ کر کے ان

احوال پر مبر کرتے ہیں لیکن ان سے اعلیٰ علم اور اعلیٰ عمل کی سمجھتیں اولاد کا حصول مخلوق کی نفع دہائی اور اعلیٰ ہیم کے ساتھ منطقی کا نفع دہوت ہو جاتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد ان کے نفس کی طرف سے ایک ایسی حالت پیدا ہو جاتی ہے جو انہیں وحشی جانوروں کے مشابہ کر دیتی ہے کیونکہ پھر وہ خلوت و خلوت ہی کے لیے اختیار کرتے ہیں (اور کوئی مقصود نہیں رہتا) اور کبھی طبیعت میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے تو اخلاق بکڑ جاتے ہیں اور کبھی مادہ متویہ کے رو کے رہنے سے ایسی "سنجیٹ" (زہریلا پن) پیدا ہو جاتی ہے جو بدن اور عقل دونوں کو خراب کر دیتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خلوت کے نتیجہ میں ان کے اندر دوسرے اور اولیام پیدا ہو جاتے ہیں جس سے یہ خیال ہونے لگتا ہے ہم اولیام میں سے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ ان چیزوں سے بے نیازی کرنے لگتے ہیں جن سے انہیں معرفت حاصل ہوتی ہے اور کبھی شیطان ان کے سامنے خیانات کی قیل سے چند چیزیں پیش کر دیتا ہے جنہیں وہ کرامات شمار کرنے لگتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جن احوال و کیفیات میں ہوتے ہیں انہی کو غایت اور مقصود سمجھ بیٹھتے ہیں اور انہیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ وہ خدا تعالیٰ کی ناپسندگی کے زیادہ قریب ہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات تنہا (بیوی سے علیحدہ) گزارنے سے منع فرمایا ہے اور ان میں ہر ایک تنہا ہی رات گزارتا ہے۔ اسی طرح آپ نے تنہا (یعنی نکاح نہ کرنا) سے منع فرمایا ہے اور یہ حضرات بھلائی ہی کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت سے منع فرمایا ہے اور ان حضرات کا فعل رہبانیت ہی معلوم ہوتا ہے۔ لہذا یہ لوگ انہیں کے ان غلط دھوکوں میں پڑے ہیں جن کے ذریعے وہ لوگوں کو لطف نہ پیروں سے مگر ان کے گہرے مضمحل میں گرا رہا ہے۔

اور اس سری قسم ان بوڑھے مشائخ کی ہے جن کے سادے جذبات خن ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہر چیز سے لڑوا کنہہ کش ہو گئے ہیں ان میں سے کسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ گویا یہ پانچوں کی طرح ہیں۔

پہلی قسم کے لوگوں نے تو اپنا تعلق علم و عمل اور کسب معاش وغیرہ سے توڑ رکھا ہے اور ان کی توجہ ان مہیوں اور تحفوں کی طرف لگی ہوئی ہے جو ان کا روزانہ کھانہ ہیں۔ یہ لوگ دنیا کی

کے بعد اے جسے پن پر مبنی ہوئے ہیں اور انہوں نے آزادی کے بعد قید کو پسند کیا ہے۔
یہ سب سن کر گھس نے مجھ سے کہا: میں تمہاری ہمت نہ سنوں گا کیونکہ تم خوبصورت
موجودوں سے نکاح اور پسندیدہ کھانوں کی طرف میلان رکھتے ہو۔ جب تم عبادت گزاروں
میں سے نہیں ہو تو ان حضرات پر طعن نہ کرو۔

میں نے کہا اگر تم سمجھنے کی کوشش کرو تو تم سے بیان کروں اور اگر تم احوال کی تلاش کریں
موجودوں کی تقلید کرتے ہو تو پھر تمہارے اندر فہم نہیں ہے۔ خوبصورت عورتیں تو اسی لیے
مطلوب ہوتی ہیں کہ نکاح سے چند چیزیں مقصود ہوا کرتی ہیں جن میں سے ایک اولاد کا
حصول ہے اور ایک مادہ منویہ کا نکالنا کہ نفس کو آرام پہنچے کیونکہ اس کا روکے رکھنا موزنی
اور صحر ہوتا ہے اور یہ مادہ بضر خوبصورت عورت کے اچھی طرح نکل ہی نہیں سکتا۔ اس کا اندازہ
عین شرمگاہ کے علاوہ دوسرے مقام میں دینی کر کے ہو سکتا ہے کیونکہ اس صورت میں مادہ منویہ
اس مقدار میں نہیں نکلتا جو پانچ جتنا عین شرمگاہ میں دینی سے ہوتا ہے اور جب وہ مادہ اچھی
خرج نکل جاتا ہے اور طبیعت اس کے تقاضا سے ذریعہ ہولیتی ہے جب طبیعت حاضر ہوتی
ہے۔ جیسا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے فیصلہ کرنے والے کو کھانے سے فرغت کا حکم دیا گیا
ہے۔ اسی طرح خصہ کی حالت میں یا پیشاب یا خاد کے تقاضا کے وقت میں فیصلہ کرنے سے
منع کیا جاتا ہے اور جب مادہ منویہ اچھی طرح نکل جاتا ہے تو اولاد بھی مکمل پیدا ہوتی ہے کیونکہ
جس نطفہ سے پیداؤش ہوتی ہے وہ پورا پورا رحم میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ جب نفس کو
اس کی لذت مل جاتی ہے تو وہ اپنے کام اچھی طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسا کہ وہ سحر
میں اچھی طرح چارہ لے لیتی ہے اور یہ چیز اس کی چاں میں معین و مددگار ہوتی ہے۔

رہے نذیذ اور پسندیدہ کھانے تو وہ شخص بڑا عاقل ہے جو نذیذ کھانوں کو مکمل لذت
کے لیے حاصل کرے کیونکہ ان سے مقصود سوازی کو درست اور فیکہ رکھنا ہے تاکہ اس کی فکر
میں جمع رہے اور مزاج حاصل کر سکے اور لذت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سوازی کو خواہشات کی
طرف مینان سے ماک لیتی ہے۔

اگر تم دو راہوں (یعنی حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دور) کے حالات پر نگاہ ڈالو
گے تو اس سے زیادہ عجیب چیزیں دیکھو گے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے

لے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو منتخب فرمایا اور آپ بہت خوبصورت تھیں۔
 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چار آزاد بیویاں اور ستر باندہ یاں تھیں جنہیں چھوڑ کر آپ کی
 وفات ہوئی اور اس آمت سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی بیویاں تھیں اور آپ کے
 بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک ہزار بیویاں تھیں۔

اب اگر کوئی شخص ان روایات کی سند میں غلطی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہے کہ ان
 حضرات نے (نحوہ باللہ) اپنی خواہشات کو ترجیح دی اور اپنی عمر کی پوری کوائمی اطراف میں
 خرچ کیا حالانکہ ان کے لیے ان کے علاوہ دوسرے مشاغل افضل تھے تو اس نے کافین پر
 نقص اور عیب کا الزام لگانا حارکندہ و خوار ہے فہم میں ناقص ہے نہ کندہ حضرات۔

حضرت سفین ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب سفر فرماتے تھے تو اپنے ساتھ بھنا ہوا گوشت
 اور قانودہ رکھتے تھے اور ہمیشہ اچھی غذا کیں استعمال فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ ”جب تم
 سواری کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرو گے تو وہ قانودہ سے کام نہ کرے گی۔“

یہ ساری باتیں جن کو میں نے اشارۃً ذکر کیا ہے اگر تم ان کو ضرورت کے تحت اپنا دیا
 لئیں کاغذ شاپور کرنے کے لیے یا دنیوی یا دینی کسی فائدے کے حاصل کرنے کے لیے
 اختیار کرو تو یہ سب مقاصد صحیح ہیں لیکن ان کی طرف وہ لوگ نہیں مائل ہو سکتے جو چند رکعت
 پڑھنے کے لیے انھک بیٹھک کر لیتے ہیں اور انہیں نماز کی حقیقت کی خبر نہیں ہوتی اور جو ایسے
 اشغال والا کار میں گھرے ہیں جن کے اکثر الفاظ بیکار و بے معنی ہیں۔

یاد رکھو! علم سب سے بہترین صفت ہے اور اشرف العبادات ہے اور ہی مناسب باتوں
 کا حکم دینے والا اور خیر خواہی کی بات بتانے والا ہے۔ علم کا نافع ہونا تو سب کو معلوم ہے
 جبکہ زاہد کا فہم (جو محض دکھاوے کا ہو) اس کے دروازے کی چوکت سے آگے نہیں بڑھ
 پاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَا يَنْفَعُنِي اللَّهُ يَكُ وَجْهًا عَيُّوْكَ بِمَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ

”اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے سے ایک آدمی کو بھی ہدایت فرما دیں وہ تمہارے لیے ان

تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔“

اور ذرا اندازہ لگاؤ کہ رسول کو نبی پر کیا نصیحت حاصل ہوتی ہے اور شکار کی پرندوں کو غیر شکار کی پرندوں پر اور مارے والی اس مٹی کو جس سے نفع اٹھایا جاتا ہے اس مُرد پر جو جہر و کون میں نظر آتی ہے۔

علماء زیادہ سے زیادہ عظیم کی وجہ سے مباحات ہی میں رہے ہیں لیکن اکثر زاہد جاہل ہوتے ہیں جنہیں ترک مباحات کے سبب حاصل ہونے والی دست پائی یا نفع اٹھانا سمجھائے ہوئے ہے۔ غلطیوں نے انہیں ایسے علم کو فوت کرا دیا جن سے دین کی بنیاد درست ہو سکتی تھی اور کسی کسی آفتوں میں مبتلا کر دیا جن سے لوگوں کے دین برباد ہو گئے۔

البتہ علماء کا شروعت سے کنارہ کش رہنا اور غلط اختیار کرنا بہتر (بلکہ واجب) ہے جس کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں۔

گناہوں کے نتائج

محض..... ہر گناہ اور نقص کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں کے انجام سے بچنے کی کوشش کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان کوئی قرابت اور رشتہ داری نہیں ہے وہ تو انصاف کی ترازو لگانے والا اور ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگرچہ اس کا علم گناہوں سے چڑھ کر ہے مگر وہ (قدر مطلق ہے) جب چاہے گا بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دے گا اور اگر گرفت کرنا چاہے گا تو مومن گناہ پر گرفت فرمائے گا۔ لہذا اس سے ڈرتے رہو۔

میں نے بہت سے مامداروں کو دیکھا کہ وہ عظیم اور ظاہری دبا مٹی ہر طرح کے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں پھر ایسے طریقوں سے برباد کر دیے جاتے ہیں جن کا انہیں تصور بھی نہیں ہوتا ان کی جڑیں تک اکڑ گئیں اور وہ قہر میں ٹوٹ پھوٹ گئیں جس کو انہوں نے اپنی آل اولاد کے لیے بنایا اور مضبوط کیا تھا۔ یہ سب صرف اسی وجہ سے ہو رہا تھا کہ انہوں نے حق تعالیٰ کے حقوق کو ضائع کر دیا تھا اور گمان یہ بنادھا تھا کہ جو کچھ وہ غیر خیرات کر دیتے ہیں وہ ان کے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ لہذا ان کے ان خیالات کی کشش ایک طرف کو جھک گئی جس میں غلبہ کا تباہی افش ہو گیا کہ وہ ادب سمجھتے۔

میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جو عالم کہلاتے ہیں کہ انہوں نے حق تعالیٰ میں

حق تعالیٰ کی اپنی طرف نظر و توجہ کو اہمیت نہ دی تو حق تعالیٰ نے مخلوقوں میں ان کے تذکرے کی طرحیوں کو مناد یہ پھر ان کا وجود عدم کے برابر ہو گیا نہ ان کے دیدار اور زیارت میں کوئی لذت رہ گئی اور نہ کسی کے دل میں ان کی ملاقات کا شوق باقی رہا۔

تہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کیونکہ وہ ہر وقت مگر اس ہے اور اس کے عدل کی ترازو میں ایک ایک ذرہ ظاہر ہو جائے گا اور اس کی سزا گنہگار پر تاک لگائے ہوئے ہے۔ اگرچہ تاخیر سے آوے۔

غافل غفص خدا تعالیٰ کی چشم پوشی سے (جو در حقیقت بہت دینا ہے) گناہوں کے مہمل اور غیر معزز ہونے کا گمان کر لیتا ہے حالانکہ گناہوں کا ہر انجام یقینی ہے۔

میں مخلوقوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے باطن منہا لو اور نیت کی طرف تہجد دو کیونکہ تمہارے داد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دیکھنے والی نگاہ مگر اس ہے۔

خبردار! اس کے علم و کرم سے دھوکہ میں نہ پڑنا۔ کتنوں کو ذلیل دی گئی تھی (پھر گرفت ہو گئی) اپنی خطاؤں کا مراقبہ کرتے رہو اور ان کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہو۔

گناہوں سے پرہیز کرتے ہوئے گریہ و زاری کرنے کے برابر کوئی چیز نافع نہیں ہو سکتی۔ ممکن ہے (معاف کر دیے جاؤ)

یہ ایسی فصل ہے جس میں اگر مہادت گزار غور کرے گا تو اسے نفع ہو گا۔

ایک ایسے بزرگ نے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا مراقبہ کئے تھے فرمایا کہ "ایک مرتبہ مجھے ایک ایسے فعل پر قدرست ملی جس میں لذت تھی اور لذت ہی مقصود بھی تھی اور وہ فعل کنہ و کبرہ بھی نہ تھا اس لیے میرا نفس اس کو مغیرہ خیال کر کے میرا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی وسعت پر اعتبار کر کے اس کے کر لینے کا تقاضا کرنے لگا میں نے اپنے آپ سے کہا اگر تم اس موقع پر غالب نہ ہو تو ظاہر ہے تم اپنے مقام پر رہو گے مگر تم نے وہ فعل کر لیا تو غور کرو تمہارا کیا مقام ہو جائے گا؟ پھر میں نے اپنے نفس کو ایسے لوگوں کے احاطہ یا دوائے جو بہل گیری میں بڑی وسعت کرتے تھے کہ کس طرح ان کے تذکرے ختم کر دیئے گئے موان کی طرف سے بے حد بھی برتی گئی تو ان کا تذکرہ سن کر میرا نفس دکھ گیا اور اپنے امداد سے باز آ گیا جس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی۔"

کسی گناہ کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے

مجلس... بہت سے لوگ ایسے معاملات میں اہل انگاری اور تسارع سے کام لیتے ہیں جنہیں اور معمولی سمجھتے ہیں جاذبہ نگاہ و اصولی غلطیاں ہیں۔ مثلاً طلبہ و علماء کتاب مانگ کر لیتے ہیں پھر وہ جس نمبر پر جے یہ بعض لوگ کسی کھانے والے کے پاس اس نیت سے جاتے ہیں کہ کھانے کو طے کر لیا جائے دھنوں میں شرکت کر لیتے ہیں جن میں ان کو بلایا نہ گیا ہو یا کسی مخالف کی آبروریزی ہوتے دیکھ کر کھس اپنی لذت کے لیے اور اس جیسے گناہ کو معمولی خیال کر کے نظر کو آڑا چھوڑ دینا وغیرہ۔

ایسے لوگوں کے ساتھ سب سے کتر سزا کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ان لوگوں کے مرتبہ سے جو صحیح و فلاح میں تیز رکھنے والے ہیں نیچے اتار دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی مرتبہ کی بلندی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔

کبھی ایسے لوگوں سے زبان حال سے کہا جاتا ہے کہ ”کے وہ شخص جس پر ایک معمولی سی چیز میں بھروسہ کیا گیا تھا لیکن اس نے خیانت کر دی وہ اپنے مرتبہ سے اتار جائے گا“ اور اللہ کی رضا کی امید سے گھر دکھاتا ہے؟“

بعض سلف کا قول ہے کہ ”میں نے ایک فقہ تسارع سے کام لیتے ہوئے کھالیا تو چالیس سال سے آج تک میں پیچھے ہٹا جا رہا ہوں۔“

لہذا خدا تعالیٰ سے ڈرو اور ایسے شخص سے سونچو خوب تجربہ ہو چکا ہے کہ اپنے ایک ایک فعل کی گمرانی کرو تہیج کو سوچ لیا کرو اور گناہوں سے روکنے والی ذات کی عظمت کو پہچانو اور صورہ کی اس پورک سے ڈرو جسے معمولی سمجھا جاتا ہے۔ لہذا اس چنگاری سے بھی بچنے کی کوشش کرو جسے معمولی خیال کیا جاتا ہے کیونکہ کبھی وہ پھر پورہ شہر جلا دیتی ہے۔

یہ مضمون جسے میں نے اشتراک بیان کیا ہے گواہی دیتے ہیں مختصر ہے لیکن اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا ہے۔ گویا یہ ایک نمونہ ہے جس کو دیکھ کر دوسرے دو مقام تک، ابھی کچھ شہر آجائیں گے جن کو حقیر اور معمولی خیال کیا جاتا ہے۔

علم اور مراقبہ تمہیں ان چیزوں کی معرفت کرا دیں گے جنہیں تم بھول چکے ہو اور تمہیں
 کناہوں کی غصوت کا اثر ہٹا دیں گے۔ بشرطیکہ تم کچھ بصیرت سے کام لو گناہوں سے بچتے
 اور نیکیوں کے کرنے کی قدرت اللہ کی توفیق سے ہو سکتی ہے۔

دعا کیسے کریں اور کیا مانگیں؟

مجلس... اپنے نفس کی میں نے ایک عجیب حالت دیکھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی
 حاجتوں کا سوال کرتا ہے اور اپنی نافرمانیاں بھولا رہتا ہے تو میں نے کہا اے گنہگار! نفس!
 کہیں تیرے جیسے لوگ بھی سوال کرنے کے لائق ہیں؟ اور اگر کچھ سوال کرتا بھی ہو تو صرف
 غنودہ گزر کا سوال کرتا ہے۔

اس نے پوچھا پھر میں اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کا سوال کس سے کروں؟ میں نے کہا
 میں تجھے اپنی حاجتوں کے مانگنے سے نہیں منع کرتا بلکہ میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ پہلے انہیں
 طرح تو بہ کر لے پھر کچھ مانگ۔ جیسے ہم (شرا، فحشاء، منکر، معصیت کرنے والے مسافر کے
 بارے میں کہتے ہیں) کہ اگر مرد رکھانے پر مجبور ہو جائے تو بھی اس کے لیے کھانا چائے نہیں ہے۔
 اگر ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا پھر دھر جائے؟ ہم نہیں کہیں بلکہ تو بہ کرنا اور کھانا۔
 پس اپنے ان گزشتہ گناہوں کو بھلا کر جن کا نتیجہ عاصت و شرمندگی ہے اپنی حاجتوں کو
 مانگنے کی جرأت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کچھ لانا کرو۔

اور اگر تم بھی عاصت کے ساتھ اپنے گزشتہ گناہوں کی اصلاح میں لگ گئے تو تمہاری
 حاجات و ضروریات خود بخود پوری ہونے لگیں گی کیونکہ حدیث قدسی میں ہے:

مَنْ مَنَعَكَ فِي شَيْءٍ عَنِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ الْفَضْلُ مَا أُعْطِيَ الْمُسْلِمِينَ

”جسے میرے ذکر کرنے، مجھ سے مانگنے سے روک دیا اسے میں اس سے بہتر نعمتیں عطا
 کروں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔“

حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ دعا کے لیے اپنے ہاتھ پھیلاتے پھر سمیت لیے اور فرماتے
 کہ مجھ جیسے شخص کو کچھ مانگنے کا حق نہیں ہے لیکن یہ حال حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ ساتھ ان
 کے کوئی اعتراف ہونے کی وجہ سے۔ خاص یہ وہ دعا کے وقت اس حال میں ہوتے تھے جیسے

آمنے مائے مغائب ہوں ہی لیے اپنی غلطیوں اور لغزشوں کے خیال سے شرم کرتے تھے جبکہ اہل غفلت کا سواں اور ان کی دعا نہیں خدا تعالیٰ سے بعد اور دوری کے مرتبہ ہوتی ہیں۔

ہذا جرحہ میں نے ذکر کیا ہے اسے سمجھو اور لغزشوں سے توبہ کرنے میں لگو اور اسے نفس! مجھے حیرتی دعاؤں پر بھی تعجب ہوتا ہے کیونکہ تو دنیا کی بھی کسی اہم چیز کا سوال نہیں کرتا بلکہ ضرورت سے لائق فصول چیزیں مانگتا ہے اور کبھی دل اور امین کی درختی کے لیے دیکھی دعا نہیں کرتا بھی دنیا کی درختی اور اسباب کے لیے کرتا ہے۔

اپنے دل کو سمجھو! کیونکہ تر غفلت اور خوش بختی کی وجہ سے ہلاکت کے قریب ہو۔
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی غلطیوں اور لغزشوں کی ندامت تمہیں اپنی شہادتوں کے سواں سے روک لیتی۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت ڈرنے والے تھے۔ جب ان سے اس خوف کی شدت کے متعلق پوچھا جاتا تو فرماتے ”مجھے یہ خیال، اطمینان نہیں ہونے دیتا کہ کہیں میرے بعض گناہوں کی بناء پر مجھ سے یہ کہہ دیا جائے کہ جاؤ میں نے تمہاری مغفرت نہیں کی۔“

عجب اور کبر کا علاج

مجلس... معرفت سے محرومی کے، جو معرفت کا دعویٰ ہے العجب ہے۔
واللہ خدا تعالیٰ کی معرفت ہی کو حاصل ہے جو اس سے دُور ہے اور جو شخص مطمئن ہو رہا وہ عارف نہیں ہو سکتا۔

زائدوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو غفلت میں مبتلا ہیں لیکن دل میں یہ خیال بجا رکھا ہے کہ ہم اپنی محبوب خدا اور مقبول بارگاہ میں جس پر لطف یہ کہ کبھی ان پر خدا کے ایسے انعام و عنایات ہو جاتے ہیں جنہیں وہ اپنی کرامات سمجھ لیتے ہیں اور اس استدراج کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے جو سارے لطف و کرم کو سمیٹنے والا ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے مرتبہ کو محض غلطان کرتے ہیں۔ وہ چار معمولی رکھتیں جنہیں وہ لگا کر لیتے ہیں یا وہ عمدت جن میں وہ گئے رچے ہیں انہیں اپنے متعلق خطا بھی میں مبتلا کر دیتی ہیں اور کبھی یہ گمان پاندھتے ہیں کہ ہم روئے زمین کے قلب ہیں اور اس سے بعد کوئی شخص ہمارا مقام

نہیں پاسکتا۔ لگتا ہے انہیں یہ خبر نہیں ہے کہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی میں مشغول تھے کہ حضرت پیر علیہ السلام کو نبوت دیدی گئی۔

حضرت ذکریا علیہ السلام مقبوب اللہ عزوجل تھے اس کے باوجود انہیں آری سے چر دیا گیا۔ ایک طرف حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سید کہا جا رہا تھا اور دوسری طرف ان پر ایک کافر غالب ہو گیا اور اس نے آپ کا سر جدا کر دیا۔

ہلیم باعور کے پاس ام اعظم موجود ہے اس کے باوجود اس کی حالت کتنے گھسی ہو جاتی ہے۔ ابھی ایک شریعت پر عمل کیا جا رہا تھا کہ وہ منسوخ کر دی گئی اور اس کا حکم باطل ہو گیا۔ ابھی دیکھو کہ بدن خوب ندرست تھا تھا کہ اس پر ویرانی آگئی اور اس پر بلا نہیں مسلط ہو گئیں۔

اور دیکھو ایک عالم سخت محنتیں برداشت کر کے اس مرتبہ تک پہنچ چکا جس کا وہ خواہش مند تھا کہ اسی کے زمانے میں ایک پیر پیدا ہوتا ہے اور ترقی کر کے اس کے محبوب اور اس کی غلطیوں پر تنقید شروع کر دیتا ہے۔

کتنے خطیب کہہ کرتے تھے کہ میرے جیسا کوئی نہیں حالانکہ اگر وہ زندہ رہتے اور جو نصائح و بلاغت ان کے بعد ظاہر ہوئی اس کو دیکھ لیتے تو اپنے کو گونگا شمار کرتے۔ یہ دیکھو ابن سناک ابن عمر اور ابن مسعود کے موافق جو ہمارے بعض علماء کے بھی شایان شان نہیں ہیں اور وہ انہیں خاطر میں نہیں لاتے۔

پھر کیونکر ہم میں سے کوئی شخص اپنے اوپر عجب اور ناز کرے۔ ممکن ہے کہ ہمارے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں جو ہمیں کسی جتنی میں ملاویں۔

پس کسی بھی مرتبہ پر قرار پانے سے اور کسی بھی مقام کی کلافت کرنے سے اللہ کا لحاظ کرو اور بیدار مغز رہو اور طبیعت نفس کو اپنی حاجت کو معمولی خیال کر کے اور اپنے اوپر زمانہ کی گردش اور تقدیر کے فیصلوں کے نافذ ہونے کے خوف سے ہمیشہ لرزتے رہنا چاہیے۔

خوب سمجھ لو! ایسے مضامین کا مراقبہ جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے عجب کی گردن توڑ دیتا ہے اور تکبر کی اگر مٹم کر دیتا ہے۔

ہر حال میں خدا پر یقین ہو

مجلس..... جو امر وہ نہیں ہے جس نے امن و سلامتی کے زمانے میں اللہ عز و جل کے ساتھ حسن معاملہ کے ساتھ زندگی گزاری۔ ہاں اگر اس پر مصیبتوں کے ایام میں ذرہ بندگی گرد میں پل ہو جائیں تو یہ بے کسوٹی۔

بادشاہ مطلق ایک چیز بنا ہوا ہے اور اسے توڑ دیا ہے کچھ دیتا ہے اور نیت بھیجتا ہے ایسے وقت میں اس کے ساتھ حسن معاملہ اور اس کے فیصلہ پر رضا مندی سے انسان کا مرجع ظاہر ہوگا کیونکہ جس پر مسلسل نعمتیں ملتی رہتی رہتی ہوں وہ نعمتوں کے تسلسل کی وجہ سے راضی اور خوش ہیں۔ چلاور اگر بلاؤ آزمائش کا اسے ایک جھوٹا بھی پہنچ جائے تو وہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ”لوگ نعمتوں کی حالت میں ایک دوسرے کے بالکل برابر رہے ہیں لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تب ایک دوسرے میں فرق ظاہر ہوتا ہے۔“
 لہذا سمجھو ذرہ شخص ہے جو اپنے لیے ذخیرہ تیار رکھے اور توفیق حاصل کر لے اور بلا و مصیبت کی جنگ میں مقابلے کے لیے ہتھیار تیار رکھے کیونکہ بلاؤ آزمائش کا سامنا ہوتا ضروری ہے اگر زندگی میں نہیں تو موت کے پھٹکے کے وقت تو ضرور ہی سامنا ہوگا اور ایسے وقت میں جبکہ بلاؤ آزمائش اللہ کی ہفائز آوازے اور وہ اس معرفت کو نہ پاوے جو خدا یا مبر کا سبب بنتی ہے تو کفر کا خطرہ ہو جاتا ہے۔

خود میں نے ایک ایسے شخص سے جس کو میں صالح اور نیک سمجھتا تھا سنا کہ وہ اپنے مرض و کوفت کی راتوں میں کہہ رہا تھا کہ ”میرا رب مجھ پر قلم کر رہا ہے“ اسی اسی وقت سے میں ہمیشہ لرزنا کا لپٹا اور ذرا سفر کے حصول کے لیے ہتھم م کرتا رہتا ہوں۔

ایسی حالت کیوں نہ ہو؟ جب کہ مردی ہے کہ شیطان اس وقت اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اسی وقت بکڑ لو اگر جھوٹ گیا پکار بھی اس پر قلم نہ پاسکو گے۔
 اور کون سا قلب ہے جو سالس رکھنے ٹھنک چلی آئے جان کے نکلے اور محبوب و پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی طرف ہونے کے وقت جنہیں نہیں چاہتا کہ وہ کیا

جس کا بابت قدم بردہ ملتا ہے؟ جبکہ بظاہر قیصر اور آرمائشوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔

اس لیے ہم اللہ عزوجل سے ایسے یقین کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں اس دن کے شر سے بچائے تاکہ قضا و قدر کے فیصلوں پر ہم صبر کر سکیں یا (ترقی کر کے) رضا کا مرحبہ حاصل کر سکیں اور ہم سارے معاملات کے مانگ کی جانب متوجہ ہو کر عرض کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی اپنے بڑے بڑے وہ انعامات عطا فرمائے جو اپنے دوستوں کو عطا فرمایا ہے حتیٰ کہ اس کی ملاقات ہم کو اپنی زندگی سے زیادہ محبوب ہو جائے اور تمام معاملات میں اس کی تقدیر پر حوالہ الٰہی دے دے۔ لیکن اپنے اختیار سے زیادہ پسندیدہ بن جائے۔

ایسی تدبیروں کے کئے کہاں کے اعتقاد سے اللہ کی پناہ کہ جب کوئی معاملہ اٹھ جائے تو تقدیر کے فیصلوں پر راضی ہونے لگیں کیونکہ یہ تو خاص جہالت اور صریح محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔

عرفان خداوندی ایک عطیہ ہے

مجلس..... دنیا و آخرت میں عارفین سے بہتر زندگی گزارنے والا کوئی نہیں کیونکہ عارف اپنی مخلوقوں میں اللہ سے انیسیت حاصل کرنے کا شوگر ہوتا ہے۔ اگر اسے نعمتیں ملتی ہیں تو وہ جانتا ہے کہ کہاں سے آئی ہیں اور اگر تکلیفیں پیش آتی ہیں تو اس کے پاس پہنچ کر شیریں بن جاتی ہیں کیونکہ اسے جلا کرنے والی ذلت کی معرفت معلوم ہوتی ہے اگر وہ کچھ مانگے ہے اور مقصود کے ملنے میں تاخیر ہوتی ہے تو اس کا بھی مقصود وہی بن جاتا ہے جو تقدیر کا فیصلہ ہو کیونکہ اسے اللہ کی حکمت اور اس کی مصلحت جلی کا علم ہوتا ہے اور اس کی حسن تدبیر پر اعتماد ہوتا ہے۔

اور عارف کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کے احسانات کا مراقبہ کرتا رہتا ہے اور اس کی نظروں میں ہونے کا تصور رکھتا ہے اور اس کی طرف یقین کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پھر اس کی معرفت کی برکت اس کے ایک ایک حصہ میں سراپا کر جاتی ہے اور اسے سزا دیتی ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْنِنِي عَنْ الْمَالِ وَالْبَنِينَ
وَإِنِّي مَسْكُوتٌ فَاتَّقِنِي عَقْدَ إِصْحَارِي
”اگر بولوں ہوں تو آپ کے سوا کسی اور کی گفتگو نہیں کرتا اور اگر چپ رہتا ہوں تو آپ

عی میرے دل کے راز ہوتے ہیں۔“

جب اس پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کی نظر سب سے ہٹ کر مسیب تک پہنچ جاتی ہے۔ لہذا وہ اس کی معیت میں خوشگوار زندگی گزارتا ہے اگر چہ رہتا ہے تو اس کے حقوق کی اور انجلی کے بارے میں غور و فکر کرتا رہتا ہے اور اگر بولتا ہے تو وہی باتیں بولتا ہے جن سے وہ راضی ہو۔ اس کا دل بیوی بچوں میں نہیں لگا رہتا اور کسی کی محبت کا دامن نہیں چکڑاتا۔ اپنے جسم سے تو وہ حقوق کے ساتھ رہتا ہے لیکن اس کی روح و روح کے مالک کے پاس رہتی ہے۔ لیکن وہ شخص ہے جس پر دنیا کا کوئی گھر نہیں اور اسے دنیا سے کوچ کے وقت کوئی تم نہ ہوگا قبر میں اسے ذرا بھی وحشت نہ ہوگی اور حشر میں اس پر کچھ خوف نہ ہوگا۔

رہا غیر عارف! تو وہ غرض میں گرفتار رہتا ہے اور مصیبتوں میں چپا چکا کرتا رہتا ہے کیونکہ اسے ہٹا کرنے والے کی معرفت نہیں ہوتی اور اپنی ضرورت پوری نہ ہونے پر وحشت زدہ ہوتا ہے کیونکہ اسے مصیبت کی معرفت نہیں ہوتی۔ اپنے ہم جنسوں سے مایوس ہوتا ہے کیونکہ اسے سب کی معرفت نصیب نہیں ہوتی۔ دنیا کے کوچ سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اس کے پاس خوشی نہیں ہوتا اور راستہ کی پہچان نہیں ہوتی۔

کتنے علماء اور زہاد ایسے ہیں جنہیں معرفت کا انتہائی حصہ ملتا ہے جتنا عام افراد کو ملتا ہے بلکہ کبھی کبھی بڑا کارہ عالی معرفت میں ان لوگوں سے بڑا ہوتا ہے۔

عوام میں سے کتنے افراد ہیں جن کو وہ معرفت ملی جو باوجود عوامی اور مذہبی کوششوں کے ان کو نہیں مل سکتی۔ معرفت خداوندی عظیم اور تقسیم ہے اور اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔

تقویٰ اور استحضار

مجلس... اسے تقویٰ کے ذریعہ بلند درجہ حاصل کرنے والے شخص انتہی خدا کا واسطہ تقویٰ کی عزت کو مٹانے کی ذات کے عوض سچا دنیا اور شہوت کی دہیر میں فواید خشات کی جاس پر صبر کرتا اگرچہ تپش محنت ہو اور جلا اٹلے پھر سب صبر کے مزاج حاصل کر لیتا ہے جو چاہتا خدا سے ملنے لے کر کہہ دیتا ہے جس شخص کا مقام ہے جو گنہگار ہوتا ہے پر ہمت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری فرما دیتے ہیں۔

واللہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر نہ کیا ہوتا تو زمین کو کوزے سے مارنے کے

لیے ہاتھ اٹھانے کی جرأت نہ کر پاتے اور اگر انس بن نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہشات کو ترک کرنے کی شکت نہ بدست کی ہوتی (بلکہ ان کے عزم و ارادہ کا واقعہ میں نے سنا کہ اگر اللہ نے مجھے کسی جنگ میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا تو دیکھ لے گا میں کیا کرتا ہوں۔ چنانچہ اُحد کے موقع پر جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھتے وہ جتنی کڑھائی کر دیتے تھے۔ ہر طرف اپنی اہمیت کی پودوں سے بچانے جاسکتا تھا ان کا ایسا عزم نہ ہوتا تو جس وقت یہ قسم کھاتی:

واللہ لا یتکثر من الوبیع، (خدا کی قسم اربع کا دانت نہیں نوٹے گا)

اس وقت چہرے پر اس قدر اطمینان نہ ہوتا۔

جبیں خدا کا واسطہ اور مصلحتات سے باز رہنے کی عطاوت چکھ کر دیکھو۔ یہ ایسا درخت ہے جس پر دنیا کی عزت اور آخرت کے شرف کا پھل آتا ہے اور جب بھی خواہشات کی طرف تہاری پیاس بڑھے تو رجاہ و امید کے ہاتھ ایسی ذات کے سامنے پہلاؤ جس کے پاس کھل آسودگی کا سامان ہے اور اس سے عرض کرو کہ ”یا ارحم! طبیعت اپنی خشک سالیوں کے سبب میرے عاجز ہو گئی ہے اس لیے وہاں جلدی بھیج دیجئے جس میں لوگوں کی فریادیں کر سکیں اور خوب عرق نچڑوں۔“

جبیں خدا کی قسم ان لوگوں کے بارے میں سوچہ جنہوں نے اپنی اکثر عمر تنہائی اور طاعت میں گزاری پھر اخیر وقت میں انہیں کوئی فتنہ پیش آ گیا کیسا ان کی سواری نے دریا کے گہر پر ٹکر ماری اور وہ چھٹے گئے وقت میں ادب گئے۔

”واللہ دنیا پر توف ہے نہیں بلکہ جنت پر بھی توف ہے۔ مگر اس کا حاصل ہونا محبوب سے بے زنجی کا سبب بنے لگے۔“

عام آدمی اپنے نام اور اپنے باپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور اہل تنہائی حضرات نسبت سے پہچانے لقب سے ہی پہچان لیے جاتے ہیں۔

اے وہ شخص! جو ایک لمحہ کے لیے اپنی خواہشات سے صبر نہیں کر پاتا مجھے نا کہ تو ہے کون؟ حیرا مل کیا ہے؟ اور حیرا متہ کس مقام تک بلند ہے؟

جبیں خدا کی قسم وہے کرہ چھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ ”مرد کون ہے؟“

واند مردود ہے جسے کسی حرام شے پر دسترس حاصل ہو اور چھائی بھی ہو اور اس کے حصول کی شدید خواہش بھی ہو لیکن اسی حالت میں اس کی نظر اس طرف چل جائے کہ حق تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں اس لیے حق تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیز کو سوچنے سے بھی شرمایا جائے اور اس حیا کی وجہ سے اس کی خواہش ٹھنڈی ہو جائے۔

تیری حالت تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ تو ہرے لیے دعویٰ چیزیں چھوڑتا ہے جن کی تجھے خواہش نہیں ہوتی و جن میں حیرت شہوت لگی نہیں ہوتی یا جن پر تجھے قدومت نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح تیری عادت یہ ہے کہ جب تو صدقہ کرتا ہے تو روٹی کا دعویٰ نکلا دیتا ہے جو تیرے کام کا نہیں ہوتا یا ایسے شخص کو دیتا ہے جو تیری مدد سرائی کرے۔

جاؤ دور ہو اتم ہماری ولایت اس وقت تک نہیں پاسکتے جب تک کہ تمہارے معاملات ہمارے لیے خالص نہ ہو جائیں اچھی چیزیں خرچ نہ کرنے کو اپنی خواہشات کو چھوڑ دے اور تکلیف دہ چیزوں پر سیر نہ کرنے لگو۔

اگر تم اپنے کو اخیر (حدود) سمجھ کر عمل کرتے ہو تو اس کا یقین رکھو کہ تم اپنا ثواب ہمارے پاس ذخیرہ کر رہے ہو اور ابھی سو راج غروب نہیں ہوا ہے (جب غروب ہوگا تب مل جائے گا) اور اگر تم محبت کی بناء پر عمل کرتے ہو تو اس اجر کو اپنے محبوب کی رضا و خوشنودی کے مقابلے میں گلیل سمجھو گے اور ہماری گفتگو کسی تیسرے سے نہیں ہے۔

حکمت کے اسرار

صباح... ایک مرتبہ میں نے لٹھ عزوجل کے احکام کی تمام حکمتوں پر مطلع ہونے کے لیے اپنی عقل میں ایک طرح کی منازعت محسوس کی کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ احکام کی حکمتوں میں سے کوئی حکمت اس پر ظاہر نہیں ہو پاتی تو وہ حیران ہو جاتی ہے اور اس موقع پر یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان مہر قہ کو نصیحت جان کر سو سو بد آرٹوں سے روتا رہتا ہے کہ محفل نمازاں میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ تو میں نے عقل سے کہا اے مشنیں! جو کہ کھانے سے بچو کیونکہ مصنوعیات کی مضبوطی دیکھ کر صنایع کا حکیم ہوتا اور عقل نفسی سے ثابت ہو چکا ہے۔ لہذا اگر کوئی حکمت تم سے منکر رہا تو

تو وہ تمہارے اور اک کے قصور کی وجہ سے ہے۔

پھر یہ کہ دنیاوی بادشاہوں کے بہت سے اسرار ہوتے ہیں (جن پر سب کو اطلاع نہیں ہو پاتی) تو تمہاری کیا حیثیت ہے کہ اس کی تمام حکمتوں پر باوجود اپنے منصب کے مطلع ہو سکو۔ تمہارے لیے تو اجمالی حکمتیں کافی ہیں لہذا جو چیزیں تم سے مخفی ہیں ان کے پیچھے پڑنے سے بچو کیونکہ تم بھی اس کے ایک مصنوع ہو بلکہ اس کی مصنوعات کا ایک ذرہ ہو پھر کیونکہ تم اس ذات پر حکم چلانے کی جرأت کرتے ہو جس سے تمہارا وجود ہوا ہے اور تمہارے نزدیک جس کا صاحب حکمت اور صاحب سلطنت ہونا ثابت ہو چکا ہے۔

ہاں اپنے آل و عیال کو اس کی قوت کے بقدر حکمتوں کے معلوم کرنے کے لیے استعمال کرو کیونکہ اس معرفت سے تم کو خدا کا خوف نصیب ہوگا اور جو چیزیں تم سے مخفی ہیں ان سے آگاہییں بڑھ کر کہ کچھ کمزور فکرواں کے لیے مناسب ہیں ہے کہ ہر صبح کی روشنی کا استقبال نہ کرے۔

اصلاح نفس

مجلس..... سب سے دلچسپ اور عجیب چیز نفس کا مجاہدہ ہے کیونکہ اس میں کچھ فنکاری کی ضرورت ہوتی ہے۔

بہت سے لوگوں نے تو علی الاطلاق نفس کی ہر خواہش پوری کرنا شروع کر دی تو اس نے اس کو ایسی حالتوں میں مبتلا کر دیا جو انہیں ناپسند تھیں اور کچھ لوگوں نے اس کے خلاف مہانتہ کیا حتیٰ کہ اسے اس کے حقوق سے بھی محروم کر دیا اور اس پر عظیم گہر کرنے لگے تو ان کے اس علم کا اثر ان کی عادتوں پر پڑا۔

چنانچہ بعض لوگوں نے اسے غریب مذاہم میں جس کے نتیجے میں ان کا بدن خردی مامور کی دانتی سے بھی عاجز ہو گیا اور بعضوں نے اس کو پیشہ غلوٹ میں رکھا جس کی وجہ سے اس کے اندر وحشت پیدا ہو گئی اور فرض یا نفس ترک کرنے لگا مشائخ و عیش کی عبادت یا مال کی خدمت وغیرہ۔

مناذری شخص ہے جس نے اپنے نفس کو جدوجہد اور اصول کی پابندی سکھائی۔ اس طرح کہ اگر کسی مباح میں اس کو منجانب نفس ملے تو اس سے آگے نہ بڑھنے کی جسارت نہ کرے اور وہ اپنے نفس کے ساتھ بادشاہ کی طرح رہے کہ وہ جب اپنے کسی خادم کے ساتھ حرام کو با

ہے تو وہ غلام اس سے بے تکلف نہیں ہونے پاتا اور اگر بے تکلفی پیدا ہونے لگے تو اسے بادشاہ کی حکومت و سلطنت کی حیثیت یاد آ جاتی ہے۔

چنانچہ محقق بھی اسی طرح رہتا ہے کہ اپنے نفس کو اس کا حصد دیتا ہے اور نفس پر جو رسد داریاں ہیں انہیں پوری پوری وصول کرتا ہے۔

حفظ اوقات

مجلسی۔ مگر نے ملت لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے اوقات کو مختلف طریقوں سے برباد کر دیتے ہیں۔ امرات، لہجی ہوئی تو بے فائدہ باتیں کر کے یا باہلی اور فضول باتیں وغیرہ کے مطالعہ میں اور اگر ملن نہ ہو تو سوکر پورا کرتے ہیں اور دن کے دنوں کنالوں (صبح و شام) کے وقت دریا و جل کے کنارے پایا تو زمیں میں گزارتے ہیں جس کیسے لوگوں کو ان لوگوں سے تشبیہ و تامل جو کشش میں سوار باتوں میں جس طرح مشغول ہوں کہ کشش میں مدنی و ملازمان کو بکھا احساس نہ ہو۔

ایسے لوگ بہت کم ملے جنہوں نے وجود کا معنی سمجھا ہو اور درحقیقت یہی وہ لوگ ہیں جو توشہ کی تیاری اور کوچ کی فکر میں ہیں لیکن ان میں بھی آپس میں تھاوت ہے جس کا سبب آخرت میں چلنے والے نیک کے متعلق معلومات کی کمی اور زیادتی ہے۔

کیونکہ جو لوگ بیدار مضر ہیں وہ وہاں چلنے والے سکون کے متعلق پوری معلومات رکھتے ہیں اس لیے انہیں زیادہ مقدار میں حاصل کرتے ہیں اور جو غافل ہیں انہیں جو ملتا ہے سب لے پیتے ہیں اور بغیر بہر کے سفر میں نکل پڑتے ہیں۔ پھر کتنے ایسے ہیں جن پر لوث پڑ گئی اور وہ مفلس رہ گئے۔ زندگی کے موسم میں اللہ کا لحاظ کرنا اور موقع کے فوت ہونے سے پہلے تیاری کرنا علم کو گواہ بناؤ حکمت سے استدلال کرنا زمانہ سے مقابلہ کرنا لوگوں کے من تشہ کرنا اور توشہ کا سہارا حاصل کرنا قافلہ کا بخدی خواں آواز لگا دیا ہے اب جس نے اس کی مدد نہ کی تھی وہ ہذا امت اٹھائے گا۔

علماء اور زاہدون کا مرض

مجلسی۔ مریض کے حق میں سب سے زیادہ مضر چیز بد پرہیزی ہے اور ہم میں سے ہر ایک خواہش نفس کا مریض ہے۔

پر ہیزی اصل دوا ہے کیونکہ بد پر ہیزی مرض کو بد حالی رہتی ہے۔

اور ارباب آخرت کی بد پر ہیزی دو طرح کی ہے۔ ایک تو علماء کی بد پر ہیزی ہے یعنی امراء و سلاطین سے ملنا جلتا کیونکہ امراء ان کے یقین کی قوت کو کمزور کرتے ہیں اور جب اختلاط یعنی میل چول زیادہ ہوگا تو یہ اپنے سر پرین کے حق میں اپنا اعتقاد کھو بیٹھیں گے خود میرا یہ معاملہ ہے کہ جب کسی طبیب کو دیکھتا ہوں کہ وہ بد پر ہیزی کرتا ہے اور مجھے احتیاط کا مشورہ دیتا ہے تو یا تو اس کے اس مشورہ میں شک رہتا ہے یا ماننا ہی نہیں ہوں۔

دوسری قسم زائدوں کی بد پر ہیزی ہے جو کبھی تو دنیا داروں سے اختلاط کی شکل میں ہوتی ہے اور کبھی خشوع کا مظاہرہ کر کے اپنی ماسوس کی حفاظت کی صورت میں ہوتی ہے تا کہ کلام کا اعتقاد حاصل کر سکیں۔ ہذا اللہ سے ڈرو! جزا کو پر کھئے والا دیکھ رہا ہے اختلاص یا ظن میں ہوتا ہے صدق دل میں ہوتا ہے اور سلاطین کا راست اپنے احوال کو چھپا کر رکھنا ہے۔

قول کے بجائے عمل زیادہ موثر ہوتا ہے

مجلس... میں نے بہت سے مشائخ سے ملاقات کی جن کے مختلف احوال تھے یعنی وہ اپنے علمی رتبوں میں ایک دوسرے سے کم زیادہ تھے لیکن میرے حق میں نفع بخش صحبت والے وہی عالم ثابت ہوئے جو اپنے علم پر عمل کرنے والے تھے۔ اگرچہ دوسرے علماء علم میں ان سے بڑھے ہوئے تھے۔

میں نے علماء حدیث کی ایک جماعت سے مناقبت کی جو حدیث یاد کرتے تھے اس کی سمرات حاصل کرتے تھے لیکن نخبیت کے سلسلے میں چشم پوشی سے کام لیتے تھے یعنی جبرجہ و تعدیل کے بہانے سے نخبیت کر لیتے تھے۔ حدیث شریف پڑھانے پر اجرت دیتے تھے اور جواب خواہ دینے کی کوشش کرتے تھے تا کہ اپنی جہ مجروح نہ ہو خواہ جواب میں غلطی کیوں نہ ہو جائے۔

ابنہ حضرت عبد الوہابؒ کی زہدیت کا موقع ملا آپ ملف کے طرز پر تھے نہ تو آپ کی مجلس میں کبھی نخبیت سنی گئی اور نہ آپ حدیث شریف ماننے پر اجرت دیتے تھے۔ میں جب آپ کے سامنے دن کو نہ کر کے والی احادیث کی قرأت کرتا تھا تو آپ رونے

گتے اور مسلسل روئے رہتے تھے۔ اس وقت بذوق میری مغربی کے آپ کا گریہ میرے دل کو سنا کر ہاتھ اور میرے دل میں ادب کی بنیاد قائم کرنا تھا۔ آپ بالکل ان مشائخ کے طرز پر تھے جن کے اوصاف و کمالات کتابوں میں ہی ملتے ہیں اسی طرح شیخ ابو منصور جو اٹلی سے ملنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ اکثر چپ رہتے تھے اور غور و فکر کے بعد گفتگو کرنے والے بہت پختہ اور محقق تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ کوئی معمولی سوال پوچھا جاتا جس کا جواب بچے بھی فوراً دیتے لیکن آپ اس میں توقف کرتے اور جب شرح صدر ہو جاتا تب بتلاتے بہت روزہ رکھنے والے اور بہت خاموش رہنے والے تھے۔

یہ دو معجزات ایسے ہیں ان کی نیا بات سے مجھے جتنا نفع ہوا دوسروں سے اتنا نہیں ہو سکا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آگئی کہ عمل اور فعل سے رہنمائی کرنا قول اور تقریر کی رہنمائی سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔

اس کے برعکس میں نے بہت سے مشائخ کو دیکھا جو غلو توں میں تفریح و مزاج کرتے تھے کہ وہ لوگوں کے دلوں سے نکل گئے اور ان کی اس کوتاہی نے ان کے صحیح کردہ علوم کو برباد کر دیا جس کی وجہ سے زندگی میں ان سے انتفاع کتب ہو گیا اور وفات کے بعد وہ بھلا دیئے گئے۔ چنانچہ ان کی تعنیفات کی طرف کوئی رخ بھی نہیں کرنا چاہتا۔

”ہم عمل پر علم کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو کہ یہی اصل کبر ہے۔“

وہ شخص تو بہت مستعین ہے جس نے اپنی ہماری زندگی ایسے علم میں گزار دی جس پر عمل نہیں کیا کیونکہ اس سے دنیا کی تدبیر بھی فوت ہو گئی اور آخرت کی بھلائیاں بھی ہو رہی ہیں حال میں چہنچہ کہ مفسر فقہاء اس کے خلاف بحث قوی تھی۔ ”تَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْغَلْطِ وَالْآخِزَةِ“

اللہ کے مہلت دینے سے دھوکہ نہ کھاؤ

مجلس..... پانچواں ہے وہ منہست اور سہل حال ذات جس کی معرفت ہی کو حاصل ہے جو اس سے ڈرے اور جو اس کی خلیفہ بیروں سے مطمئن ہو یا وہ عارف نہیں ہو سکتا۔

میں نے ایک بڑا اکت سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس قدر رحیم و دینے والا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے ہی چھوڑ دیا ہے چنانچہ تم، فرما لوں گے ہاتھ زانو دیکھو کہ تو یہ انہیں کوئی روکنے

حالات میں ہے لیکن جب توسیع زیادہ ہو جاتا ہے اور لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تب وہ ذات جبار جیسی گرفت فرما لیتی ہے۔

اور یہ مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ صابر کا صبر آزمائیں اور ظالم کو ڈھیل دیں۔ چنانچہ صابر اپنے صبر پر تیار رہتا ہے اور ظالم کو اس کے برے افعال کا بدلہ مل جاتا ہے اور اس مہلت میں بے انتہا ظلم بھی پوشیدہ ہوتا ہے جو انہیں معظوم نہیں ہو پاتا لیکن جب سزا دینے پر آتا ہے تو تم ہر غلطی پر سرزنش دیکھو گے اور کبھی بہت سی خطیہاں جمع ہو جاتی ہیں تو سب کی طرف سے دماغ پھڑپھڑوینے لگتا ہے۔

بعض اوقات اس طرح کی سزا کا سبب عام لوگوں سے غلطی رہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ خدا صاحب تو بڑے نیک ہیں پھر ان پر اس مصیبت کی کیا وجہ؟ اس وقت تقدیر جواب دیتی ہے کہ یہ غلطی گناہوں کی سزا ہے جو سب کے سامنے دی جا رہی ہے۔

کس قدر پاکیزہ ہے وہ ذات جو اتنی ظاہر ہے کہ اس میں ذرا بھی خفا نہیں اور اتنی پوشیدہ ہے کہ گویا سے جاننا اور پہچاننا ناممکن ہے۔ اس قدر مہلت دیتا ہے کہ چشم پوشی کی امید بندھ جاتی ہے اور سناٹا اس طرح کرتا ہے کہ اس کے موافقہ میں عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ (لَا خَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ)

اصلاح نفس کے متعلق ایک تنبیہ

مجلس... علم اور اس کی طرف رغبت اور اس کے شغف کے متعلق سوچنا اندازہ ہوا کہ اس سے قلب کو ایسی تنویر ملتی ہے جو اسے قساوت کی طرف لے جاتی ہے اور واقعی اگر دل کے اندر وہ وقت اور لمبی آرزوئیں نہ ہوتیں تو ظلم کا شغل نہایت اشتواہ ہوتا کیونکہ میں حدیث اس امید پر کھتا ہوں کہ اس کی روایت کروں گا اور تعریف اس وقوع پر شروع کرتا ہوں کہ اس کو مکمل کروں گا۔

اس کے برخلاف جب عبادت و ریاضت کے باب میں غور کرتا ہوں تو آرزوئیں کم ہونے لگتی ہیں اور سر ہو جاتا ہے آنسو جاری ہو جاتے ہیں مناجات بھلی معلوم ہونے لگتی

ہیں، لیکن تھکا چھا جاتا ہے۔ گوہ میں خدا کے مراقبہ کے مقام میں پہنچ جاتا ہوں۔

لیکن علم نفس ہے اس کی جھٹ توی، بجا تر کا وجہ بڑا ہے، مگر چہ اس سے وہ حالت پیدا ہو جس کا میں نے شکوہ کیا ہے اور عیالات، ناندہ و اشتغال، تصوف۔ اگر چہ اس کے فوائد بہت ہیں، جن کی طرف اشارہ کیا لیکن وہ ان مشغلوں کے احوال کے منہ سب ہیں جنہوں نے دوسروں کی ہدایت کے بجائے اپنی اصطلاح پر قناعت کر لی، بہ اور جھلوتی کو رب کی طرف لے جانے کے بجائے گوشہ نشینی اختیار کر رکھی ہے۔ (لیکن خود اپنی اصطلاح تو واجب ہے اگر اپنی اصطلاح کے بعد آدمی علم کا مشغلہ اختیار کرے تو وہ البطل الاحوال ہے ورنہ صرف شخص علم و تہذیب نفس سے غافل ہو جاتا، دوسرا سوال احوال ہے۔ ۱۲)

پس درست اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ علم کا مشغلہ اختیار کرے، اور اسی کے ساتھ دل کو نرم کرنے والے سبب، سے نفس کو صرف اتنا دبا تا رہے جتنا مشغلہ علمی میں خارج نہ ہے۔

چنانچہ میں اپنے قلب کے ضعف اور رقت کی وجہ سے اسے ناپسند کرتا ہوں کہ قبروں کی زیارہ زیارت کروں یا قریب المرگ کے پاس موجود رہوں کیونکہ یہ چیزیں میری فکر کو متاثر کرتی ہیں اور مجھے ہم کے مشغلہ سے نکال کر موت کے متعلق سوچنے کے مقام میں پہنچا دیتی ہیں، پھر میں ایک زمانہ تک اپنے آپ سے نفع اٹھانے کے قابل نہیں رہ جاتا۔

دوسرا شر قول فیصل یہ ہے کہ مرض کا مقابلہ اس کی ضد سے کیا جائے، لہذا جس کا قلب بہت سخت ہو اور اسے وہ مراقبہ حاصل ہو جو کہ ہوں سے روک سکے تو اس کا مقابلہ موت کی یاد سے اور قریب موت لوگوں کے پاس جا کر کرے اور جو وہیقی القلب ہو تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مگر اس کے لیے سب یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں میں مشغول ہو جو اسے پہلائے رکھے تاکہ وہ اپنی زندگی سے نفع اٹھا سکے اور جھلوتی و سے رہا ہے اسے سمجھ سکتے۔

ضمیمہ علی اللہ علیہ وسلم مزاج قرہ تے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دوا میں مقابلہ فرماتے تھے اور اپنے نفس کے ساتھ نرمی کا ہر تاؤ فرماتے تھے۔

اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مضمون سے وہی سمجھے گا، یعنی لہذا ضرورت نفس کے ساتھ نرمی کرنا جیسا کہ میں نے عرض کیا۔

موت کا استحضار

مجلس... موت کے قریب پہنچ کر افاقہ پا جائیگا، تعجب خیز اور دلچسپ امر ہے کہ چونکہ اس وقت وہ استاییدار ہوتا ہے جسے بیان نہیں کیا جاسکتا اور اسے اتفاق ہوتا ہے جس کی تحدید دشوار ہے اس لیے کہ وہ اپنے گزشتہ دنوں پر بے حد مستغرق ہوتا ہے اور موت کے بغض کے بقدر اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کاش! اسے چھوڑ دیا جاتا تاکہ وہ مافات کی تلافی کر سکے اور صدقِ دل سے تائب ہو سکے بعد شدتِ غم کی بناء پر ایسا لگتا ہے کہ مرنے سے پہلے ہی مروجے گا۔

حالانکہ اگر ان احوان میں سے جو قریب الموت کہ پیش آتے ہیں ایک ذرا بھی عافیت اور صحت کے زائے میں پالیا جائے تو مقصود یعنی تقویٰ پر عمل حاصل ہو جائے گا۔

پس سمجھو اور دعی ہے جس نے اس وقت کا تصور کیا پھر اس کے مطابق عمل کیا اور جسے اس وقت کا سچا تصور نہ ہو سکے وہ اپنی بیداری کے بقدر ہی تصور کرے کیونکہ اتنا مراقبہ بھی اسے خواہشات سے روکنے کے لیے اور عمل کی کوشش پر ابھارنے کے لیے کافی ہے اور اگر کوئی ایسا ہو جس کی نگاہوں میں ہر وقت وہ گھڑی بھرتی راتی ہو تو وہ اس حالت کا قیدی ہوتا ہے جیسا کہ حضرت حبیبؒ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں متحول ہے کہ جب صبح کرتے تو اپنی بیوی سے فرماتے کہ اگر آج میں مر جاؤں تو فلاں مجھے غسل دے اور فلاں اٹھا کر لے جائے۔

اور حضرت معروفؒ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے فرمایا کہ ہمیں تعمیر کی نماز پڑھاؤ۔ اس نے کہا! اگر ظہر کی پڑھاؤں گا تو عصر کی پڑھاؤں گے۔ آپ نے فرمایا! اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں امید ہے کہ تم عصر تک زندہ بھی رہو گے طولیٰ ازل سے اللہ کی پند۔ اور ایک آنکھ نے آپ کے سامنے کسی دوسرے کا ذکر نہیں کیے تھے پر کیا تو اس سے فرمایا! اس وقت کو یاد کرو جب لوگ تمہاری آنکھوں پر دوائی کا کڑا لگائیں گے۔ "(جب تم مر جاؤ گے)"

اہلِ سماع اہلِ سماع

مجلس... کبھی بیدار طبیعت اور بیدار خیر شخص کسی خراب شعر کا کوئی مصرعہ سن کر اس

سے اشارہ نکالتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔

چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک رقعہ بھیجا جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے مکہ شریف کے راستہ میں ایک خدی خراس کو یہ اشعار پڑھتے ہوئے سنا۔

أَبْكَيْتُ وَمَا بَدَّرَ نَكْبَ مَا يَكْبِي أَيْكَيْ جَذَرَا أَنْ تَقَارِبُنِي وَتَقْبَلُنِي
خَبْلِي وَتَهْجُرُنِي.

”میں رورہا ہوں اور اسے مجھ پر اُتے تھے کیا خبر کہ کیوں روتا ہوں؟ میرا دل اس اندیشہ ہے کہ کہیں تو مجھے چھوڑ نہ دے اور میرے تعلق کا بندھن توڑ نہ دے اور مجھ سے جدا نہ ہو جاوے۔“
دیکھو! حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ پر ان شعروں کا کیا اثر ہوا۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے اور کہنے کی توفیق دے کہ ان کی یہ آرزو ہوئی کہ حضرت جنید کو بھی اسی کی اطلاع ہو جائے جو انہیں معلوم ہوا اور یہ بھی سمجھو کہ ایسے اشعار کی اطلاع حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے عبادہ اور کسی کے لیے مفید ہو بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ بہت سے لوگوں میں فحش شرافت ہوتی ہے اور سو فی سچھ کے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے جب اس طرح کا واقعہ سنا تو کہنے لگے کہ بھلا اس کو اس سے کس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے؟ اگر حق تعالیٰ کی طرف ہے تو اس کی طرف مومنوں کے سینہ سے اشارہ درست نہیں اور اگر کسی عورت کی طرف ہے تو پھر یہ (عورتوں سے اس طرح کا خطاب) زاپہدوں کا کام تو نہیں ہے؟

واللہ! ایسے اشعار اگر اہل غفلت نہیں تو یہ اہل غفلت کی حد کی ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ قصیدوں اور گویوں کے اشعار سننے سے منع کیا جاتا ہے کیونکہ ایسے اشعار کو نفسانی تقاضوں پر محمول کیا جاتا ہے اور ہمیں جنید بغدادی اور سری سقطی کہاں میسر ہیں؟ (لہذا یہ شاعر علی الاطلاق ناجائز ہوا جبکہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شاعر سے توبہ کر لیا تھا) ”کھالہی الاحیاء“ اور اگر بالفرض ہمیں ان کا کوئی مثل مل جائے تو دو جو کچھ سننے کا اس کی حیثیت اور اشارہ است (یعنی حدود و شرائط) سے واقف ہو جائے۔

اور اس کیفیت اعلیٰ یعنی بھدی خیریت والے کا جو سب سے ہے کہ حضرت سری نے اللہ

سے اشارہ نہیں لیا ہے۔ اور لفظ پر اپنے مطلوب کو منطبق نہیں کیا ہے کہ اس کو مذکر یا مؤنث بنانے کی فکر کرتے جیسے انہوں نے معنی سے اشارہ نکالا ہے۔ گویا وہ اپنے محبوب حقیقی کو ان اشارہ کے مضمون سے خطاب کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے اعراض اور بے زنجی کے اندیشہ سے رہ رہا ہوں۔ بس اتنا ہی ان کا مقصود ہے۔ لفظ کی تذکیر و تانیث کی طرف انہوں نے ذرا بھی التفات نہیں کیا۔ اسے خوب سمجھ لو۔

اور یہ اور طبیعت حضرات ایسے کلمات سے اشارہ نکالتے رہتے ہیں حتیٰ کہ انہوں نے ایسے جملے سے اشارہ نکالا ہے جسے بازاری لوگ بولتے ہیں اور لوگ اسے "واہی تاجی بات" کہا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے حضرت ابن عقیل کا لکھا ان کے ایک شیخ کا راقہ پڑھا کر انہوں نے ایک عورت کو چڑھتے ہوئے سنا:

غسلت لہ طول اللیل لمکت لہ طول النهار خرج یعاین

غیری ..... ذلنی و قلع لی الظین

"میں نے رات بھر اس کی وجہ سے غسل کیا اور دن بھر کپڑوں سے نہات ٹھہر رہی پھر وہ میرے سوا دوسری کو دیکھنے لگا، پھسلا اور کچڑ میں جا گرا۔"

تو اس سے اشارہ نکالا جس کا حاصل یہ ہے کہ اے میرے بندے! میں نے تجھے ابھی صورت ثنایت کی، تیرے حانات درست کیے، تیرا جسم سیدھا بنایا، اس کے باوجود تو دوسری طرف متوجہ ہو گیا۔ پس مجھے چھوڑنے کے سانچ کا انتظار کر۔

اور ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو ایسی واعی بات کی قبل سے کہتے سنا اور وہ ایسا جملہ تھا جس کا قتل میں کافی مدت تک محسوس کرتا رہا۔

کم كنت بالله القول لك ... لهذا العوانی غافلہ . . . وللفسیح

محمودة . . . تبین بعد قليل

"خدا کی قسم میں نے تو سے کتنی بار کہا کہ اس سستی کا انجام برا ہے اور بے کام کا آئے۔ نتیجہ ہے جو کچھ حق مدت میں ظاہر ہو جائے گا۔"

ابن عقیل نے فرمایا کہ "کیسا اس نے ہماری دینی کاموں میں سستی اور مہمل چھوڑ دیے

پر خداست و ذاتی ہے جس کے تکیہ کی قیامت میں خدا کے سامنے ظاہر ہوں گے۔“

اہل تقویٰ کا احتساب نفس

مجلس..... بعض مرتبہ کسی دنیاوی چیز کے حصول پر مجھے عزیمت کے بجائے رخصت کی کس صورت پر عمل کر کے قدرت حاصل ہو سکی۔ لیکن جب بھی کوئی چیز حاصل ہوئی تو کوئی چیز میرے دل سے رخصت ہو گئی اور جب بھی حصول کا کوئی طریقہ مجھ پر روشن ہوا تو اس نے میرے دل میں ایک نئی غفلت پیدا کر دی۔

یہ محسوس کر کے میں نے اپنے نفس سے کہا: اے برے نفس! مٹا دینا ہے جسے قلب دھکا رہے اور ناپسند کرے چکا یہ فرمایا گیا ہے: ”اِسْتَنْطِیْ قَلْبَکَ“ پنے دل سے فتویٰ مانگو۔ لہذا اگر سزا دی دینا کے حصول سے بھی دل میں کچھ کدورت اور میل پیدا ہو تو اس میں تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے بلکہ اگر جنت بھی ایسے راستہ سے حاصل ہو جو دین میں یا اللہ سے تعلق میں معرہ ہوئے تو اس کی لذتیں بھی بیکار ہیں جبکہ کدورت کے بغیر گھرے پر سو رہنا بادشاہوں کے عسکے اور مشندوں سے زیادہ سکون بخش ہوگا۔

اس بحث میں کبھی میں اپنے نفس پر غالب ہوتا تھا اور کبھی وہ مجھ پر اور ایسی چیز کے حاصل کرنے کی ضرورت جان کر تا یہ ضروری ہے اور کبھی اس میں بظہر بہارح سے آگے نہیں بڑھتا ہوں؟ میں نے پوچھا کیا ”اور مع تقویٰ اس سے نہیں روکتا؟“

کہا ”ہاں اور مع روکتا تو ہے۔“

میں نے کہا ”کیونکہ دل میں اس سے قنات نہیں پیدا ہوگی؟“

اس نے کہا ”ہو جاتی ہے۔“

میں نے کہا ”لیکن تمہارا دل ایسے کام میں کوئی بھلائی نہیں جس کا ثمر یہ ہو“

پھر آپ دین میں اپنے نفس کے ساتھ خلوت میں تھا تو میں نے اس سے کہا ”خیر ابراہیم! سن! میں تجھ کو سمجھاتا ہوں اگر تو نے دنیا کا کچھ مال و سارا ایسے طریقہ سے جمع کر لیا جس میں شب ہو تو کچھ یقین ہے کہ اسے تو خود خرچ کر سکتے گا؟“ اس نے کہا نہیں!

میں نے کہا پھر ساری محنت کا حاصل یہ ہوا کہ دوسرے غائب و آفتاب میں اور تجھے یہاں

کدورت ملے اور وہاں ایسا گناہ جس سے مطمئن نہیں ہوا جاسکتا۔ تیرا ناس ہوا! ”وہ چیز اللہ کے لیے چھوڑ دے جس سے ورع و تقویٰ منع کر رہا ہے اور اس کو چھوڑ کر اللہ کی فرمانبرداری کر لگتا ہے تو یا تو چاہتا ہے کہ صرف وہی چیزیں چھوڑے جو حرام خالص ہوں یا جن کے حصول کا سبب غلط ہو کیا تو نے نہیں سنا کہ جس نے اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دی اللہ تعالیٰ اس کا عوض اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں۔ کیا تجھے ان لوگوں میں کچھ عبرت نہ ملی جنہوں نے جمع کیا لیکن اسے دوسروں نے سمیٹ لیا اور جنہوں نے آرزوئیں تو باندھیں لیکن اپنی آرزوؤں تک نہیں پہنچ سکے۔

کتنے علماء نے بی شمار کتابیں جمع کیں لیکن خود نفع نہیں اٹھا سکے اور کتنے نفع اٹھانے والوں کے پاس دس رسالے بھی نہ تھے کتنے خوش پیش ایسے ہوئے جو دودھینار کے بھی مالک نہیں تھے اور کتنے دولت مند ہوئے جن کی زندگیاں کدورتوں سے پُر تھیں۔

کیا تجھ میں کچھ فہم نہیں کہ ان لوگوں کے احوال پر نظر کرتا جنہوں نے ایک طرف سے رخصت پر عمل کر کے حاصل کیا اور دوسری طرف کئی راستوں سے چھن گئے۔ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ گھر کے مذمہ دار کو یا کسی اور فرد کو کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے تو اس کے علاج میں رخصت پر عمل کر کے جو کچھ کمایا تھا اس کا کافی گنا خرچ ہو جاتا ہے جبکہ متقی شخص اس مرض سے محفوظ رہتا ہے۔“ یہ تقریر سن کر نفس چیخ پڑا اور کہا کہ ”جب میں شریعت کی حدود سے تجاوز نہیں کرتا تو آپ اس سے زیادہ کیا چاہتے ہیں؟“

میں نے کہا ”میں تجھے بڑے گھائے سے روکنا چاہتا ہوں اور تو اپنے حال سے خوب واقف ہے۔“ اس نے کہا ”پھر مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں؟“

میں نے کہا ”جو ذات تجھے دیکھ رہی ہے اس کا مراقبہ کر اور اپنے آپ کو تمام مخلوق سے بڑی اور عظیم ذات کے سامنے حاضر تصور کر کہ تو ایسے عظیم بادشاہ کی نگاہوں میں ہے جو تیرے باطن سے جتنا واقف ہے بڑے بڑے لوگ اتنا تیرے ظاہر کو نہیں دیکھ پاتے۔ لہذا احتیاط کا راستہ اختیار کر اور یقین کو فروخت کر کے رخصت پر عمل کرنے سے پرہیز کر دنیوی خواہشات کے عوض اپنا تقویٰ نہ بیچ۔“

اور اگر اس احتیاط سے تیری طبیعت میں کچھ تنگی ہونے لگے تو اس سے کہہ دے کہ ذرا

ضمیر ابھی اشارہ کی منتظر نہیں ہوئی۔

اللہ تعالیٰ عن تمہیں اس پر عمل کی طرف لے جانے والے ہیں اور وہی توفیق دے کر اعانت فرمانے والے ہیں۔

پاداشِ عمل ضروری ہے

مجلس... اور بابِ مناصب اور امراء کے متعلق براہِ مستند ہوتا ہوں کہ وہ شراب پیتے ہیں، کھلے عام گناہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، دہرایسے افعال کرتے ہیں جو حد یعنی شرعی سزاؤں کا سبب ہیں۔ تو میں سوچتا تھا کہ: ایسے مرتبے کے لوگوں پر کیسے وہ جرم ثابت کیا جاسکے گا جو حد کا سبب ہے؟ اور اثرِ حاجت ہو گیا تو حد کون لگائے گا جس اسے عادی ناممکن سمجھتا تھا کیونکہ وہ اپنے عہدوں اور منصب کی وجہ سے احترام کے مقام پر تھے۔

بہت دنوں تک میں یہ سوچتا رہا کہ ان پر جو حد واجب ہے وہ ضائع اور مایگانہ ہو کر رہی ہے لیکن پھر میں نے دیکھا کہ حد سزاؤں میں گرفتار کر لیے گئے اور پھر ان پر عیب، مجیب، حالات آنے لگے ان کے ظلم کا بدلہ یہ ملا کہ ان کے ساموں، چین لے گئے، نظریات طرح کی دفتروں بھاری بیڑیوں اور لمبی قید کے بعد بھی ان پر کئی تازیانہ یادِ حد و قائم کی گئیں، بہت سے سخت مصیبتیں دینے جانے کے بعد قتل کر دیے گئے۔ تب میں نے یقین کر لیا کہ کسی کو بھی یونہی نہیں چھوڑ دیا جاتا۔
چس بہت ہی گراؤ ہو کیونکہ سزاؤں کی حد میں ہے۔

بقدر ضرورت مال جمع رکھنا ضروری ہے

مجلس... سمجھ دار آدمی کے لیے شریعت اور عقل کے تقاضا کی وجہ سے اپنے ضروری مصالحوں کے اسباب حاصل کرتے رہنا ضروری ہے۔

مثلاً مال کی حفاظت اس کی زیادتی کی کوشش اور اس کی اذیت ہے کیونکہ مال انسان کی تہہ کا سبب اور اس کی عزت کا قلعہ گناہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے۔
چنانچہ فرمایا: لَا تَوْنُوا السُّفْهَاءَ، اَعْرَاضُ الْكُفْمِ۔

”اپنا، نہ ناعاقبت اندیشوں کے حوالے مت کرو۔“

اور فرمایا گیا ہے کہ وہ بڑا مہکاسب ہے: ”لَيْسَ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا مَا“

”وہ مال جسے اللہ نے تمہاری معاش کا قوام بنایا ہے۔“

اور ارشاد فرمایا: ”وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ“ ”بہت زیادہ ہاتھ کھول کر خرچ نہ کرو۔“

اور فرمایا: ”وَلَا تُبْسِزُوا قُلُوبَكُمْ“ ”ذرا بھی تسول خرچ نہ کرو۔“

اور فرمایا: ”لَكُمْ يُنْفِقُوا وَلَكُمْ يَقْتَرُوا وَتَمَّانَ بَيْنَ ذَلِكَ جَوَافَا“ ”تم انہوں نے

اسراف کیا اور تم ہی تنگی کی بلکہ انہوں نے دو مہین کا معتدل راستہ اختیار کیا۔“

اور مال کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”خَالِدٌ يَبْقَىٰ بِقَرْنِ اللَّهِ فَرَحًا

حَسَنًا“ ”کون ہے جو اللہ کو قرین حسنہ ہے۔“

اور فرمایا: ”وَأَنْتَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ“ اللہ کے راستہ میں خرچ کرو۔“

اور ارشاد فرمایا: ”يَنْفِقُونَ أَنْفُسَهُمْ“ ”وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔“

اور ارشاد ہے: ”لَا يَسْخَرُونَ مِنْكُمْ مِنْ أَمَقٍ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ“ ”تم میں سے جنہوں

نے فتح کدے سے پہلے مال خرچ کیا ان کے برابر وہ نہیں ہو سکتے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا۔“

اور اللہ تعالیٰ نے مال کو نعمت اور اس کی زکوٰۃ کو تصحیح قرار دیا ہے۔ فرمایا:

”حُلِّمِينَ أَنْفُسَهُمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ“

”آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر ان کو پاک بنائیے اور ان کے ذریعے

ان کا تزکیہ فرمائیے۔“

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”يَغْفِرُ الْعَالُ الْمَالُ لِلْمَرْءِ خَيْرَ الْمَالِ“

”عہدہ اور عزال مال نیک شخص کے لیے بہت خوب ہے۔“

اور فرمایا: ”مَنْ لَمْ يَخْلُصْ مَالًا لَمْ يَخْلُصْ نَفْسًا“ ”جو شخص نے مال کو بچھڑنے سے نہیں چھوڑا۔“

نیز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر سفر

میں چھ جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے منع نہیں فرمایا۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ”بَلَدٌ رَخَائِصٌ دُرٌّ كَرِيْمٌ“ ”وہاں کی چیزیں سستی پرانگی

دو گھانٹوں کے درمیان مرد مجھے فی سبیل اللہ فروہ کرتے ہوئے شہید ہونے سے تڑا اور بے سند ہے۔
اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک بڑی جماعت تجاہد کیا کرتی تھی۔

سیدنا یحییٰ بن حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات کے بعد بہت سا مال چھوڑا۔ آپ زنجوں کا تیل جمع کر کے رکھے رکھے جب بھاؤ چڑھا تب فروخت کرتے تھے۔ ان کے علاوہ بعض دوسرے حضرات سلف کی بھی مال کے متعلق ایسی روش رہی۔

پھر یہ بھی ہے کہ حادثات پیش آ جاتے ہیں۔ مثلاً بیماریاں ہیں کہ ان میں مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو اس کی طلب میں اضطراب و پریشانی لاحق ہو جاتی ہے مگر یہ تو دودھ آبرو پر باز کرنا ہے یا دین اور یہ بھی ہے کہ مال کے پاس رہنے سے جسمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اہلباء نے اسے بھی قوت کی ایک رو شمار کیا ہے اور یہ نیک حکمت ہے جو اللہ نے مال میں برنگی ہے۔

لیکن ان سب کے باوجود کچھ لوگوں نے راحت کی راہ اختیار کی اور توکل کا دھوٹی کرتے ہوئے کہا کہ ہم کوئی چیز روک کر نہیں رکھتے سفر میں زاد سفر لے کر نہیں چلتے اور جسم کے لیے رزق تو خود ہی سے آتا ہے حالانکہ یہ شریعت کے خلاف دھوکا ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے ہیں تو آپ نے زاد سفر لیا تھا اور خود ہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو زاد سفر ساتھ میں رکھا۔ پھر ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ**۔
”توشہ لے کر سفر کیا کرو اور سب سے عمدہ توشہ ہے جو تیرا تیر کی حفاظت کا ذریعہ ہو۔“

اور یہ منصوبہ دین سے نفرت اور نفرت کا دھوٹی کرتے ہیں لیکن یہ سچو پاتے کہ کس چیز سے نفرت رکھنا چاہیے وہ مال کی زیادتی کی کوشش کو جس اور مباحی قرار دیتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ نہیں نے اپنی مال سے یہ طریقہ نہ لیا ہے جس میں مگر وہ غلطی بھی ہو تب بھی یہ ہدایت کی نگرانی ہے۔^۱

۱۔ سوانح صحیحین کو من موافقہ پر بیان نہ کر بھیجے گا جس پر علامہ ابن الجوزی تحریر فرمادہ ہے ہیں۔ راہب صحیفہ ہر جہت تحقیق سے تحریر ہے۔ موجد دینا۔ کما کثر ملاحیہا و ہدایت سے کوسوں دور ہیں۔ ۲۔ عزہ

ان کا ایک کھوٹ یہ ہے کہ جب انہوں نے زہد اختیار کر کے شکار کا جال لگایا تو جو کچھ ان کے پاس ہدایہ تحائف آتے ہیں انہیں فتوحات کا نام دیتے ہیں۔

ابن قیم نے غریب الحدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد "الْيَذُ الْغُلْيَا" کی شرح میں فرمایا ہے "هِيَ الْمُغْطِيَةُ" (دینے والا ہاتھ) اور آگے فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو "الْيَذُ الْغُلْيَا" سے مراد "أَخِذَةُ" (لینے والا ہاتھ) بتلاتے ہیں۔

میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو مانگنا بھلا معلوم ہوتا ہے اسی لیے یہ اپنی دوائے اور پستی کے لیے اس حدیث کو حجت بنانا چاہتے ہیں لیکن شریعت ان کی تاویلوں سے بری ہے۔

حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے مویشیوں سے شہر تک پڑنے لگا تھا تو دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔

حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بہت مال تھا اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام سے اجرت کی زیادتی کی خواہش کی اور فرمایا: فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ۔ "اگر دس سال پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ہوگا۔"

اور حضرت ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ "جو شخص یہ کہے کہ میں دنیا سے محبت نہیں کرتا وہ کذاب ہے" کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب ان کے بیٹے یامین کو مانگا گیا تو آپ نے فرمایا: هَلْ أَفْنُكُمُ عَلَيْهِ۔ "کیا اس کے متعلق میں تم پر اطمینان کر لوں گا؟ (یعنی انکار کر دیا)۔"

لیکن جب بھائیوں نے عرض کیا: وَتَوَدَّ أَنْ تَكُنَّ بَعِيرٍ۔ "ہم ایک اونٹن زیادہ حاصل کر لیں گے" تو فرمایا لیجاء۔ بعض سلف کا قول ہے کہ "جس نے دنیا سے بغض و نفرت کا دعویٰ کیا جب تک اس کو ثابت نہ کر دے کذاب (جھوٹا) ہے اور اگر ثابت کر دیا تو مجنون ہے۔"

ان جعلی صوفیوں کی جماعت نے بہت سے لوگوں میں کسب معاش سے نفرت اور وحشت پیدا کر دی حالانکہ وہ انبیاء اور صلحاء کا طریقہ ہے۔

اور ان کے سارے ڈھونگ کا مقصد راحت کے راستہ کی طلب ہے اس لیے یہ "فتوحات" پر اعتماد کر کے بیٹھ رہے۔ جب آسودہ ہو جاتے ہیں تو رقص کرتے اور جھومتے ہیں اور جب کھانا

مضمون ہو جاتا ہے تو پھر کھانا شروع کر دیتے ہیں اور جہاں کہیں نہیں کسی مالدار کے متعلق کچھ وقت ملا اس کی تعریف کر کے یا استغناء کی کثرت کا مظاہرہ کر کے اس پر اپنی دعوت مزید دیتے ہیں۔

پھر اسی سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ اس رقص و سرود کے محبت اور قربت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ اس پر حلوہ کا جناح ہے کہ جس نے رقص کے متعلق اللہ کی قربت ہونے کا دعویٰ کیا وہ کافر ہو گیا۔ اگر وہ اسے سہارے کہتے تو زیادہ بڑی بات تھی کیونکہ طاعت اور قربت وہ افعال ہوتے ہیں جو شریعت نے بتلائے ہوں اور شریعت میں نہ رقص کا احرا کیا گیا اور نہ اسے مستحب کر گیا۔

مجھے تحقیق کے ساتھ ایک جماعت کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ لوگ، ہمدردوں کے پیرے کے ساتھ شیعہ جلا کر دے گھورتے تھے اور جب ان سے اس کے متعلق کوئی سوال کر لیتا تو پوچھنے والے کے مذاق اڑاتے اور کہتے کہ ہم اللہ کی مخلوق سے عبرت حاصل کر رہے ہیں۔ ”لا حول ولا قوۃ“ میں جماعت پر شیطان چھا چکا ہے اور جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ ”اس پر تعجب ہے جو دنیا کی مذمت کرتا ہے حالانکہ سودو ہو کر کھاتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟“

جبکہ سلف صالحین ہمیشہ کھانے کے متعلق تحقیق کر لیتے تھے حتیٰ کہ حضرت ابراہیمؑ اور اہم رجتہ اللہ علیہ خود بھی اور آپؐ سے اصحاب بھی رات بھر جاگتے رہتے اور کہتے تھے کہ ہم کل کس کے ساتھ کام کریں گے؟

حضرت سری سقلی رجتہ اللہ علیہ اپنی غذا کی پاکیزگی میں مشغول تھے اور ورع و تقویٰ میں ان کو بہت اونچا مقام حاصل تھا۔

مگر ایک قوم پیدا ہوئی جو اپنے کو صوفیہ کہلاتی ہے اور ان حضرات سلف (یعنی سچے صوفیاء) کی اتباع کا دعویٰ کرتی ہے اس کے باوجود ظلوں اور غلوں (یعنی مشیتِ عدنی والوں) کا مال کھالیتی ہے حالانکہ اسے ان اعمال کی اصل معلوم رہتی ہے کہ حرام ہے یا حلال اور کہتی ہے ”وَرَفْنَا“ (ہمیں خدا کی طرف سے روزی دی گئی)۔

ایسی حالت پر سخت فسوس ہے کہ کھانے والے کو اس کی پروا نہ رہے کہ کہاں سے کھا

رہا ہے وہ اپنی خواہشات سے نہ تو باز آتا ہے اور نہ اس میں کمی کرتا ہے اس کی قیام گاہ مطبخ سے خالی نہ رہتی ہو اور کسی رات اس کا مطبخ بند نہ ہوتا ہو۔ مزید برآں وہ ایسے مال سے جاری ہو جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے اس کا حمام ہر وقت کھلا رہتا ہو اس کے پاس گوئے ایسا دف بجاتے ہوں جس میں گھنٹھنے اور گھٹکھرو ہوں اور بانسری ہو اور شعر خوانی میں سعدی و لیلیٰ کے تذکرے ہوتے ہوں امر و لذتوں کو شمع کے سامنے بٹھا کر انہیں گھورا جاتا ہو اور ان سب کے بعد دنیا کی مذمت کی جاتی ہو۔ بھلا بتاؤ! ان کے سوا کون ہے جو لوگوں کو لہو و لعب میں مبتلا کرتا ہو اور جس شخص پر ان کا مکر چل جائے وہ ان سے بھی بدتر ہے۔

کس قدر عظیم ہے وہ ذات

مجلس..... سفر حج کے راستے میں مجھے عرب کے بدوؤں سے خوف محسوس ہوا اس لیے ہم لوگ خیبر کے راستے سے چلے راستے میں دھلا دینے والے ایسے پہاڑ اور ایسے عجیب عجیب راستے نظر آئے جنہوں نے مجھے غرق حیرت کر دیا اور میرے دل میں خالق تعالیٰ کی عظمت بڑھ گئی۔ اس کے بعد جب بھی ان راستوں کی یاد آ جاتی ہے تو میرے اندر تعظیم خدا وندی کا ایسا جذبہ ابھرتا ہے جو دوسری چیزوں سے نہیں پیدا ہوتا تھا۔ یہ احساس کر کے میں نے نفس کو پکارا کہ ذرا سمندر کی طرف چل اور اس کو اور اس کے عجائب کو فکر کی نگاہ سے دیکھ تو اس وقت تو ایسی بڑی بڑی چیزوں کا مشاہدہ کرے گا جو اس سے بھی عظیم ہیں۔

پھر اس کائنات سے نکل کر اس کی طرف دیکھ تو تجھے یہ کائنات آسمانوں اور افلاک کے مقابلے میں ایسی نظر آوے گی جیسے کسی وسیع میدان میں چھوٹا سا ذرہ ہو۔ مزید آگے بڑھ کر آسمانوں کا چکر لگا اور عرش کے ارد گرد دھوم اور جنت و جہنم میں جو کچھ ہے اسے جھانک کر دیکھ۔

پھر ساری کائنات سے نکل جا اور اس کی طرف دیکھ تب تجھے اندازہ ہوگا کہ یہ سارا عالم اس قادر مطلق کے قبضہ میں ہے جس کی قدرت لامحدود ہے۔

پھر اپنی طرف توجہ کر! اپنی ابتداء اور انتہاء کو سوچ! ابتداء سے پہلے تو کیا تھا تجھے اندازہ

ہوگا کہ محدود شخص تھا اور گلے مرنے کے بعد کو سوچ کر مٹا ہوا ہے گا۔

اب بھلا وہ شخص جس نے فکر کی نگاہ سے اپنی ابتداء اور اختباء کو سوچ لیا وہ اپنے وجود سے کیسے، توں ہو سکا ہے؟ اور لوگوں کے دل اس عظیم معبود کی پاد سے کیوں غافل ہو سکتے ہیں؟ اللہ اگر لوگوں خواہشات کے نشہ سے نفاق میں ہوں (مدہوش نہ ہوں) یہاں ہوں تو اس کے خوف سے پھل جائیں یا اس کی محبت میں ڈوب جائیں۔

لیکن چونکہ طبعی تحفظوں کا غلبہ ہوتا ہے اس لیے خالق اکبر کی قدرت پہاڑوں کے دیکھنے کے وقت ہی جڑی معلوم ہوتی حالانکہ کہ اگر فہم کے ذریعے حقائق میں غور کیا جاتا تو پہاڑوں کی دلیل سے زیادہ معانی اور حقیقتیں ہی اس کی قدرت پر و کمال کرتی ہیں۔ پاکیزہ ہے وہ وقت جس نے اکثر مخلوق کو ان مشغول میں لگا کر جن میں وہ مشغول ہیں اس مقصد سے غفل کر دیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے تھے۔

ہر مصیبت کی ایک حد ہے

جعلی..... مصیبت اور آلام کے ختم ہونے کی مدت اللہ تعالیٰ کے نزدیک متعین ہے۔ لہذا ابتداء مصیبت و آلام کو مصیبت کا وقت ختم ہونے تک مبرا کرنا چاہیے اگر وہ وقت سے پہلے چھٹنا چلا اور شروع کرے گا تو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔

جیسے کسی مرض کا اندہ جب کسی عضو پر اثر آتا ہے تو لوٹ نہیں سکتا۔ لہذا اس کے اثر کے ختم ہونے تک مبرا ضروری ہوگا۔

”مصیبتوں کے جلد زائل ہو جانے کا مطالبہ جسب کہ اس کی ایک متعین مدت ہے کچھ نافع نہیں ہے اس لیے مبرا سے چارہ نہیں۔“

گرچہ وہ بھی شروع و جاد و طبع ہی سے ہو سکتا ہے مگر دعا کرنے والے کو ہلکی نہیں نکالی چاہیے کچھ مبرا اور انعام کے ذریعہ بندگی اختیار نہ کرے اور اپنے کو حکیم مطلق کے حوالہ کر دے۔ ورنہ انسانوں کو چھوڑنے کی کوشش کرے جو مصیبت کا سبب بن سکتے ہوں کیونکہ عامۃً بلا و مصیبت کسی گناہ کی سزا ہوا کرتی ہے۔

اور جلدی مچانے والا تو مدبر حقیقی سے مزاحمت کرنا چاہتا ہے حالانکہ یہ عبودیت اور بندگی کا مقام نہیں ہے۔ ”بلند مقام تو رضاء ہے اور صبر واجب ہے۔“
 اور دعاء کی کثرت جو گریہ و زاری کے ساتھ ہو سب سے زیادہ اعتماد کی چیز ہے
 اعتراض کرنا حرام ہے اور جلد بازی کا مظاہرہ تدبیر خداوندی سے مزاحمت ہے۔
 ان باتوں کو خوب سمجھ لو! مصیبتیں اور بلائیں آسان ہو جائیں گی۔

صبر کے معین تصورات

مجلس..... تمام موجودات میں سب سے مشکل چیز صبر ہے جو کبھی محبوب و پسندیدہ چیزوں کو چھوٹنے پر کرتا پڑتا ہے اور کبھی ناپسندیدہ اور تکلیف دہ حالات کے پیش آنے پر خصوصاً جبکہ تکلیف دہ حالات کا زمانہ طویل ہو جائے اور کشادگی و فراخی سے ناامیدی ہونے لگے۔
 ایسے وقت میں مصیبت زدہ کو ایسے توشہ کی ضرورت ہوتی ہے جس سے اس کا سفر قطع ہو سکے اور اس توشہ کی مختلف صورتیں ہیں۔

ایک تو یہ کہ مصیبت کی مقدار کے متعلق سوچے کہ اس کا اور زیادہ ہونا بھی ممکن تھا۔
 ایک یہ کہ اپنی حالت کو دیکھے کہ اس کے پاس اس مصیبت سے بڑی بڑی نعمتیں موجود ہیں مثلاً کسی کا ایک بیٹا مر گیا لیکن دوسرا اس سے عزیز بیٹا موجود ہے۔
 ایک یہ ہے کہ دنیا میں اس مصیبت کا بدلہ ملنے کی امید رکھے۔
 ایک یہ کہ آخرت میں اس پر اجر ملنے کو سوچے۔

ایک یہ ہے کہ ایسے حالات پر جن پر عوام مدح و تعریف کرتے ہیں۔ ان کی مدح و توصیف کا تصور کر کے لذت حاصل کرے اور حق تعالیٰ کی طرف سے اجر ملنے کے تصور سے لطف اندوز ہو۔
 ایک یہ بھی ہے کہ سوچے کہ ہائے واویلا کرنا کچھ مفید نہیں ہوتا بلکہ اس سے آدمی مزید رسوا ہو جاتا ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو عقل و فہم غلط بتلاتے ہیں۔

صبر کے راستے میں ان تصورات کے علاوہ کوئی اور توشہ کام نہیں آ سکتا۔ لہذا صابر کو چاہیے کہ اپنے کو ان میں مشغول کرے ان کے ذریعے اپنی آزمائش کی گھڑیاں پوری کرے اور صبح صبح منزل پر پہنچ جائے۔

اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں حکیم بھی

مجلس... اس شخص نے لیے جس نے کسی تنگی میں مبتلا ہو کر دعا کی خواہش سب یہ ہے کہ قبولیت اور عدم قبولیت کے متعلق زیادہ غلبہ نہ کرے۔ اس لیے کہ اس کے واسطے صرف دعا کرنا انتخاب جس سے دعا مانی گئی ہے وہ مالک ہے اور حکیم ہے۔ اگر اس نے دعا قبول نہیں کی تو اپنی ملکیت میں جو چاہا کیا اور اگرنا غیر سے قبول کی تو اپنی حکمت کے تقاضا پر عمل کیا۔ ہذا اس کے اسرار کے متعلق اس پر امتزاج کرنے والا بندگی کی حقیقت سے خارج ہے اور حق دار کے مرتبہ سے گمرانے والا ہے۔ پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتخاب واضح خود اس کے انتخاب سے بہتر ہے کیونکہ کبھی وہ ایسے ”سیلاب“ کا سوال کر لیتا ہے جو اسی کو بہالے جائے۔

حدیث شریف میں ہے کہ آیا آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ اے میں کو چھڑا دی تو فیض مل جائے تو اس کو آیا غلبی؟ والا نے پکارا اور کہا کہ اگر تم نے غزوہ میں شرکت کی تو قید ہو جائے گا اور اگر قید ہو گئے تو لہرائی ہو جاؤ گے۔ ہتھ کے جب اس کے جھبھنے کو تسلیم کر لیا اور یہ یقین کر لیا کہ سب کچھ اس کی قیادت میں ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جائے گا خواہ اس کی ضرورت پوری ہو یا نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے

عَمَّنْ مَسْلَمٌ دَعَا لِلَّهِ تَعَالَى اِلَّا اَجَابَهُ فَاَمَّا اَنْ يَعْجِلَهَا وَاَمَّا اَنْ يُوَخِّرَهَا وَاَمَّا اَنْ يَدْعُوَهَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ فَلَا رَاى يَوْمَ الْقِيَمَةِ اَنْ مَا اَجِيبَ فِىهِ فَمَنْ ذَعَبَ وَمَالِهِ يَجِبُ فِىهِ فَلْيَبْقِىْ لَوَابِهٖ فَاِنَّ لَهٗنَّكَ لَمْ تَجِبْ لِيْ دَعْوَةٌ قَطُّ .

”مومن کی ساری دنیا میں قبول ہو جاتی ہیں بہت بعض کا اثر فوراً ظہور ہو جاتا ہے اور بعض کا ذرا تاخیر ہے اور بعض کو تاخیر و غلبہ بھی ہوتا ہے پھر جب وہ مومن قیامت کے دن پہنچے گا کہ جن دعاؤں کا اثر دینا شروع ہو گیا تھا وہ سب ختم ہو گئیں اور جن کا کس کا اثر ہو رہا تھا ان کا بدلہ باقی ہے (آئیے طے کر لیں کہ کاش میری دعا کا اثر دینا میں نہ تھا ہر دعا ہوتا۔“

ان باتوں کو خوب سمجھاؤ اور اپنے دل کی اس سے حفاظت کرو کہ اس میں شک نہ کھنکے یا

علم کی فضیلت اور عمل کی ضرورت

مجلس... جو شخص زاہدوں کے مقابلے میں علماء کی نصیحت معلوم کرنا چاہے وہ جبرئیل و میکائیل اور ان فرشتوں کے مرتبے کو دیکھے جو مخلوق سے متعلق کاموں میں مشغول ہیں ان فرشتوں کے مقابلے میں جو عبادت و بندگی کے لیے کھڑے کروڑوں گھروں میں رہنے والے راہبوں کی طرح ہیں۔

(یعنی اپنے کام کے ساتھ دوسروں کی بھی خدمت کرتا ہے شرف ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ ملائکہ میں کون مقرب ترین ہیں وہ جو صرف عبادت میں لگے ہیں یا وہ جو خدمت پر مامور ہیں۔ اسی طرح انسانوں میں بھی وہی زیادہ اہل شرف ہوگا جو اپنی رعایت کے ساتھ دوسروں کے بھی کام آئے اور مخلوق کی خدمت کرے۔ ۱۲ مترجم)

"سارے فرشتوں کو اللہ کی معرفت کے بعد خدا کا قرب حاصل ہے۔"

(جیسا کہ ان لوگوں میں ہوتا ہے) جب ان میں کوئی فرشتہ وحی نے کمر زدن ہے تو ان آسمان اس وقت تک کا پتہ رہتے ہیں جب تک وہ انہیں خبر پہنچانے دے۔

فَإِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ فَاذْكُرُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"پھر جب ان کے دلوں سے وہ حسرت دور ہو جاتی ہے تو پوچھتے ہیں کیا علم ہے تمہارے رب کا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ جو کچھ فرمایا حق ہے۔"

اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی زاہد کسی حدیث کو سن کر کلاہ پٹے لگا ہے پھر علماء سے اس کی صحت اور اس کا صحیح مطلب معلوم کرنے کی فکر کرتا ہے۔

پس پاک ہے وہ ذات جس نے ایک جماعت کو ایسی خصوصیت سے نوازا جس کے ذریعے اس کو اس کے ہم جنسوں پر شرف بخشا۔ بلاشبہ علم سے زیادہ شرف والی کوئی صفت نہیں ہے اسی کی زیادتی سے حضرت آدم علیہ السلام مجبور ہوئے اور اسی کی کمی کی وجہ سے ملائکہ کو جہنم پہنچا۔ لہذا ساری مخلوق میں اللہ رب عزت کا سب سے زیادہ قرب و غلا کو حاصل ہے۔

نہیں محض علم کی ظاہری صورت مانع نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت مانع ہے اور حقیقت

تک اسی شخص کی رسائی ممکن ہے جس نے اس پر عمل کرنے کے لیے اسے سیکھا۔ یعنی جب بھی اس کا علم کسی شخصیت کے کام کی طرف دہری کرے وہ اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرے اور جب کسی شخص سے روکے اس سے بچنے کا اہتمام کرے۔ ایسے وقت میں علم اس پر اپنے راز منکشف کر دے گا اس پر اپنا راستہ آسان کر دے گا اور وہ اس کو بے کی طرح ہو جائے گا جسے کوئی مغلطی سمجھ نہ رہا ہو کہ جب حنا طس میں حرکت ہوگی تو رابہ بھی حرکت کرے گا (یعنی جب علم کوئی تقاضا کرے گا تو رابہ شخص اس پر آمادہ ہو جائے گا)

اور جو شخص اسے علم پر عمل نہیں کرتا علم اسے اپنی مہرانی میں جھانکے نہیں دے گا اپنے راز اس پر نہیں کھولتا اور وہ اس خشک شریلی زمین کی طرح ہو جاتا ہے جس پر خواہ کتنا ہی پانی ڈالا جائے سب جذب کر جاتی ہے اور برگ و بار نہیں لاتی۔

اسی طرح خوب سمجھو اور اپنی نیت درست کر دو نہ پھر فصول اپنے کو نہ تھکاؤ۔

نفس کو بہلا کر رکھنا چاہیے

مجلس..... یاد رکھو! ہر چیز میں اعتدال سب سے عمدہ چیز ہے۔ جب ہم دنیا و مافیہا کو دیکھتے ہیں کہ ان پر لمبی لمبی آرزوؤں کا غلبہ ہے بھلائی کے سلسلے میں ان کے اعمال خراب ہو چکے ہیں تو ہم انہیں موت کو قبروں کو دور آخرت کو یاد کرنے کا معہدہ دیتے ہیں۔

اور اگر ایسا علم ہو جو ہر وقت موت کا تصور رکھتا ہے آخرت کی باتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں اور اس کی زبان پر جاری رہتی ہیں تو اب اس کو طرہ موت کی یادوں نے سے اس کے سوا اور کچھ نہ ہوگا کہ وہ بالکل بیکار ہو جائے۔

لہذا ایسے عالم کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو آخرت کو یاد کرنے والا ہو مناسب یہی ہے کہ اپنے کو موت کے تذکرے سے الگ رکھے تاکہ اس کی آرزوئیں کچھ دیر نہ ہوں پھر وہ تصنیف کر سکے اور دوسرے اعمال خیر انجام دے سکے اور طلب اولاد وغیرہ پر قہر سے حاصل کرے کیونکہ اگر وہ موت کی یاد میں لگے گا تو بھلائی سے زیادہ خرابی پیدا ہوگی۔

یہ قرآن نے سنائیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دوڑ کا تھا بلکہ یہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ آگے بڑھ گئیں اور انکی مرتبہ

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبقت لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج بھی فرماتے تھے اور اپنے کو مشغول رکھتے تھے۔

در اصل حقائق کا زیادہ مطالعہ بدلتے کے فساد کا اور نفس کی ٹھہراہٹ کا سبب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے اوپر خوف کا دروازہ کھول دیا جائے۔ چنانچہ کھول دیا گیا لیکن پھر آپ کو اپنا عمل سے متعلق خطرہ ہوا تو دعا کی کہ یہ حالت واپس لے لی جائے۔

اس اصل میں غور کرو کہ کونسا نفس کو بہلا کر دکھنا ضروری ہے۔ اسی میں اس کی درگھی ہے اور تو نفس اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں۔ واسطاً۔

بندہ حوصلگی کی ترغیب

مجلس..... جو اپنی صاف ستھری فکر کو استعمال کرے گا اس کی فکر سے اعلیٰ مرتبوں کے حاصل کرنے پر ابھارے گی اور اسی بھی حانت میں نقص یعنی کمی پر راضی ہونے سے باز رکھے گی۔ ابو الطیب صہبی اس کے متعلق کہتا ہے:

وَلَمْ أَزَلْهُ غَيُوبَ النَّاسِ غِيَا تَخْفِصُ الْفَادِرِينَ غَفَى السَّخَامِ

”لوگوں کے عیوب میں ان لوگوں کے عیوب سے بڑھ کر کوئی عیب نہیں دیکھا جو کمال کے حاصل کرنے پر قدرت کے باوجود کوتاہی کریں۔“

اس لیے کھجور شخص کو جہاں تک اس کی رسائی ممکن ہو پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آدمی کے نیچے آسمانوں پر چڑھنا مشہور ہوتا تو میں زمین پر نہ جانا کہ بدترین نقص فراہم دیتا اور اگر نبوت کا حصول اپنی کوششوں سے ممکن ہوتا تو میں اس کے حصول میں کوتاہی کرنے والوں کو پست حوصلہ تصور کرتا۔

مگر چونکہ وہ ممکن نہیں ہے اس لیے کہ از کم جو ممکن ہو اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور عقلاء و عظماء کے نزدیک مسن ہیرت کی تعریف یہ ہے کہ ”انہن کے لیے علم و عمل کے جتنے کمالات ممکن ہوں ان کا انتہائی مرتبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔“

میں اسی تعریف کی کہ اسی احمدی تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بات میں ذکر کروں اسی سے غیر مذکور تک رہنمائی ہو جائے۔

(۱) جسم میں (موجب کمال کے حصول کے لیے عرض ہے کہ) ظاہری صورت آدمی کے اختیار و سب سے خارج ہے۔ البتہ اس کی قسمین و تزئین اس کی قدرت میں ہے۔ لہذا کھنڈار آدمی کے لیے اپنے جسم کو یونہی چھوڑے و کھنا کھارت ہی بات ہے۔ شریعت نے بعض مخصوص اعضاء کی صفائی کا حکم دے کر سارے جسم کی صفائی سطرانی پر مجب کی ہے۔ چنانچہ ناخن ترشوانے بغل کے باں لیے اور سونچے زربناف صاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح بدبو کے خیال سے کچی پیاز اور لہسن وغیرہ کھانے سے منع فرمایا ہے۔ ان پر قیاس کر کے اس کو نظافت اور زینت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آہ کا پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر و خوشبو سے لگے جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظافت و طہارت کے اپنی مرتبہ پر تھے۔ لیکن میں اس انجام پسندی کا مشورہ نہیں دیتا ہوں جس پر دوسرے کے سر میں عمل کرتے ہیں کس میں ندوی اور اعتدال نمود ہے۔

(۲) پھر اس کو چاہیے کہ اپنے بدن کے ساتھ جو اس کی سوامی ہے رفعت و نری کا سلوک کرے اس کی غذا میں ایسی کمی نہ کرے کہ اس کا زور و نونے لگے اور اتنا زیادہ آسودہ بھی نہ کر دے کہ دکاریں لینے لگے۔ اس میں بھی میان روی کا مشورہ دیتا ہوں کیونکہ طاقتور آدمی کی مثال پیچھے ہوئے چشمے جیسی ہے جس میں اس کے مالک کے لیے بھی بیشتر مصلحتیں ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔

اور دوسرے مذکورہ اہل ان کے قول کی غفلت و غور نہ کرے انہوں نے مباحات و مکر ضروریات میں اتنی کمی نہ دی جس کی وجہ سے نرا کٹن کی ادائیگی سے عاجز ہونے لگے حالانکہ یہ شریعت کا مطلوب نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے: آپ کے سوا کسی اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا معاملہ یہ تھا کہ جب کھانے کو نہ ملتا تب بھوکے دیتے اور کبھی اپنے پر دوسرے کو ترجیح دے دیتے (یعنی

ایثار کرتے) حب مبر کر لیتے (جس کا حاصل ہوا کہ بلاوجہ قصد اپنے کو بھوکا رکھنا کوئی کمال نہیں ہے اگر ہوتا تو ثابت ہوتا)۔

اسی طرح اس شخص کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی سوار (جسم) کے لیے چارہ دیکھ بھال کر حاصل کرے۔ ”الغرض لقمے ایسے مضرب ہوتے ہیں جو بہت سے لقموں سے روک دیتے ہیں۔“

لہذا مضرب غذا نہیں نہ استعمال کرے بلکہ جو مناسب ہوں بدن کو لگنے والی ہوں ان کا استعمال کرے اور اس جعلی زاہد کے قول کی طرف ذرا التفات نہ کرے جو کہتا ہے ”میں اپنے جسم تک کوئی پسندیدہ اور مرغوب غذا نہیں پہنچنے دوں گا۔“ کیونکہ دیکھنے کی چیز بس یہ ہے کہ کھانا حلال ہے یا نہیں؟ اور کتنی مقدار کا استعمال مناسب ہوگا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے وہ چیزیں منقول نہیں ہیں جسے موسیٰ و زیدوں نے ایجاد کر رکھا ہے کہ نفس کو غلی الاطلاق مرغوب چیزوں سے محروم کر دیا ہے کیونکہ ان حضرات سے جہاں کہیں نہ دینا اور محروم کرنا منقول ہے وہ کسی خاص سبب کی وجہ سے ہے۔ مثلاً اس غذا کے حلال ہونے میں شبہ یا نفس کی عادت خراب ہونے کا اندیشہ (کہ پھر ہر وقت مانگے گا) اور ایسی صورت میں نہ دینا جائز ہے۔

(۳) پھر اس کو تجارت اور کسب معاش میں محنت کرنا چاہیے تاکہ دوسروں پر احسان کر سکے نہ کہ دوسروں کے احسان کا محتاج ہو کر رہے لیکن مال و دولت کا اتنا ہی مرتبہ حاصل کرے جو اس کے مشغلہ علم میں رکاوٹ نہ ہو (بہت زیادہ کی طلب میں نہ رہے)۔

(۴) پھر اس کے بعد مناسب یہ ہے کہ علم میں کمال حاصل کرنے کی کوشش کرے کیونکہ سب سے بڑا نقص تقلید ہے۔ اب اگر اس کی ہمت بلند ہے تو قوت اجتہاد اس کو ایسے مرتبہ تک پہنچا دے گی کہ وہ اپنے لیے بصیرت کے ساتھ ایک مسلک منتخب کر سکے یونہی کسی کی تقلید نہ کرنے لگے۔

”اندھے مقلد کی مثال اس اندھے جیسی ہوتی ہے جسے اس کا قائد جہرچا ہے لے جائے۔“

(اسی لیے جو بالکل اندھے ہیں یعنی عوام کو ایسا رہبر منتخب کرنا چاہیے جس کا سیدھے راستہ پر ہونا یقینی ہو۔ مثلاً امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے خیر القرون پایا ہے اور جو ایک آنکھ والے ہیں یعنی عوام ان کو بھی ایسا رہبر ساتھ رکھنا احوط ہے جو ہر طرف گہری نظر رکھتا

بہاں لوگوں میں سے نہ ہو جانے خواہ مخواہ اور کالے ہیں اور ہزار ہر کے ٹھوکر پر کھاتے ہوئے چل رہے ہیں ممکن ہے کوئی غدا آوے اور کمزور نظر اسے نہ دیکھ سکے پھر خود بھی گریں اور اپنے ساتھ بہت سے اندھوں کو بھی لے جائیں۔ "اصلو فاضلو ۲۱ مترجم"

(۵) پھر اللہ کی معرفت اور اس کا تعلق پیدا کرنے میں انتہائی مرتبہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔

حاصل یہ کہ کوئی بھی ایسی فنیت جس کا حاصل کرنا اس کے بس میں ہو اسے حاصل کر کے لیا بھوزے۔

"نہی بھی حالت برقا مت کر کے بیٹھ رہا پست حوصلہ لوگوں کی صفت ہے۔"

لَكِنْ زَجَلًا وَخَلَّةً فِي الثُّلُومِ وَخَافَةً جُنُبٍ فِي الشَّرَا.

"تم ایسے مرد ہو جس کا پاؤں زمین کی پٹلیاں میں ہو اور جس کی ہمت کی بلندی شریک ہو۔"

اور اگر تمہارے لیے عشاء نہ ہاں میں سے ہر ایک کے مرتبہ سے ترقی کر جانا ممکن ہو تو ترقی کر جاؤ اور ممکن کیوں نہ ہو گا وہ بھی انسان تھے اور تم بھی انسان ہو۔

"جو بھی مراقب کے حصوں میں نہیں لگا وہ پست ہمتی کی وجہ سے نہیں لگ سکا۔"

یاد رکھو اتم مقابلے کے میدان میں ہونا نہ پر لوٹ پڑا رہی ہے اور وہ تمہارے کسل سے دور ہونے کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ اسے تک جو کچھ فوٹ ہو اس کسل اور سستی کی وجہ سے اور جو کچھ بھی حاصل ہوا کوشش اور حزم پلٹنے سے ہمت بلند دلوں کے اندر دھکی دی جوش زاری ہے جیسے ہانڈیوں میں جوش ہوتا ہے۔ اسلاف میں سے کسی نے کہا ہے:

لَيْسَ لِي مَالٌ سِوَى تَقْوَى ... فِيهِ أَحْيَا مِنَ الْعِلْمِ . قنعت

مَنِّي بِمَا رَزَقْتُ وَنَسِطْتُ فِي الْعِلَاحِمَى .

"میرے لئے جو دھند کے میرے پاس کوئی مال نہیں۔ صرف اسی کے سہارے میری زندگی

ہے میرے نفس کو مقابل کیا اسنے پر قناعت کر لیا اور میری ہمت بلند ہوئی پر سوار ہے۔"

طلبہ علم کو نصیحت

مجلس علماء کے حق میں لوگوں سے استغناء کے لیے کچھ مال جمع رکھنے سے زیادہ

نفع بخش کوئی تدبیر نہیں کیونکہ جب علم کے ساتھ بلا اکتھا ہوا ہے تو کمال کا سبب بنتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ علم غلام کرام کے لیے تحصیل علم کی مشغولی کسب معاش سے رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ پھر انہیں ضروریات زندگی کی حاجت ہوتی ہے اور زیادہ مہربانی ہو پاتا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے راستوں پر چل پڑتے ہیں جو ان کے لیے باعث عیب ہیں۔ اگرچہ وہ اس کا کوئی مشغول حذر نہیں کریں لیکن ایمان کرنا ان کے حق میں زیادہ بہتر تھا۔

دیکھو! ام زہری رحمۃ اللہ علیہ عبدالملک کے ساتھ اور ابوسعیدہ رحمۃ اللہ علیہ طاہر بن یحسین کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ معتضد باللہ کے مہذب بن گئے۔ ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو مدراج دوزی سے شروع فرمایا اور بعد کے بعض علماء دوزہارنے بھی ایسے حکمرانوں کے ساتھ میں زندگی گزار دی جو عظیم وجہ میں مشہور تھے۔ یہ حضرات اگرچہ تاروش کرتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے دلوں سے نور کمال ایمان سے اس سے زیادہ کھودیا جتنا انہوں نے وہی حاصل کی۔

ام نے جتنی صوفیاء و علماء کی ایک بڑی جماعت کو دیکھا کہ وہ حکام کو گھیرے رہتے تھے تاکہ ان سے کچھ حاصل کر سکیں۔ پھر ان میں سے بعض اکتھا حق میں زنی برتتے اور ریا کاری کرتے تھے اور بعض ان کی حدود سے تجاوز مدراج کرنے گئے اور بعض منکرات وغیرہ پر سکوت کرتے تھے اس کے علاوہ کچھ اور حرکتیں تھیں اور ان میں سب کی اصل وجہ فقر غمی تو ہمیں یقین ہو گیا کہ عزت کا کمال اور زیادہ سے اجتناب ظالم حکمرانوں سے ہمارا کر ہی ہو سکتا ہے۔

لیکن یہ بھٹاب پر ہی زور مدراج کے لوگ کر سکتے ہیں پاتواں کے پاس مال ہو جیسے حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کہ زنجوں کے تیل وغیرہ کی تجارت کرتے تھے اور جیسے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے پاس بہت سارے مہربان تھے اور جیسے عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد بن علیہ

اور ابیہ شخص ہو جو سخت سے سخت حالات میں صبر کر سکا ہو جو کچھ کر جائے اس پر قناعت کر سکتا ہو۔ اگرچہ وہ اس کے لیے کافی نہ ہو جیسے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور جب عام افراد کو ان حضرات جیسی مہربانی قوت یہ ان حضرات جیسا کہ دولت نہ میرا تو ظاہر ہے کہ آ زمانہ کثرت اور آفتوں میں اچھے سے اچھے کچھ کا

بلکہ کبھی دین بھی برباد کر سکتا ہے۔

لہذا اے طلبہ علم! اس ضرور جمع رکھو کہ لوگوں کے ہدایہ و تہذیب سے متفق رہتے ہو اس سے تمہارا دین محفوظ رہے گا۔

میں نے علویہ علماء کے اندر دینداری زہد اور شریعت کے مظاہرہ میں جو غفلت دیکھا یا میں پر کوئی سخت طاری ہوئے دیکھی وہ صرف حب دنیا کی وجہ سے اور حب دنیا کا اکثر سبب فقر ہوتا ہے۔
ہاں اکثر کسی کے پاس بقدر کثرت مال ہو چکرو، اس امر سے میں بول پیدا کر کے غریب
مال حاصل کرنا چاہئے تو وہ اصل حرام میں مشرک ہو گا۔ علماء کے ذمہ اس سے خارج ہو گا۔
اللہ تعالیٰ ہر سزا حوالہ سے پناہ میں رہیگی۔

فقہ کی فضیلت

مجلس۔ کسی چیز کی فضیلت کی سب سے بڑی دلیل اس کا نتیجہ اور ثمرہ ہوتا ہے اور جو شخص بھی فقہ کا ثمرہ دیکھے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ افضل معلوم ہے۔

کیونکہ آئمہ مذہب ہادی مخلوق پر فقہ کی وجہ سے غنیمت رکھتے ہیں حالانکہ ان کے ذمہ نہ میں ان سے بڑے قرآن شریف یا حدیث شریف یا لغت عرب کے عالم موجود رہے ہوں گے اور اس کا اندازہ اپنے زمانہ میں اس طرح کر لو کہ تم ایک نوجوان عالم کو دیکھتے ہو کہ وہ آئمہ کے اختلافی مسائل کی معرفت حاصل کر رہا ہے پھر اس کے ہونے پر خوش آمد
مسائل میں اس کا حکم معلوم کر رہا ہے جبکہ اس کے لئے علماء اسے نہیں معلوم کر پاتے۔

میں نے اپنے لوگ نظر کرتے ہیں جو قرآن کریم یا حدیث شریف کے مباحث میں یا
تفسیر کی مطلوبات میں یا فقہ میں بہت مہر ہوتے ہیں لیکن اپنی اس مہارت کے باوجود
وہ فقہ اسلام شریعت میں معلوم کر پاتے بلکہ کبھی قرآن یا احادیث سے یہ واقف رہ جاتے ہیں جن
کی نماز میں نیت کی جاتی ہے۔ اس کے باوجود فقہ کے بے ضروری ہے کہ (دوسرے ۳۴) سے
اجنبی نہ ہے کیونکہ ایسا نقص فقیہ نہیں دیکھتا بلکہ ہر علم حق سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لے پھر علم
فقہ میں اچھی طرح مہر پائے کیونکہ یہ نیاز آخرت کی عزت کا سبب ہے۔

خواہشات کی پیروی

مجھ سے... میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ نبیوت کی مہینوں سے پہلے ہیں اور غیبت سے نہیں پہلے صدقہ کثرت سے کرتے ہیں لیکن سودی لین دین کی پروا نہیں کرتے۔ نجات میں تہجد کا اہتمام کرتے ہیں لیکن فرض نمازیں قضا کرتے ہیں۔ ایسی ہی اور بہت سی چیزیں جن کی اہمیت کافی طویل ہے اور جن کا حاصل یہ کہ فروغ کی حفاظت کرتے ہیں اور اصول ضائع کر دیتے ہیں۔

میں نے اس کا سبب تلاش کیا تو اعجاز ہوا کہ ایسا دو وجوہوں سے ہوتا ہے ایک تو عادت ہے دوسرے مطلوب کو حاصل کرنے میں خواہش نفسانی کا غلبہ کیونکہ جب خواہش کا غلبہ ہوتا ہے تو نصیحت کے لیے کان نہ جاتا ہے اور نہ مصالح و مفاسدات دیکھنے کے لیے نکلا۔

اور اسی طرح کا وہ واقعہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سدا کی آواز ”اِنَّكُمْ لَسَادٍ مُّوْتٌ“ (یعنی تم ہی لوگ چر ہو) سنی تو کہنے لگے۔

لَقَدْ عَلِمْتُمْ خَابِقًا فَلْيَسْذُ لِيَ الْاَرْضِ وَفَا تَخْتَا سَادٍ مُّوْتٌ

”تمہیں تو معلوم ہے کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ شہر میں سدا کریں اور ہم چر بھی نہیں ہیں۔“

تفسیر میں ہے کہ وہ لوگ جب مصر میں داخل ہوئے تو اپنے اوتوں کے منہ ہاتھ دے کر دوسروں کی چیز نہ کھائیں تو گویا ان کے اس کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ تم تو دیکھ ہی چکے ہو کہ ہم نے اپنے اونٹوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے پھر بھلا ہم چری کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہ بھول گئے کہ اس دور میں توتھی یعنی اس حق کے جس کے وہ مالک نہ ہوں اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈالنے اور پھر معمولی قیمت پر فروخت کر دینے کے درمیان کتنا فرق ہے؟

بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چھوٹے موٹے معاملات میں تو فرمانبرداری کر لیتے ہیں لیکن بڑے معاملات میں نہیں کرتے اور ان امور میں کر لیتے ہیں جو چکے ہوں یا عادت کے مطابق ہوں اسی طرح کھانے پینے کے معاملہ میں صرف ان احکام میں اتباع کرتے ہیں

جن کی وجہ سے اپنی عادت میں کچھ کمی نہ آوے۔

ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو سو دینے ہیں۔ پھر بعض کہتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر پہنچ چکا ہوں اور میرا پاس اور میری ساری دولتیں ہیں تو اب میرے مخالفین مجھے کس نگاہ سے دیکھیں گے۔

ہم کو ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو طہارت حاصل کرنے میں تو دوسرے کے مریض ہیں کہ بہت دلی خرقہ کھاتے ہیں لیکن محبت سے نکلتے پھرتے۔

بہت سے لوگ اپنی اغراض حاصل کرنے کے لیے اپنی سیدھی باتوں سے کام لیتے ہیں حالانکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کی اغراض ناجائز ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے ایک عیوب و گناہ کا شخص کو دیکھا کہ اسے ایک آدمی نے کچھ رقم دی کہ اس سے مسجد بنوائے میں نے دو رقم خود استعمال کر لی اور اس کے باقی سکون کے خوف سے چھوڑ دی کہ چور خرچ کر دیئے۔ جب مرنے کا وقت قریب ہوا تو اس کے مالک سے کہنے لگا کہ دو رقم مجھے معاف کر دو میں نے ایسا کر لیا تھا۔

بعض ایسے بھی ہیں جو سناہوں سے اس لیے دور ہیں کہ کناہان سے دور ہیں یہی ان کو اپنی عادت معلوم ہوئی ہے حالانکہ جب قریب پہنچتے ہیں تو اپنے پر تو بیکس رکھ پاتے۔

ان کے علاوہ لوگوں میں اس مرتعہ کے اور بہت سے خوب شر پہلو ہیں جن کا ذکر خلی کا سبب ہوگا۔ اور یہ تو سب لیا جاتے ہیں کہ علماء یہودی کی بڑی جماعت جو اپنے دین میں بدگئی اور فرمانبرداری کا بوجھ برداشت کرتی تھی جب اسلام آیا اور نبیوں نے اس کی محبت بھی معلوم کر لی لیکن اپنی ریاست و سرکاری کے ختم ہو جانے کے خوف سے اپنی خواہش نفس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اور قبعر کا بھی یہی معاملہ ہوا کہ اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول سے پہچان لیا پھر بھی اپنی خواہش نفس کی وجہ سے اپنی سلطنت نہیں چھوڑ سکا۔

پس انہوں کو خلع کرنے سے پرہیز کرو اور فریاد و بے بسی کی سوارانی و بے بسی کی مت چھوڑ دو کیونکہ اگر خواہشات کے سامنے تڑا چھوڑ دیئے گئے تو تقویٰ کی کھیتی باڑی مت داریں گے۔ خواہش نفس کی مشورہ اس دوسرے بھی ہے جس کے گھٹے میں نہ خیر ہو۔ گرد و بند حار ہا تو اپنا ہاتھ روکے رہتا ہے لیکن جب اس کے سامنے ایسی خواہشات آ جاتی ہیں جن سے وہ مغلوب

ہو جائے تو زنجیر بھی اسے جیسے روک پاتی اُسے تو ذکر بھاگ نکلتا ہے۔

اب کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کو زنجیر میں باندھے ہوئے ہیں (جندی تو جنتی نہیں) اور کچھ لوگ رہنا کے بعد مٹے ہوئے ہیں (ذرا سی تحریک سے ٹوٹتا ہے) اور اس لیے سمجھانا آتی کہ چاہیے کہ خواہشات کے شیطانوں سے بچے اور ایسی چیزوں پر نگاہ رکھے جن سے وہ اپنے دشمنوں پر قابو پا سکے اور انکی ذات پر نظر رکھے جو قدرت عطا کر سکے۔

دوستی کے متعلق اہم تنبیہ

صحابہ... ہر طرح کے لوگوں پر اعتماد اور ہر طرح کے دوستوں سے بے تکلفی سب سے بڑی حماقت ہے کیونکہ سب سے سخت اور سب سے تکلیف دہ وہ دوست ہوتا ہے جو دشمن ہو گیا ہو اس لیے کہ وہ پشیدہ رازوں سے واقف ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے:

احذر عدوک مرءی   راحذر صديقك الف مرءی
فلنر بانقلاب الصدق   بقی لکن ان العلم بالمرءة

”اپنے دشمن سے احتیاط کی ضرورت ہے لیکن دوست سے بڑا اور حقیقتاً گرو کیونکہ کبھی وہ بدل جاتا ہے تو تم کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے زیادہ واقف ہوتا ہے۔“
خوب سمجھنا کہ لوگوں کے اندر دوسروں کی نعمتوں پر حسد کا جذبہ رکھا گیا ہے یا تم از کم رخصت اور اپنی رفعت کی خواہش۔ لہذا جب وہ شخص جو تمہیں اپنے برابر سمجھتا ہے دیکھے گا کہ تم اس سے اوپر پہنچ گئے ہو تو بالکل متاثر ہو گا اور ممکن ہے کہ حسد شروع کر دے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہوئے وہ اسی قبیل کا ہے۔

اگر تم پر چھو کہ پھر انسان بغیر دوست کے کیسے رہ سکتا ہے؟

میں کہوں گا کہ تم ہی بتاؤ! کیا تم نہیں جانتے کہ برابر کا شخص حسد کرتا ہے؟ اور کیا تم نہیں جانتے کہ عوام کسی عالم کے متعلق یہ اعتقاد کر لیتے ہیں کہ وہ مسکراتا بھی نہیں ہے اور دنیوی خواہشات و لذات سے دور رہتا ہے۔ پھر جب سہاغات میں اس کا کچھ توسیع دیکھتے ہیں تو وہ ان کی نگاہوں سے گرجتا ہے۔

میں جب عوام کا یہ معاملہ ہے اور خواہش کا وہ حال ہے پھر بھلا کس کے ساتھ تہہ و دار بن سکیں انہی طرح ہو سکتا ہے؟ واللہ کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ حتیٰ کہ اپنے نفس کے ساتھ بھی نہیں کیونکہ وہ بھی بدلتا رہتا ہے۔

لہذا مخلوق کی خاطر داری بھی ہو دوران سے اسرار بھی ہو اور بغیر بھی دوستی کی خواہش اور امید کے تھوڑا بہت تعارف بھی ہو۔

اور اگر دوست بنانا ہی ہے تو ایسے شخص کو بناؤ جو تمہارا ہم زوجہ نہ ہو کیونکہ برابر کے آدمی کو حسد ہونے لگتا ہے اور اس دوست کو عوام کے رتبہ سے بلند ہونا چاہیے جو تمہارے مرتبہ کو حاصل کرنے کی طمع نہ رکھتا ہو۔ اگر چاہیے شخص کے ساتھ رہیں بہن شفی بخش نہیں ہے کیونکہ رہن مکن تو علماء کے ساتھ ہونا چاہیے اس لیے کہ ان کے ساتھ اختلاط سے ایسے اشارات اور مفید باتیں معلوم ہو جاتی ہیں جن سے ان کی ہم نشینی بڑی خوشگوار ہو جاتی ہے مگر دشواری یہ ہے کہ ان کے ساتھ مستقل رہنے کی کوئی سہولت نہیں۔

اور اس کو اس طرح سمجھو کہ اگر تم وہین و بھدار لوگوں کو خادم بناؤ گے تو وہ تمہارے پرشیدہ راز معلوم کر لیں گے اور اگر بیوقوف کو خادم بناؤ گے تو وہ تمہارے کام بگاڑ دے گا۔ لہذا صحیح صورت یہ ہے کہ خارجی ضروریات کے لیے بھدار و وہین خادم منتخب کرو اور گھریلو ضرورتوں کے لیے بیوقوف کو تا کہ وہ تمہارا راز نہ معلوم کر سکے۔

لہذا ایسے ہی بدستوں پر اکتفا کرو جن کے کہ صاف بھی میں نے ذکر کیے۔ پھر بھی (بالکل مطمئن نہ ہو جاؤ) جب ان سے فوقتاً احتیاط کی ذرہ بچن کر طو اور جن دازوں کو چھپانا ممکن ہو انہیں ان کے سامنے مستند نہ کرنا اور ایسے ہی ہو جاؤ جیسا کہ پھر نیچے کے متعلق کہا جاتا ہے:

يَنَامُ بِاخْلَاسٍ مُفْلِحِيْهِ وَيَنْجِيْ بِأَخْرَاجِ الْأَعْدَائِ فَهَؤُلَاءِ يَقْطَعُوْنَ هَاجِعَ.

”میری ایک آنکھ سے ہمارے دشمنوں سے بچتا ہے لہذا وہ جاگتا بھی بندہ رہتا بھی۔“

علماء و طلبہ کیلئے حریرِ جان

مجلس..... میں نے چند ایسے علماء دیکھے جنہوں نے اپنی عمری اور اپنے شباب کی بہرہ طلب علم کے مشغلہ میں گزاری جبکہ امت اور اس کی ہستی سے نفرت اور علم اور اس کی

نفسیت کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفوں پر مجبور کیا اور ہر طرح کی راحتوں کو ترک کر دیا تھا۔ پھر جب انہیں علم کا اتار حاصل کیا جس نے انہیں دنیا داروں کی سطح سے بلند کر دیا اور صرف دنیاوی مصلوبات نہ کہنے وانوس سے اونچا کر دیا اور اسی کے ساتھ ان کی معاشی حالت بھی تنگ ہو گئی یا وہ اندھ تھیں کم ہو گئیں جن کو وہ اپنے نیچے اختیار کرتے تو انہوں نے پست رتبہ اور کم درجہ لوگوں (امراء) سے یہ سب چیزیں حاصل کرنے کے لیے شہر والی کا سفر کرنا شروع کر دیا اور پست رتبہ اور پست طبیعت رشوت خور حکام وغیرہ کے سامنے جھکنے لگے۔

ایک مرتبہ ایسے ہی ایک صاحب کو میں نے مخاطب کیا اور کہا کہ:

”تمہارا برا ہوا جہالت سے تمہاری وہ نفرت کہاں ہے جس کی وجہ سے تم رات رات بھر جاگے ہو دن بھر پیاسے رہے ہو؟ اب جبکہ تمہیں پسندی حاصل ہو گئی ہے اور اپنے علم سے نفع اٹھانے کا وقت آ گیا ہے تو اب ”امغل السائلین“ سب سے نچلے طبقہ میں چلے گئے؟ کیا تمہارے پاس اس نفرت کا کوئی ذرہ نہیں رہ گیا جس کے ذریعے تم کینوں کے مقام سے اونچے ہوئے ہو؟ کیا تمہارے پاس اتنا غرہ بھی نہیں رہ گیا جو تمہیں خواہش سے کے مقام سے ہٹا لے جائے؟ کیا تمہیں علم سے ایسی قوت نہیں حاصل ہو سکی جو نفس کی لگام پکڑ کر اسے برائیوں کی چالاکانہ سے کھینچ لے؟

ویسے یہ واضح ہو چکا ہے کہ جہاز باگناہ و خفتیں و داشت کر سب دنیا کے حصول کے لیے تھا۔“

”پھر میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ تم اپنے عمل سے یہ دعویٰ کرتے ہو کہ جو کچھ بھی دنیا تم حاصل کرتا چاہے ہو اس سے تمہاری نیت طلب علم میں استقامت اور عہد ہے جنہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تم (امراء کا کھلونا بننے کے بجائے) کسی قسم کا کسب معاش اختیار کرتے جس کے ذریعے دنیا داروں سے استفادہ ہو جو تاویہ صورت علم میں اضافہ کی کوشش سے بہتر اور افضل ہوتی کیونکہ اگر تمہیں اس چیز کی معرفت ہو جائے جس سے تمہارے دین میں نقص آ رہا ہے تو پھر جس چیز کا تم نے ارادہ کیا ہے (یعنی علم میں اضافہ) اس میں تم علم کا اضافہ نہیں محسوس کرو گے بلکہ یہ خیال کرو گے کہ اس طرح کا سارا علم نفس کے لیے ضرور ہے اور اس میں اس تیرہ کی بربادی ہے جو بہت زائد تک محفوظ رہی ہے۔ ایک ایسے شخص کے

سامنے جس کی طرف تم جیسے کائنات بھی مناسب نہ تھا۔

”اور یہ بھی بعید ہے کہ جب تم یہ سب شروع کرو گے (یعنی امراء سے بین دین) تو بقدر کفایت پر قناعت کر لو گے حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ بقدر کفایت مل جانے کے بعد مانتے میں کس قدر گناہ ہے اور یہ تو بعید ہے کہ حاصل کیے ہوئے مال میں ورع و تقویٰ پر قادر ہو سکو۔“

”(جب تم نے سواہل کا سفر شروع کر دیا) تو کون ظاہر ہے کہ سناختی کے ساتھ وطن واپس لوٹ آؤ گے؟ جبکہ چشل میدان کتنے ہلاک ہونے والوں کو اپنے جنگلات میں پھینک چکا ہے۔“

اور یہ بھی سوچو کہ جو تم بن لوگوں سے حاصل کرو گے (یعنی مال) وہ ناپ ہو جائے گا اور جو انہوں نے تم کو دے دیا وہ باقی رہ جائے گا۔ یعنی اہل تقویٰ تم پر عیب گیری کریں گے اور تمہارے سر پر چھاء کی اقتداء و پیروی کا الزام ہوگا بلکہ صرف یہ ایک الزام کافی ہوگا کہ خود تم نے دنیا کی جو نعمت جانی تھی اس کے باوجود دنیا کی طرف اتمام نہ کیا اور تمہارا عمل علم کے خلاف ہوا۔ خصوصاً اس حالت میں کہ تمہاری عمر کا اکثر حصہ گزر چکا ہے۔“

”جس نے گزشتہ زندگی اچھی نزاری امید رکھی زندگی بھی اچھی ہی گزارے گا۔“

بلند حوصلہ حضرات کیلئے

صحابہ... میں نے حریص آدمی کو دیکھا کہ اس کی حرص اس کے اصل مقصود کو فوت کر ادیتی ہے۔ چنانچہ جو شخص مال اکٹھا کرنے کا حریص ہوتا ہے وہ بہت سا مال حاصل کرنے کے بعد بھی زیادتی کا حریص رہتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ فہم سے کام لیتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ مال سے مقصود اس کو اپنی زندگی میں خرچ کرنا ہے لیکن جب اس نے زندگی مال کے حصول میں خرچ کر دی تو دونوں کا مقصود فوت ہو گیا۔

کہتے ایسے لوگ نظر آئے جنہوں نے مال اکٹھا کر لیا لیکن اس سے نفع نہیں اٹھا سکے پسندوروں کے لیے چھوڑ گئے اور اپنے کو نفا کر لیا۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے:

كدودة القرمات بيهدها و طروها بالذی لبیدہ ينضع

”ایہ شخص رہنم کے پڑے کی طرح ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کو ختم کر دیتا ہے

اور دوسرے لوگ اس کے بارے میں سے مشتعل ہوتے ہیں۔

اسی طرح ہم نے ایک بڑی جماعت کو دیکھا کہ کتابیں جمع کرنے کے حریص ہوتے ہیں اور اپنی اکثر زندگی ان کی کتابت کرانے میں خرچ کر ڈالتے ہیں۔

ایک سال مجھ چین کا ہے کہ ساری زندگی حدیثیں لکھتے اور سنتے میں خرچ کر دیتے ہیں پھر ان میں مختلف قسم کے ہیں۔ بعض تو حدیث کے لکھنے کا اور اس کی تصحیح کا مشغل اختیار کرتے ہیں لیکن شاید وہ کسی نئے چیز آراء مسئلہ کا جواب نہیں دے سکتے جبکہ عالم ان کے پاس صرف ایک حدیث "أَشْفَقَ مَالَهُمَا اللَّهُ" کے سو (۱۰۰) طرق موجود ہوں گے۔ چنانچہ مجھ سے بعض محدثین کے بارے میں جان کیا گیا کہ انہوں نے ابن عربہ کا رسالہ حدیث سو (۱۰۰) اساتذہ سے سنا اور ان کے پاس اس کے ستر نسخے تھے۔

بعض ایسے ہیں جو کتابیں اکٹھی کرتے ہیں انہیں سنتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ ان کتابوں میں کیا ہے نہ ان کی صحت کی خبر رکھتے ہیں اور نہ ان کے معانی سمجھتے ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ وہ کہتے ہیں "ملاں کتاب میری سنی ہوئی ہے اور میرے پاس اس کا نسخہ موجود ہے اور ملاں فلاں کتاب میرے پاس ہے۔" لیکن جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا ہے ان میں صحیح و سقیم کے امتیاز کے اعتبار سے ان کو کچھ خبر نہیں ہوتی اور ان کتابوں کی مشغولی انہیں اہم علوم کی طرف توجہ سے روک رہی ہے۔ ان کی وجہ شل ہے جو شاہ مرحوم نے بیان کی ہے:

ذو اہل للاعتبار لاعلم عندھا بمقتلھا الا کلم الا باعہ

نعموک ما یلوی البصر اذا غنھا باوصافہ اوداع ما فی الغراب

"احادیث و تاریخ کا بوجھ ڈھونڈنے والے ایسے جالور ہیں جنہوں نے اپنے بوجھ کے خطرات و بے اہمی علم ہوتا ہے جیسا اونٹن کو ہوتا ہے تمہاری قسم اونٹن صبح و شام ستر کرتا ہے لیکن اس سے خبر نہیں ہوتی کہ بوردیوں میں کیا ہے؟ اور کتنا ہے؟"

اور انہیں میں دیکھو گے کہ کچھ لوگ صرف حدیث کی صحت خطا کی وجہ سے مضنوناً لا فایلہ بناتے ہیں پھر ایسے مسائل کا جواب دینے کی کوشش کرنے لگتے ہیں جو ان کا مشغلہ نہیں ہے۔ جن جنوی اسے ہیں اس میں غلطی کرتے ہیں اور حقیقت کی باتوں میں غلط کر دیتے ہیں۔

مگر جس لوگوں سے سامنے اس کا تذکرہ کرتا کرو وہ نہ سمجھتے تو جیسے جیسے علماء کے غلطہ و خطا کے ایسے واقعات ذکر کرتا جن سے لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ ویسے محقق پران کا حال پوشیدہ نہیں ہے۔

اگر کوئی سوال کرے کہ کیا حدیث میں نہیں وارد ہے:

مَنْ هُزَّ عَنِ تَلَاتِفَتَيْنِ طَالِبُ عِلْمٍ وَطَالِبُ دُنْيَا.

"دو چیزیں بھی آسودہ نہیں ہوتے، علم کا خواہش اور دنیا کا خواہش۔"

میں عرض کروں گا کہ میں عالم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے آسودہ ہو چکا اور تھوڑے پر استغناء ہو بلکہ میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ اہم علوم کو مستحکم کرو۔

کیونکہ عقائد ہی ہے جس نے اپنی عمر کا ایک اندازہ لگا کر اس کے مطابق عمل کیا۔ اگرچہ عمر کی مقدار معلوم کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے لیکن بتا دے طالب گمان پر رکھی جاتی ہے تاکہ اگر وہ اپنے مقصد تک پہنچ جائے تو گویا اس نے ہر مرحلہ کے پسندیدہ سفر تیار کر رکھا ہے اور اگر وصول سے پہلے موت آگئی تو اس کی نیت اسے وہاں تک پہنچا دے گی۔

پس جب سمجھدار شخص کو یہ معلوم ہے کہ عمر تھوڑی ہے اور مصیبت ہے تو پھر تعلیمتوں کے طالب کے لیے یہ بری بات ہے کہ مثلاً صرف حدیث کے تابع اور اس کی کتابت وغیرہ ہی کا مشغول کرے تاکہ سند کے ہر طریقہ حاصل کر لے سب روایتیں جمع کرے اور غریب روایتیں بھی اکٹھی کر لے کیونکہ پچاس سال گزرا کر بھی یہ شخص اپنے مقصودات قادر غ نہیں ہو سکتا۔ خصوصاً اگر کتابت حدیث کے مشغول رہے اگر قرآن شریف نہ یاد کر سکے یہ صرف علم تراویح کا مشغول رہے اور حدیث کی معرفت نہ حاصل کر سکے یا فقہ نہ اختیار کر سکے اس میں کچھ دورانِ زیادت و روایات کو نہ جانے جن پر مسائل کا مدار ہے۔ (تو بہت ہی بری بات ہے)

اب اگر وہ پوچھے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن پڑھنے کا کیا اختیار کرتے ہیں تو ان جواب سے پہلے (یہ عرض کرنا گا کہ) اصحابِ ہدایت کے احوال سمجھنے سے ہی غلطی نہیں رہے۔ حضرت سلیمان بن عبد ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں چند سو سال کا ہوا تو میرے والد صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ: یہ تمہارے بچپن کا زمانہ ہے ختم ہو گیا۔ لہذا نیکی کا اصرار کر کے اس خبر میں

شامل ہونے کی کوشش کرو۔ میں نے والد صاحب کی اس وصیت کو اپنا قبضہ بنا لیا (یعنی ہمیشہ اس کو پیش نظر رکھا) اور اسی کی طرف متوجہ رہا کبھی اس سے رخ نہیں مولا۔ پھر جواب دہی سے پہلے اتنا اور بتادوں کہ جس کے پاس نفرت کا کچھ جذبہ موجود ہو اس کو چاہیے کہ جس کی اور کو تاحی کو دفع کرنا نہیں میں ہوا اس سے نفرت کرے۔ مثلاً اگر نبوت کا حصول کسب سے ممکن ہوتا تو وہ دہایت پر قاعدت کو جائز نہ سمجھے یا مثلاً اگر خلیفہ المسلمین بفاقد رت میں ہو تو امارت اور گورنری پر واضح نہ ہو اور اگر فرشتہ بن سکتا ہو تو بشر بنے پر مطمئن نہ ہو۔

ماصل یہ ہے کہ اپنے آپ کو علم و عمل کے ممکنہ کمالات تک پہنچانے کی سعی اور جدوجہد کرتا رہے۔ (اب جواب عرض کرتا ہوں کہ) چونکہ زندگی کی محدودیت اور علم کی کثرت معلوم ہے۔ لہذا حقد قرآن شریف سے ابتداء کرے اس طرح کہ ساتھ میں تفسیر پر بھی مترسلا درجہ کی ایسی نظر دے جس سے اس باب کی کوئی چیز چھٹی نہ رہ جائے اور اگر قرأت بعد اور نحو و لغت بھی پڑھتا رہے تو کیا ہو چھٹا

پھر حدیث میں لگے۔ اول نقل کی حیثیت سے کہ مثلاً صحاح مسانید اور سنن و غیرہ (کو نقل کرے پھر حدیث کی معرفت کی حیثیت سے جیسے شعبہ دارالاسلام اور رجال وغیرہ کی معرفت پھر اس کے اصول پر نظر ڈالے) (اور اس کا مشغلہ کرے)

اس باب میں خلاصہ شے لکھی کہ میں مرتب کر رہی ہیں جو طالب کتبہ و شغفہ سے چلتی ہیں۔ پھر تاریخ کا مطالعہ کرے اور اس فن کی ضروری معلومات حاصل کر لے۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے اقربا و کاتب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج و منہرات کا نسب وغیرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و سوانح معلوم کرے۔

لن سب کے بعد فقہ پر توجہ کرے اور اس میں اولاً ماہب اور بعد اوزان کے اختلافات پر نظر ڈالے لیکن اختلاف فی مسائل میں اہل و کی یہ صورت ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے مسئلہ اور جس دین پر وہ مشتمل ہو اس کو دیکھے پھر جہاں سے اس دلیل کو ملنے کا امکان ہو مثلاً آیت کی تفسیر یا حدیث یا لغت وغیرہ اس کو دہانسا سے حاصل کرے۔ اسی کے ساتھ اصول فقہ اور علم فرائض کا مشغلہ بھی رکھے اور اس کا تفسیر رکھے کہ فقہی مائے علوم کا دار ہے۔

عقائد اور اصول دین میں اتنی ویلنیں پرنہر کافی ہے جس سے صانع کے وجود پر استدلال ہو سکے پھر جب صانع کا وجود دلیل سے ثابت کر لے اور یہ معلوم کر لے کہ اللہ تعالیٰ پر کس چیز و امر کا اطلاق درست ہے اور کس چیزوں کا نہیں اور یہ بھی ثابت کر لے کہ ارسال ممکن ہے اور اصول کی بات قبول کرنا واجب ہے تو گویا اس نے ضروری عقائد حاصل کر لیے۔

اب اگر علم میں اضافہ کے لیے مزید وقت ہو تو فقہ کا ہی فاضل اپنا دوسرا نکتہ بھی سب سے زیادہ نافع ہے اور اگر مزید پیش قدمی کا موقع ہو تو کسی فن میں کتاب تصنیف کرے۔ اس کے ذریعے وہ اپنے پیچھے ایک خلف صالح چھوڑ جائے گا اور اسی کے ساتھ حصول اولاد کا سبب (کلاح) اختیار کرنے کی بھی کوشش کرے۔

(جب ان سارے امور میں ایک گونہ رسوم ہو جائے تب اللہ تعالیٰ سے حسن معاملہ کی فکر کرے) پھر اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا ایک گزرگاہ ہے بقدا اللہ تعالیٰ سے قسطن کی طرف توجہ کرے کیونکہ سرے علم کا حاصل اسی خرف رہنمائی کرتا ہے۔

اور جب اس کی اس معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کی خلعت کے دروازہ پر کھڑا ہوگا تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بچے جذبہ اور اخلاص کے ساتھ کھڑا ہو اور اسے مقام ولایت تک نہ پہنچا دیا جائے۔

"اور جس کے متعلق ارادہ کر لیا جاتا ہے اسے قوتیں بھی دی جاتی ہیں۔"

اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کی تربیت کرتی ہیں۔ ایسا مطلقیت ہی میں وہ ایک مودب بھیجتا ہے جسے عقل کہا جاتا ہے اور ایک مقوم بھیجتا دیتا ہے جسے فہم کہا جاتا ہے اور خرد و ذہن کی تہذیب و تادیب کا ذریعہ قرار دیا جاتا ہے۔ پھر ان کے لیے اپنے قرب کے اسباب مہیا فرماتا ہے۔

اب اگر کوئی شخص اس تعلق کے لیے مانع بن کر اٹھتا ہے تو ان کی خلعت لہرنا ہے اور آرزو نہیں منور پیش ہوتا ہے تو اس سے دفع کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا دے اور اپنے ترک شخص سے پناہ میں رکھیں کیونکہ ترک کے بعد کوئی سعی نافع نہیں ہو سکتی۔

خلوت کی حفاظت

جلسے... خلوتوں کی نگہداشتی تاثیرات ہیں جو خلوت میں ظاہر ہو کر رہتی ہیں۔
 کتنے مومن بندے خلوتوں میں اللہ کا احرام کرتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈر کر یا
 اس کے کواہب کی امید میں اس کی عظمت کے خیال سے خواہشات نفسانی کو چھوڑ دیتے ہیں پھر
 وہ اپنے اس فعل سے ایسے ہو جاتے جیسے عوام ہندی کو نگہداشتی میں ڈال دیا گیا ہو اور اس کی خوشبو
 پھوٹ رہی ہو جسے سارے لوگ سونگھتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے۔
 خواہشات کو چھوڑنے میں جس قدر پیادہ کرے گا اتنی ہی اس کی محبت قوی ہوگی اور
 جس قدر اپنی مرقوب چیزیں چھوڑے گا اسی قدر اس کی خوشبو بڑھے گی اور جیسے عود مختلف
 مرتبہ کا ہوتا ہے ویسے ہی اس شخص کے بھی مختلف احوال ہوتے ہیں۔

چنانچہ تم دیکھو گے کہ خلوت ایسے شخص کی تعلیم کرتی ہے لوگوں کی زبانیں اس کی مدح
 کرتی ہیں لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ آخر وہ ایسا کیسا کر رہا ہے جس اور حقیقت سے ناواقفیت کی وجہ
 سے اس کا وصف نہیں بیان کر سکتے۔ پھر اس مدح و توصیف کا نفع ایک اندازے کے مطابق
 مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ لہذا کچھ لوگوں کا تو نیک طویل مدت تک ذکر خیر کیا جاتا
 ہے پھر وہ بھلا دے جاتے ہیں اور کچھ لوگ تقریباً ایک صدی یا دو کیسے جاتے ہیں پھر ان کا
 تذکرہ اور مقبرہ پوشیدہ ہو جاتا ہے البتہ کچھ ایسے نامور بھی ہیں جن کا ذکر ہمیشہ پائی رہتا ہے۔

اس کے برعکس جو شخص خلوت سے ڈرے اور اپنی خلوتوں میں حق تعالیٰ کا احرام نہیں طوعا کرھا
 تو اس سے اس کے گناہوں کے بقدر بدبو پھوٹی ہے جسے لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر
 غلطیاں کم ہوتی ہیں تو زبانوں پر ذکر خیر کم ہوتا ہے البتہ تعلیم باقی رہتی ہے اور اگر زیادہ ہوتی
 ہیں تو کم از کم یہ معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ سکوت کرتے ہیں یعنی نہ مدح کرتے ہیں نہ مذمت۔

بہت سے خلوت کے منہ کار ایسے ہیں جن کی پستی کا سبب دنیا و آخرت کی مشغولت اور
 محرومی ہے۔ گویا ان سے کہہ دیا گیا ہے کہ جس چیز کو تم اختیار کیے ہو اسی میں پڑے
 رہو۔ لہذا وہ ہمیشہ اسی خبذ میں رہتے ہیں۔

پس اسے میرے بھائی! ان گناہوں پر نظر ڈالو جن کو تم اختیار کیے ہوئے ہو اور جن کی وجہ سے پھسلے ہوئے ہو۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”بھائی! بندہ خلوت میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ مومنین کے دلوں میں اس کا اس طرح بغض ڈال دیتے ہیں کہ اسے احساس بھی نہیں ہو پاتا۔“

جو شخص میں نے عرض کیا اسے غور سے دیکھو اور جو کچھ ذکر کیا ہے اسے خوب سمجھو! اپنی غلطیوں اور عیوب کو ضائع نہ کرنا اعمال نیکوں پر موقوف ہیں اور اچھا بولہ حسن اخلاص کے بقدر ملے گا۔“

تقدیر کا مقصود

صجلس۔ جس نے تقدیر کے فیصلوں کی معرفت حاصل کر لی وہ ان پر ثابت قدم رہ سکتا ہے اور وہ شخص بے اتقان ہے جس نے ان فیصلوں کے مقابلے کی ٹھان لی کیونکہ فیصلہ کرنے والی ذات کا اس سے مقصود اس کو جھکاؤ ہوتا ہے لیکن اس نے مقابلہ کی کوشش کی اور بظاہر کامیاب ہو گیا تو اسے جھٹکا کہاں پڑا؟

اس کی مثال اس طرح سمجھو کہ ایک فقیر بھوکا ہوتا ہے اور بقدر ہمت میر کرتا ہے لیکن جب میر سے عاجز ہو جاتا ہے تو غلطي سے سوال کے لیے نکلتا ہے حالانکہ اسے اللہ سے حمد آتی ہے کہ (اس کے سامنے) غلطي سے سوال کرے۔ اس وقت اگر چہ وہ اپنی اس ضرورت کی وجہ سے مضطرب ہوتا ہے جس نے اس کو سوال کے لیے مجبور کر دیا لیکن وہ اپنے کو مطلوب عنصر تصور کرتے ہوئے مسرت کرتا اور حیاہ کرتا رہتا ہے اور یہی اس سے مقصود بھی ہوتا ہے۔

کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلتا نہیں پڑا؟ پھر دیکھو کہ بغیر معلم بن مری کی امان لیے ہوئے۔۔۔ جو کافر تھے۔۔۔ آپ مکہ واپس نہیں آ سکے۔

پس پاکیزہ ہے وہ ذات! جس نے سارے امور کو اسباب سے متعلق کیا ہے تاکہ عارف کو ضرورت کے وقت سب اختیار کرنے کے لیے بھٹکانے لے۔

حادثات کسولی ہیں

صجلس۔ کس قدر پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو امن کے وطن سے دور

کر کے اور اسباب کے سامنے جھکا کر ان کا صبر آزمائی ہے اور آزمائش کے زمانہ میں ان کے جہر کو ظاہر کرتی ہے۔

وہ دیکھو! حضرت آدم علیہ السلام کو کرا بھی ملا کہہ انہیں سجدہ کر دے تھے اور کچھ ہی مدت کے بعد جنت سے نکالے جا رہے ہیں۔

وہ دیکھو! حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مار کھاتے ہوئے بیوقوف ہو جاتے ہیں پھر کچھ ہی دنوں بعد کشتی میں ڈل کر نجات پا رہے ہیں اور ان کے دشمن ہلاک ہو رہے ہیں۔

وہ دیکھو! حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور چند لمحے بعد سلامتی کے ساتھ نکالے جا رہے ہیں۔

وہ دیکھو! حضرت ذبح اللہ (اسحاق علیہ السلام) کو کہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک کر (ذبح کے لیے) لٹائے جا رہے ہیں پھر بچا لیے جا رہے ہیں اور مدد باقی رہ جاتی ہے۔

وہ دیکھو! حضرت یعقوب علیہ السلام کی ٹاٹ حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں ختم ہو گئی ہے پھر دو سال کے لیے وہیں بھی آ گئی ہے۔

وہ دیکھو! حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کمریاں چرا رہے ہیں پھر تری کر کے خدا تعالیٰ سے ہم نوائی کا شرف پا رہے ہیں۔

اور وہ دیکھو! ہونے والی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل تک جیم کہا جا رہا تھا عجیب عجیب حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹ پلٹ رہے تھے جو کسی دشمنوں سے پہنچتے تھے اور کبھی فقر کے مکایہ سے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جیل حراء سے بھی زیادہ ثابت قدم ہیں۔

پھر دیکھو! شیخ سہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد حاصل ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے بادشاہوں اور حکمرانوں تک اپنا لایا ہوا دین پہنچا رہے ہیں۔

پھر دیکھو! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے والا مہمان آ جاتا ہے اور شدت کرب سے بچا رہے ہیں "واکھو ہاھا" ہائے تکلیف کی شدت۔

پس جس نے دنیا کے مستدر میں غور کیا اور یہ معلوم کر لیا کہ سوچیں آپ میں کس طرح ملتی ہیں، ہر زمانہ کے حکموں پر کچے جہر کیا جاتا ہے۔ وہ کسی بلا و مصیبت کے نزول سے

تکبرائے گائیس اور کسی دنیوی راحت پر زیادہ سرور نہیں ہوگا۔

اظہارِ باطن میں اعتدال

مجلس... بکھڑا رہی کو چاہیے کہ جب اپنے متعلق طاقت و ہمت کا اندازہ لگالے تب عزیزوں پر عمل کے لیے قدم بڑھائے۔ بعض عزیزوں پر حقوق سے چھپ کر پیسے خرچہ کرنے کیونکس کا اندیشہ ہے کہ وہ ایسے مقام پر دیکھ لیا جائے جس پر وہ جہ نہیں رہ سکا اور جوٹ آیا۔ لہذا رسوا ہوگا۔

اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے زاہدوں کا ذکر سن کر اپنے عہد پکڑے پینک دینے معمولی لباس پہن لیے اور ساری حقوق سے الگ ہو کر گوشہ میں بیٹھ رہا اور اس کے دل پر موت اور آخرت کی یاد کا غلبہ بھی ہو گیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد طبیعت نے ان چیزوں کا مطالبہ شروع کر دیا جن کا وہ عادی تھا۔

ایسے وقت میں کچھ لوگ تو ایک دہر میں بے حد آزادی کی طرف لوٹ جاتے ہیں جیسے۔ بیماری سے اٹھنے والا مریض جو کمزور و مجتہد ہو غدا انہیں استعفیٰ کرنا چاہتا ہے اور کچھ لوگوں کا حال متوسط رہتا ہے تو وہ کبھی ادھر ہوتے ہیں اور کبھی ادھر۔

لہذا کچھ زاردعی ہے جو متوسط درجہ کا لباس اختیار کر کے لوگوں سے اپنا حال چھپائے دیکھتا ہے تنہا اپنے کو تئوں کی جماعت سے نکالتا ہے اور نہ ہی اہل فاقہ کی جماعت میں داخل کرتا ہے اور اگر عزیمت پختہ ہوتی ہے تو اپنی کوٹھری ہی میں بقدر قوت عمل کر لیتا ہے اور اپنا حال چھپائے رکھنے کے لیے بھال و زینت کا لباس بھی چھوڑ دیتا ہے۔ حقوق کے سامنے کچھ ظاہر نہیں کرتا اس طرح وہ زیادہ سے زیادہ رہتا ہے اور رسوائی سے محفوظ۔

ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن پر قہر اہل اور پانا خیر کا پابند ہو گیا کہ انہوں نے علمی کتابیں توئی کر دیں حالانکہ یہ علم میرے نزدیک بڑی فضیلت ہے۔ اگرچہ یہ کتاب ایک جماعت سے منقول ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے ایک استاد سے اس کا کیا فرمایا کہ ”سب نے فضیلت کی“۔

لیکن میں نے تادریس کی ہے کہ ان کی کتابوں میں ضعیف روایتیں بھی تھیں جن میں وہ تیز

کر سکے۔ جیسا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا اسی نیت سے کہنا میں فرما کر اسے کا قصہ منقول ہے یا انہوں نے ان کے اندر اپنی رائے سے کچھ باتیں لکھ لی تھیں پھر ان کو یہ گواہت ہوا کہ ان کی کوئی بات لی جائے۔ اس طرح پیدا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی نیت سے مصاحف جلوہ دینے کی قبیل سے ہو گیا تاکہ غیر مجمع علیہ مصاحف سے کوئی چیز نہ اصل کی جائے۔

مگر یہ تاویل علماء کے حق میں صحیح ہے۔ رہا احمد بن ابی انوار کی اور ابن سہب وغیرہ کا اپنے لکھے ہوئے نسخوں کو دھو کر مٹا دینا تو یہ سخت کوتاہی ہے۔

پس ایسے کام سے بہت بچ۔ جس سے شریعت روکتی ہے اور ایسے کام سے بھی جسے عزیمت سمجھا جا رہا ہو لیکن وہ درحقیقت خطا ہو اور ان احوال کے اظہار سے بھی احتراز کرو جن پر تم پوری طرح قادر نہ ہو کیونکہ ممکن ہے کہ انے پاؤں داپس ہو جو۔

اور اپنے اور ان احوال کو لازم کر دو جن کی طاقت رکھتے ہو۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

عذاب برزخ سے متعلق ایک حکایت

صحابہ... سب سے بڑا نادان وہ شخص ہے جس نے ایسی دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہے جس کے برے انجام سے مطمئن نہیں ہوا جاسکتا۔

ہم نے کتنے بادشاہوں اور دولت مندوں کے متعلق سنا کہ انہوں نے خواہشات نفسانی کے سلسلے میں آزاد روی اختیار کی حلال و حرام پر نظر نہیں کی پھر موت کے وقت ان لذتوں سے کہیں زیادہ عذاب ہوتا پڑا اور حسرتوں کی ایسی تلخیاں برداشت کر پڑیں جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکے دراصل ایک کسی قسم کی کوئی لذت ان کے پاس نہ تھی۔ اگر اتنے عی پر معاملہ ختم ہو جاتا تو بھی غم کے لیے کافی تھا جبکہ اس کے بعد داگی سزا بھی ہوگی۔

دنیا طریقت کو محبوب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لہذا اس کے طلب کرنے والے اور اس کی مرغوب چیزوں کو ترجیح دینے والے پر نکیر نہیں کرتا البتہ یہ کہیں گا کہ اس کو اپنے طریقہ کسب پر نظر رکھنی چاہیے اور یہ دیکھتا رہے کہ اس کے حصول کا کیا طریقہ ہے؟ تاکہ اس

لذت کا انجا مٹھیک رہا۔ رشاہی لذت میں کوئی خیر نہیں جس کے بعد آگ میں جھنڈا پڑے۔
 کیا ایسا شخص عقل مند کہلائے جس سے کہا جائے کہ ایک ماں یہ حکومت کر لو پھر تجھیں
 نقل کر دیے جائے گا؟ ہرگز نہیں! اصل اس کے برعکس ہے یعنی عقل مند وہ ہے جو ایک ماں
 نہیں کئی سال مشقت کی تلخیوں برداشت کر لے تاکہ انجوس کار ہمیشہ راحت میں رہے۔
 ”ایسی لذت سے کیا فائدہ؟ جس کے بعد سزا کی جھیلی پڑیں۔“

ہم کو بسہ مشعل ولف آئین اپنی ولف کا واقعہ پہنچا انہوں نے بیان کیا کہ اپنے والدہ
 صاحبہ کی وفات کے بعد ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور
 کہا چلو حاکم شہر نے بلایا ہے میں اس کے ساتھ چل پڑا وہ مجھے ایک ایسے گھر میں لے گیا
 جس میں ہر طرف وحشت عی وحشت تھی خوف ہی خوف تھا دیواریں سیاہ تھیں اور
 دروازے اکھڑے ہوئے تھے پھر میں نے مجھے ایک دروازہ پر چڑھایا اور ایک بانا خاتہ میں
 لے گیا میں نے دیکھا کہ اس کی دیواروں پر آگ کے اثرات ہیں اور زمین پر راکھ کے
 اثرات ہیں اور دیکھا کہ میرے والدہ تنگے بدن اپنا سر گھٹنوں کے درمیان کیے بیٹھے ہیں
 انہوں نے مجھے تعجب سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔

ارے ولف تم؟ میں نے کہا جی ہاں! پھر میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے
 ساتھ کیا سلوک فرمایا؟

تو انہوں نے یہ پڑھا ایلھن اعلیٰ ولا تُعَفِّبَ عَلَیْہِمْ مَا قَلَبْنَا فِی السَّوْخِ
 الْخَفَاقِ قَسَمْنَا لَہِمْ عَنْ کُلِّ مَاقَدٍ لَّہِمْ اَلْوَی حَمَوِاْ وَحَشَیْ وَمَا قَدِ اَلَمَی۔
 ”ہمارے خاندان والوں تک پہنچا دو ان سے کچھ پوچھا انہیں جو کچھ حالات ہمیں
 سوز میں پیش آئے ہیں ہم سے پوچھا گیا جو کچھ ہم نے کہی تھا ہذا تم لوگ میری وحشت
 اور میرے احوال پر ترس کھوؤ۔“

پوچھ کچھ گئے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! پھر یہ شعر پڑھا۔
 فَلَوَانَا اِذَا مَتَا تَرَکْنَا لَنَکَانَ السَّوْءُ رَاحَةً کُلِّ حَیْی۔ وَلَکُمَا اِذَا مَتَا
 بَعَثَا وَنَسَالَ بَعْدَہُ عَنْ کُلِّ شَیْءٍ۔

”اگر مرنے کے بعد ہم چھوڑ دیئے جائے تو موت زندہ کے لیے راحت کی چیز ہوتی لیکن مرنے کے بعد ہمیں پھر زندہ کیا گیا ہے اور اب ہر چیز کے تعلق پر چھ ہوگی۔“

پسند بہت طالب علم سے خطاب

لذتیں دو قسم کی ہیں: حسی اور عقلی

حسی لذتوں کا انتہائی مرتبہ لور اعلیٰ درجہ تکاح ہے اور عقلی لذتوں کی نعمت و انتہا و علم ہے۔ پس دنیا میں جسے یہ دونوں مرتبے حاصل ہو گئے اسے ساری لذتیں حاصل ہو گئیں۔

میں طالب لذت کو ان دونوں میں سے اپنی افضل کاراست دکھانا چاہتا ہوں مگر یہ خوب سمجھ لو کہ ایسے طالب کو جسے اپنی مطلوب سے نوازا جاتا ہے اس کی ایک علامت یہ ہوا ہے کہ اسے ملوحت یعنی بلند معنی سے نوازا جاتا ہے اور یہ امت بچپن ہی سے پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اسے بچپن ہی سے دیکھو گئے کہ وہ بڑے بڑے کام پسند کرتا ہے۔ حدیث شریف میں مروی ہے کہ حضرت عبدالطلب کا ایک بستر مقام حجر میں بچھا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں جب تشریف لاتے تو اسی بستر پر بیٹھتے (جبکہ دوسروں کی امت نہ ہوتی تھی) یہ دیکھ کر حضرت عبدالطلب فرماتے کہ اے مجھ کے چل کر میرے پاس بیٹے کی ایک بڑی حیثیت ہوگی۔

اگر کوئی بچہ سمجھے کہ اگر میرے پاس امت موجود ہو لیکن میں جس چیز کا طالب ہوں وہ مجھے نہ دی جائے تو کیا تدبیر اختیار کی جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تم ایک راستے سے عکروم کر دیئے گئے تو دوسری قسم کا درد و آزارہ بند نہیں ہوا ہے۔ (اس کو حاصل کرو) پھر یہ تو بہت ہیید ہے کہ وہ ذات تمہیں بہت سے نوازے اور تمہاری اعانت نہ کرے۔ اپنے حال پر نظر ڈالو لیکن ہے اس نے تمہیں کسی نعمت سے نوازا؟ اور وہ تم نے اس کا شکر ادا نہ کیا ہو یا تم کو کسی خواہش نفسانی میں؟ آزمایا ہو اور تم صبر نہ کر سکتے ہو۔

یاد رکھو! کہ تم سے بہت سی دنیوی لذتیں اس لیے چھڑا دی جاتی ہیں تاکہ تم عقلی لذتوں کو ترجیح دو کیونکہ تم ضعیف و کمزور ہو اس لیے ممکن ہے جمع کی طاقت و قوت نہ رکھتے ہو۔ (پس یہ سمجھ لو کہ ہمہ ذات تمہاری مصلحتوں کو تم سے زیادہ جاننے والی ہے۔

بہر کیف! میں تمہارے لیے جس مضمون کو بیان کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ وہ نوجوان جو

طلب علم کی ابتداء کرنے جا رہا ہے اس کو چاہیے کہ ہر طرح کے علم کا ایک ایک حصہ حاصل کر لے پھر علم فقہ اجرام کے ساتھ حاصل کرے۔ تاریخ (اسلام اور جہاں) کی معرفت میں بھی کوتاہی نہ کرے کیونکہ اسی کے ذریعے کالمین کے حالات معلوم ہوتے ہیں اور اگر فطری فصاحت و بلاغت سے نوازا گیا ہو اور اس کے ساتھ لغت و نحو کی مہارت بھی حاصل کر لے تو گویا اس کی زبان کی توار عمہ و سان پر چھڑکی گئی ہے۔

ان سب کے بعد اگر غم اسے اللہ کی معرفت اور اس کی اعانت تک پہنچا دے تو اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیئے جائیں گے جو دوسروں پر نہیں کھل سکے۔

پھر اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ سہولت کے ساتھ اپنے اوقات کا ایک حصہ حمات اور حصول معاش میں بھی لگائے لیکن خود اس میں نہ لگے بلکہ دوسرے کو نائب اور وکیل بنالے اور اپنے طرز زندگی میں اسراف اور فضول خرچی سے بچتا رہے کیونکہ علمی مشاغل اور اس پر اس طرح عمل کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے درجہ تک پہنچا دے۔ یہ چیزیں خود اس کو قید کر لیتی ہیں اور بعض اوقات اپنے مرجہ کی لذت بھی اس کو ہر چیز سے مشغول کر لیتی ہے۔

”ہائے وہ حالت اجرت سے محفوظ رہ جاتی ہو۔“

اور ایسا شخص اگر نکاح کی طرف رغبت رکھتا ہو تو باندھوں سے کرے کیونکہ آزاد عورتیں عموماً طوق بن جاتی ہیں اور باندھوں سے بھی اس وقت تک عزل کرتا رہے جب تک ان کے اخلاق و عادات اور ان کی دینی حالت کا تجربہ نہ کر لے۔ پھر اگر طبیعت آمادہ ہو تو ان ہی سے اولاد حاصل کرے ورنہ ان کا پالنا آسان ہے۔ (بدلتا کر دوسری لے آ دے)

اور اگر مرد یعنی آزاد عورت سے نکاح کرنا چاہے تو پہلے یہ معلوم کر لے کہ وہ اپنے ساتھ دوسری سوئیں کو کھانا دیتی ہے ہمسری کو برداشت کر سکتی ہے یا نہیں؟ اور اس سے صرف یہ نیت رکھے کہ لذت حاصل ہو انزال کی زیادہ کوشش نہ کرے کیونکہ اسی سے قوت ہارے پڑے گا اور وہ اپنے اصل مقصد سے عاجز ہو جائے گا۔

یہ حالت حسی اور عقلی لذتوں کی جامع ہے اسے میں نے اشارہ کے طور پر ذکر کیا ہے لیکن ذہین شخص کی فہم اسی سے وہاں نہیں بھی سمجھ جائے گی جن لوگوں نے ذکر نہیں کیا ہے۔

طلبہ علم کو کچھ نصیحتیں

مجلس۔ یہ تم جانتے ہی ہو کہ محکم کے لیے ہر وقت درس حاصل کرنا ضروری رہتا ہے۔

(۱) لیکن یہ بڑی غلطی ہے کہ وہ دن و رات ہر وقت لپٹا سنتی رہتا رہے اور ٹکراوے

نہ کرے وہی کرتا رہے کیونکہ اس سے چند دنوں میں سست پڑ جاوے گا یا بیمار ہو جاوے گا۔

ہم کو یہ یادیت کیجی ہے کہ جو کلمات الہامی رحمت اللہ علیہ کے پاس مان کے مرضی امور میں

ایک طلبہ آیا جب اس کی نظر آپ کی سٹکڑوں کے نہیں پر پڑی تو اس نے کہا کہ آپ یہ کیا کام کرتے

رہے ہیں جنکس کرنا چاہیے قہار کہ کہ ہر کلام اللہ لوگوں سے کہا کہ اسباب سے کچھ نہیں ہو سکتا۔

پھر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا میں ہر وقت دس ہزار

درق کا مطالعہ کیا کرتا تھا۔

(۲) اور یہ بھی بڑی غلطی ہے کہ اپنے دل و دماغ پر بہت سی چیزوں یا مختلف علوم و فنون

کے مضامین یاد رکھنے کا بوجھ الا جائے کیونکہ دل و دماغ بھی ایک عضو ہے اور جیسے بعض

لوگ سو رطل اٹھا لیتے ہیں اور بعض دس رطل بھی نہیں اٹھا پاتے ایسے ہی دماغ بھی ہوتے ہیں۔

لہذا ہر شخص اپنی قوت کے بقدر بلکہ (احتیاطاً) اس سے کم ہی اٹھاوے کیونکہ اگر ایک وقت

میں طاقت ختم کر دی تو پھر بہت سے اوقات ضائع کرنے پڑیں گے۔ اس حربے آدمی کی

طرح جو چہ تھے راکھ کھا لیتا تھا پھر بہت سے قہوں سے محروم ہو جاتا ہے۔

بس فیصلہ کی بات یہ ہے کہ طاقت اور قوت کے بقدر علم حاصل کرے اور چوبیس

گھنٹوں میں دو وقت ٹکرا کر لے پھر بقیہ اوقات میں اپنے قوی کو راحت پہنچاوے۔

(۳) اور عادت تو سب سے بنیادی چیز ہے کتنے ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے یاد

کرنے کے بعد اس کا ٹکرا دیا پھر بھولے ہوئے کو دوبار یاد کرنے میں انہیں بہت

وقت ضائع کرنا پڑا۔

(۴) حفظ کے لیے زندگی کے بہت سے اوقات ہیں لیکن سب سے بہتر وقت بچپن

اور اس کے قریب کا زمانہ ہے۔

مناجہ و تکرار کے لیے سب سے بہتر وقت صبح فجر سے پہلے اور دن کے شروع کا حصہ ہے یعنی صبح کے اوقات شام کے اوقات سے بہتر ہیں اور صبح کے اوقات آسونے کے اوقات سے بہتر ہیں۔
 سبزوہ دار کے قریب یونہی کے کنارے یہ ذکر تا بہتر نہیں ہے کیونکہ وہ دن کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔

حفظ کے لیے اوپر کے کمرے نیچے کے کمروں سے بہتر ہیں اور تنہائی اصل ہے اور فکر کو اعتدال سے محفوظ رکھنا اصل الامور ہے۔

(۵) ہفتہ میں ایک دن تکرار کے بجائے آرام کرنا چاہیے تاکہ جو کچھ (ہفتہ بھر میں) یاد ہوا ہے خوب راسخ ہو جائے اور نفس کو قوت حاصل ہو جائے جیسے عمارت کی بنیاد چند دنوں چھوڑ دی جاتی ہے تاکہ مضبوط ہو جائے پھر میں پر عمارت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔
 (۶) تھوڑا دم بیٹھ یا رکھنا اصل مفہیم ہے۔

(۷) جب تک ایک فن اچھی طرح مضبوط نہ ہو جائے دوسرا فن شروع نہیں کرنا چاہیے۔
 (۸) یاد کرنے کے وقت مرنٹا طائر ہے تو اس وقت چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ نفس کے ساتھ زبردستی کرنا مناسب نہیں ہے۔

(۹) طبیعت اور مزاج کا ٹھیک رکھنا بھی بنیادی چیز ہے کیونکہ حفظ میں غلطی کا بھی اثر ہوتا ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ”جب سے میں نے حفظ (قرآن و حدیث وغیرہ) کیا اور کرنا شروع کیا ہے سرکہ نہیں کھایا۔“

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مسائل فقہ کے یاد رکھنے میں کس چیز سے مدد لی جائے؟

آپ نے فرمایا ”فکر کو یکسو کر کے“

اور حضرت حازن بن سنان نے اسی سوال کے جواب میں فرمایا ”علم کو یکسو کر کے“

حضرت کھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ”جس نے کپڑے صاف ستھرے رکھے اس کا فکری متکثر کم ہوگا اور جس نے خوشبو استعمال کی جس کی خوش بڑھے گی اور جس نے دونوں کو جمع کر لیا اس کی سرورت (یعنی آداب، سبب و اخلاق حسنہ پر اپنا رہنے والی قوت) میں اضافہ ہوگا۔

(۱۰) میندی طیبہ کے سب سے پسند کرتا ہوں کہ حتی الامکان نکاح نہ کریں کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے چالیس سال تک نکاح نہ کیا اور اس سے آپ کا مقصد نکری کیسوی تھی۔ ہاں اگر تکلیف غالب ہو تو نکاح کریں پھر بھی اس میں زیادہ اشہاک سے پرہیز کریں تاکہ طبی مصلحت و تکرار میں چوٹی قوت حاصل رہے۔

اسنے ہی علوم کو یاد کرنے کی کوشش کرے جتنا محفوظ رکھ سکے کیونکہ عمر محدودی ہے اور ضمیر بے پایاں۔ بہت سے لوگ اپنے اوقات ان امور کے یاد کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں جن کے مقابلے میں دوسرے علوم مزید اہم تھے۔ علوم اگرچہ سب ہی بہتر ہیں لیکن اہم اور افضل کو مقدم کرنا زیادہ بہتر ہے اور ان میں سب سے افضل مشغلہ حفظ قرآن کا ہے پھر تفسیر۔ ان دو کے بعد بقیہ امور رہائش کے ہیں۔

اور جس شخص کو صحیح فیصلہ کی طرف رجحان کی کرنے والی بیدار مغزی عطا فرمادی گئی وہ کسی دوسرے سے بہرہ رکھتا ہے۔

اور جس نے علم سے اللہ کی رضا کا تصور اور قصد رکھا اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر طریقہ سے تصور دیکھ پہنچا دیں گے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ فَيُعْظِمْكُمْ اللَّهُ۔ ”اللہ کا تقویٰ اختیار کرو وہی تمہیں علم سے نوازے گا۔“

تقویٰ کے متعلق حکایات اور نصیحت

صحابہؓ جسے ہمیشہ کی عاملیت اور دائمی سلامتی کی تمنا ہوا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے تقویٰ کے خلاف کسی کام میں اپنے کو آزاد چھوڑ دیا ہو خواہ معمولی آزادی کیوں نہ ہو ارا سے دیر سویر اس کی سزا دینی ہو۔

یہ بلائے دھوکہ دہی بات ہے کہ تم گناہ کرو پھر خدا تعالیٰ سے حسن ستوک دیکھ کر یہ گناہ قائم کرو کہ تم سے چشم پوشی کر لی گئی اور یہ بھول ہو۔

مَنْ يُغْنِ مَوْتَهُ يُغْنِزْهُ۔

”جو کوئی گناہ کرے بھلا اسے اس کی سزا دی جائے گی۔“

کسی وقت تمہارا نفس تم کو سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اسے۔ ہاں۔ ہاں۔

منہا کر لو؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مغفرت کرنے والا ہے لیکن جس کی چاہتا ہے اسی کی مغفرت کرتا ہے۔ میں چہارے سامنے اس کی وضاحت کرتا ہوں اگر اپنی فکر استعمال کرو گے تو مغفرت کے معنی سمجھ جاؤ گے۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص نے کوئی ایسا منہا کیا جس کا قصد نہیں تھا نہ کرنے سے پہلے کوئی ارادہ تھا اور نہ کرنے کے بعد دوبارہ کرنے کا خیال ایسے شخص کو اپنے کیے پر تنبیہ ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا تو اس کا وہ فعل اگرچہ وہ اس میں اپنے ارادہ و قصد سے داخل ہوا تو خطا کے حکم میں ہے۔ (یعنی اس کا استغفار کرنا درست ہے) مثلاً اس کے سامنے کوئی خیر ہوا آگیا اور طبیعت کا غلبہ ہوا اس لیے اس نے نگاہ نہیں ہٹائی دیکھتا رہا اور اس وقت لعنہ اللہ وہی کی وجہ سے شریعت کی حرمانت کی طرف نظر نہیں کر سکا۔ اس وجہ سے فعل ہو گیا کہ گویا وہ غائب ہے یا نشہ میں ہے۔ پھر جب تنبیہ ہو تو اپنے فعل پر تادم ہوا اور اس منہا سے جو میل لگا اس کے دھونے کی تیاری شروع کر دی یعنی اس لفظی کی خلافی کرنا چاہا جس کے بارے میں اس کا گمان یہ ہے کہ وہ بلا قصد ہو گئی ہے اور یہی سنی ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا:

إِذَا خَشَوْهُمْ خَالَفَ مِنَ الشَّيْطَانِ قُلْ تَكُونُوا لَهَا إِذَا هُمْ يَنْصَبُونَ

”جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو جاتا ہے تو فوراً چوکتے ہیں پھر اچانک میں دوبصیرت والے ہو جاتے ہیں۔“

اس کے برخلاف ایک وہ شخص ہے جو مسلسل لغزش کا ارتکاب کرتا ہے۔ بار بار وہی حرکت کرتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے تو ایسا شخص جانتے بوجھے ممانعت پر عمل کرنے والا اور مخالفت کا مظاہرہ کرنے والا ہے۔ پس ایسے شخص سے غفور و کریم اس کے اصرار کے بقدر دور ہو جاتا ہے اور یہ بھی بعد کی علامت ہے کہ اپنے اس اصرار پر سر کا اندیشہ نہ کرے۔

حضرت ابن الجلاء کا بیان ہے کہ مجھے میرے شیخ نے دیکھا کہ میں کھڑا ایک نصرانی فوجیوں کے گھوڑوں پر قابو نہ کر رہا تھا تو فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کا انجام مضر ہو دیکھو گے۔ خواہ کچھ مدت سہی اپنا نیچہ چالیس سال کے بعد میں قرآن شریف پھونکا۔

”سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ گناہ کے بعد محفوظ رہنے پر دھوکہ ہو جائے کیونکہ سزا میں نہ خیر بھی ہوتی ہے۔“

اور سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ انسان کو اس سزا کا احساس نہ ہو یا وہ سزا ایمان سلب کر لینے یا دل کو سخت کر دینے یا نفس کے لیے بری چیزیں اختیار کرنے کی صورت میں ہو اور اس کی غلامی میں سے ایک غلامت یہ ہے کہ بدن صحیح سزا مستحق ہے اور سارے مقاصد حاصل ہوتے رہے۔

ایک معتبر بزرگ نے بیان کیا کہ میں نے ایک ناجائز موقع سے اپنی نگاہیں ہٹائی بعد میں احساس ہوا تو سزا کا انتظار کرنے لگا۔ چنانچہ مجھ کو ایک لمبے سفر پر مجبور کیا گیا جس کا کوئی ارادہ نہ تھا اور اس میں بہت سی مشقتیں پیش آئیں۔ پھر ایک عزیز ترین شخص کی موت سے مجھے سزا دی گئی اور ان سب کے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں ضائع ہو گئیں جن کی میرے نزدیک بڑی وقعت تھی حتیٰ کہ جب میں نے توہم کر کے کیا اپنے معاملہ کی حلالت کی جب میری حالت درست ہوئی۔

لیکن پھر دوبارہ خواہش ہوئی اور میں نے حرام جگہ سے نظر نہیں ہٹائی تو میرے دل بھگ گیا رقت لگی نہ ہو گئی اور پہلے کے مقابلے میں اس مرتبہ بہت زیادہ احوال سلب ہو گئے بلکہ ان مطلوب احوال کے محض ایسے حالات مسلط کر دیے گئے جن کا نہ ہونا زیادہ بہتر تھا۔

آخر کار جب میں نے ان احوال میں جو ملے تھے اور ان احوال میں جو سلب ہوئے تھے غور کیا تو اس (غیر محسوس) کوزے کی تکلیف سے میں بچ چکا اور اب میں اپنے ان بھائیوں کو جو ابھی ساحل پر ہیں پکارتا ہوں اور کہتا ہوں کہ:

”اے میرے بھائیو! اس سمندر کی گہر زائی سے بچنا اس کے ظاہری سکون سے دھوکہ مت کھو، ساحل ہی پر رہو اور اپنے کوتاہی کے قلعہ میں بند کر لو کیونکہ سزا آپ تک ہی آ جاتی ہے۔

یہ یاد رکھو! کہ تقویٰ کا اہتمام کرنے میں بہت تکلیاں ہیں اور بہت سے مقاصد اور پسندیدہ امور ترک کرنے پڑتے ہیں مگر ضرب المثل میں تقویٰ کی مثالیں پر پیر کی ہیں ہے جس کا نتیجہ محنت ہے جبکہ بد پرستری ایسا اوقات ناممکنی موت کا سبب ہو جاتی ہے۔

خدا کی قسم! اگر آزمائش میں جھکا کرنے والی ذات کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے

تصہیں کتوں کے ساتھ ٹھوکرے پر سونا پڑے تو بھی یہ اس کی رضا کے مقابلے میں بہت کم ہے اور اگر اس کی بے زرقی و اعراض کے ساتھ اپنے سارے عقدہ حاصل کر لو تو بھی تمہاری سزا جی ہلاکت ہوگی تمہاری عافیت و دشواری ہوگی اور تمہاری صحت پیاری ہوگی۔ اس لیے کہ فیصلہ انجام سے ہوتا ہے اور عقلمندی سچے جس نے انجام کو سچا۔

اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے! آزمائش کی وجہ سے ہمیں ثابت قدم رہنا بہت جلد اس کا رد مل دو جائے گا۔
مگر ان سب باتوں کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں اور گنہ گاروں سے حفاظت انہی کی عہد پر اور نیکیوں کی قوت انہی کے فضل پر موقوف ہے۔

کلامی بحثیں عوام کے سامنے مضمر ہیں

مجلس... عجمی اہل برکت کی ایک جماعت بغداد آئی اور عوام کے سامنے تقریر کے لیے منبروں پر چڑھی لیکن ان کی تقریروں میں زیادہ تر بحث اس کی ہوتی تھی کہ "زمین میں اللہ تعالیٰ کا کوئی کلم نہیں ہے یہ صحیح تو کاغذ نہ ٹھکوی اور بلوط کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان میں نہیں ہیں اور وہ باندی جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تھا کہ اللہ کہاں ہے؟ وہ گونگی تھی اس لیے اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان معبودوں میں سے نہیں ہے جن کی زمین میں عبادت کی جاتی ہے اور وہ لوگ کہتے تھے کہاں ہیں وہ "خروفہ" جو کہتے ہیں کہ حرف بھی قرآن ہے اور صوت بھی قرآن ہے؟ تو حضرت جبرئیل کی عبارت ہے۔"

یہ لوگ اس طرح کی تقریریں کرتے رہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے عوام کے سینوں میں قرآن کریم کی عظمت کم ہو گئی اور بعض عوام بھی یہ کہنے لگے کہ ہاں یہ باتیں بالکل درست ہیں ورنہ کیا قرآن بھی کوئی ایسا چیز ہے جسے حضرت جبرئیل علیہ السلام قہیلے میں دکھا کر دے؟

(یہ سب دیکھ کر) اہلسنت کی ایک جماعت نے مجھ سے شکایت کی میں نے ان حضرات سے کہا کہ میرے کچے کیونکہ اعتراضات و شبہات پیش ہی سر اجماع سے رہتے ہیں اگرچہ آخر کار ان کا بھیجاؤں پاس ہو جائے (اور یہ کچھ لیجئے کہ) باطل میں جبرانی ہوتی ہے اور حق میں شکوت اور مضبوطی ہوتی ہے جہاں کثرت سے دوتے ہیں اور ہر شہر میں ایسے لوگ ہوتے

ہیں جو بادشاہ کے سرکشی طرح کا جعلی سکہ چھانٹتے ہیں۔

ان میں سے ایک صاحب نے کہا: آخر ہم ان کی باتوں کا کیا جواب دیا کریں؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو حق و صواب تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ کچھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق سے جہل ایمان پر قناعت فرمائی ہے ان کو تفصیل جاننے کا تکلف نہیں کیا، خواہ اس وجہ سے کہ تفصیل کا جاننا ان کے عقائد میں خلل پیدا کر دے گا۔ اس وجہ سے کہ قوت بشر یہ اس کے جاننے سے بے جز اور دو ماند ہے۔

چنانچہ دیکھئے سب سے پہلی چیز جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر تشریف لائے خالق کا ثبات ہے اور قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خالق کے وجود کی یہ دلیل لے کر اترتا کہ اس کی ممنوعات پر نظر ڈالی جائے قرآن کریم میں ارشاد ہے:

أَمْ نَجْعَلُ الْأَوْثَانَ أَزْوَاجًا وَلَنَجْعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.

”کیا وہ ذات جس نے زمین کو جائے قرار دیا اور اس کے درمیان نہریں نکالیں۔“
اور فرمایا: وَلَهُ يَلْقَىٰ كُفْرًا وَلَهُ يَلْقَىٰ كُفْرًا وَلَهُ يَلْقَىٰ كُفْرًا.

”خود اپنی ذات میں (وہاں قدرت) کیوں نہیں دیکھتے؟“

اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے وجود پر اپنی مخلوقات سے اور اپنی قدرت پر اپنی ممنوعات سے ہی استدلال فرمایا ہے۔

اس کے بعد اپنے نبی کی نبوت اس کے معجزات سے ثابت فرمائی جن میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے جسے آپ نے پیش فرمایا اور ساری مخلوق اس کا شکر لانے سے عاجز رہ گئی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسے ہی دلائل پر اکتفاء کیا بلکہ پہلی صدی اسی پر گزری کہ گھات صاف ستھرا رہا مدعا نہ ہوا تھا۔

لیکن اللہ تعالیٰ کو آئندہ ہونے والی بدعتوں اور اختراعات کا علم تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے دلائل کو خوب واضح کر دیا اور سارا قرآن دلائل سے بھر دیا۔

اور چونکہ قرآن کریم ہی سارے عوم کا سرچشمہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے اس لیے اس کو سزا کہ خود پر بیان فرماؤ۔ ارشاد ہے:

وَهَذَا يَخْتَصُّ بِتَوَلَّاهُ مَنَازِكُمْ . وَتَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَحْفُوظَةً .

”یہ ایک ہرکت کتاب ہے جسے ہم نے اجمالاً ہم نے قرآن منزل کر رہے ہیں جو حفظ ہے۔
پھر اس کی خبر دی کہ قرآن کریم اللہ ہی کا کلام ہے۔

يُؤْمِنُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ . ”یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں۔“
اور اپنے اس رشتہ سے یہ بتایا کہ وہ ایسا کلام ہے جسے نہ جاسکتا ہے۔
حتیٰ يَسْمَعُ كَلَامَ اللَّهِ . ”یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔“
اور اس کی خبر دی کہ یہ محفوظ ہے۔

يُحْيِي لَوْحٌ مَحْفُوظٌ . ”وہ محفوظ تختی میں لکھا ہوا ہے۔“

اور فرمایا: بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ لِّمَنِ هَدَى اللَّهُ الْبَلَدَيْنِ أَوْ كُذِّبَ .

”بلکہ وہ قرآن واضح آیتیں ہیں جو نفل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔“

اور یہ بھی بتا دیا کہ لکھا ہوا ہے اور اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ فرمایا:

وَمَا تَكُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ .

”اس سے پہلے نہ آپ کوئی کتاب تلاوت کرتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔“

ان کے علاوہ اور بہت سی آیات جن کے شمار کرنے سے شرح طویل ہو جائے گی اس

مضمون کے متعلق ہیں جو قرآن کریم کے ثابت ہونے کو بتلاتی ہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس الزام سے برأت ثابت

فرمائی کہ یہ قرآن آپ نے اپنی طرف سے نہیں لیا ہے۔ فرمایا:

لَمْ يَتْلُوْنِ الْقُرْآنَ بَلْ هُوَ الْخُلُقُ مِنْ رَبِّكَ . ”یہ یہ کہتے ہیں کہ محمد نے اسے سیکھ لیا

ہے جسکیا بلکہ یہ آپ کے رب کی جانب سے واقعی کتاب ہے۔“

اور اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا ہو تو اس پر وعید سنائی۔

لَهَذَا فَرَمَیْنَا لَنُؤْتِيَنَّكَ الْغُلُقُ الْاَلَاھِی (الاحقہ)

”نور گدہ ہمارے ہرچہ کو بات بنا کر کہہ دیتے (تو ہم آپ کو پھر آپ کی شگ کا شہید دیتے)“

اور اس شخص کے متعلق جس نے قرآن کریم کو مخلوق کا کلام بتاتے ہوئے کہا:

”إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ“ ”یہ تو محض بشر کا کلام ہے۔“

فرمایا: سَأَصْلَحُهُ سَفَرًا (جلدی میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا)

اور جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو کسی طرح کا عذاب دیا تو فرشتوں کے ذریعہ دیا۔
 حکم قوم خود پر حضرت جبرئیل کی حجی ”قوم عاد پر ارساں رتن“ قارون کو وحشا تا قوم لوط کو
 حضرت جبرئیل علیہ السلام کا الفا کہہ کی تخریب کا ارادہ کرنے والوں پر ابائیل پر عموں کا
 بھیجا وغیرہ لیکن قرآن کریم کی تکذیب کرنے والوں کی سزا اپنے نامہ کرنے۔ چنانچہ فرمایا:
 فَذُنُوبُهُمْ عَلَيْهِمْ يُخَذِّبُ اللَّهُ الَّذِينَ خَلَقُوا وَخُنْ خَلَقْتُ وَجِبْتُهُ

”چھوڑ دیجئے مجھے اور اس کو جو جھٹلاتا ہے اس قرآن کو۔ چھوڑ دیجئے مجھے اور اس کو جو
 جسے میں نے پیدا کیا۔“

اور ایسا محض اس لیے کہ قرآن کریم ہی ساری شریعت کی بنیاد ہے اور یہ مکتبہ تمام
 شریعتوں کے لیے مثبت ہے کیونکہ تمام اہل مذہب کے پاس سوائے اس قرآن کے اور کوئی چیز
 نہیں ہے جو ان کے اس مسلک پر دلیل کا موجب ہو سکتی ہو جس پر وہ تھے اس لیے کہ ان کی کتابوں
 میں تحریف ہو گئی۔ (اس تمہید کے بعد اصل جواب عرض ہے کہ) ہر عقل مند خوب جانتا ہے
 کہ اس کہنے والے کا جس نے کہا ”إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ“ (یہ تو بشر کا کلام ہے) لفظ ”هذا“
 سے اشارہ اسی کلام کی طرف تھا جو اس نے سنا تھا۔ نیز اہل عقل اور طرز کلام کو سمجھنے والے اہل فہم
 حضرات سب اس پر متفق ہیں کہ ”وَاللَّهُ مَعِ الْغَمِيمِ“ قرآن کریم ہے اور ”مَعْنُوْنٌ“ بدھ کی ضمیر
 بھی قرآن کریم ہی سے کہتا ہے اور ”هَذَا“ بکتابت ”میں ایک حاضر اور موجود کی طرف ہی
 اشارہ ہے۔ یہ ثابت ہے کہ حقد میں میں سے کسی نے بھی نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
 زمانے میں اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں اس میں اختلاف نہیں کیا ہے۔

لیکن ان کے بعد شیطان نے بدعت کی فریب کاریاں پھیل گئیں تو ایک گروہ کہنے لگا
 کہ یہ معصوم جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ممکن ہے مقلوب ہے۔ اسی لیے اس کی بداعت میں
 حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ثابت قہ می دکھائی جو دوسروں سے نہ ہو سکتی اور
 یہ محض اس لیے تاکہ قرآن کریم کے متعلق کوئی ایسا عقیدہ راہ نہ پکڑے جو اس کی ان عظمتوں

میں جو لوگوں کے دلوں میں قمیص کی پیدا کردے اور قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ سے نسبت ختم کر دے اور آپ نے یہ بھی خیال فرمایا کہ ایسی بات ایجاد کرنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بیان فرمائی ہو چنانچہ نہیں ہے۔ لہذا فرمایا کہ ”میں کیسے اس بات کا قائل ہو جاؤں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی؟“

اس ایک بات کے علاوہ اور کسی چیز میں لب بھی اختلاف نہیں ہوا تھا حتیٰ کہ علی ابن اسماعیل اشعری پیدا ہوئے۔ کچھ دنوں تک انہوں نے معتزلہ جیسی بات کوئی پھر ان کے سامنے اس کی غلطی ظاہر ہوئی تو یہ دعویٰ کیا کہ کلام ایسی صفت ہے جو نفس کے ساتھ قائم ہو۔ لہذا ان کے اس دعویٰ سے یہ ثابت ہوا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے (یعنی مصحف) وہ مخلوق ہے پھر اختلافات ہوتے رہے اور عقائد خبط ہوتے رہے چنانچہ آج تک اہل بدعت انہی اختلافات کے سلسلہ میں راستہ غلط کر رہے ہیں۔

اس (قرآن کے مخلوق ہونے نہ ہونے کے) مسئلہ میں تفصیلی بحث دلائل و شہادت کے ذکر کے ساتھ اصول یعنی عقائد کی کتابوں میں موجود ہے میں ان کا ذکر کہ تصویل ذکروں کا۔ البتہ حاصل کلام تمہارے سامنے ذکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جس کی ہدایت کا فیصلہ فرمایا ہے اس کے لیے کافی ہوگا۔

اور اس سے ہے کہ شریعت نے ہم سے اعلیٰ ایمان پر قائمیت کی ہے۔ ظاہر شریعت کی تعظیم پر اکتفاء کیا ہے اور ایسی چیزیں میں خود کرنے سے منع فرمایا ہے جو شہادت پیدا کریں یا جن کا راستہ فہم انسانی کے قدم طے نہ کر سکیں۔ پس جب شریعت نے تقدیر اور اس کے فیصلوں میں خود کرنے سے منع فرمایا ہے تو ”مُفَعَّلٌ“ یعنی تقدیر جانے والی ذات کے اندر خود خواہی کیسے چاہتا ہو سکتا ہے؟ اور یہ ممانعت انہی وجہوں سے ہے جو ابھی میں نے ذکر کی ہیں کہ اس سے تو ایسے شہادت پیدا ہوں گے جو عقائد کو منحرف کر دیں گے یا بشری طاقت ان کے حقائق کو جانے سے عاجز ہے۔

(اور یہ دیکھو!) کہ جب قرآن کریم کے ظاہر معانی اس کے وجود کو ثابت کرتے ہیں پھر کوئی کہنے لگے کہ قرآن یہاں موجود نہیں ہے تو گویا اس نے ان ظواہر کی تردید کر دی جن

کے اثبات کے لیے اور دلوں میں راسخ کرنے کے لیے مضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت محنت اور مشقت برداشت فرمائی تھی۔

(ہم جانتے) آخر کس بنیاد پر وہ کسی چیز کو حرام اور کسی چیز کو حلال قرار دیتا ہے اور کسی فیصلہ پر قطعی حکم لگاتا ہے جیسا کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں ہے۔ ہاں شاید اس کے پاس اس کے سوا اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ وہ کہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا“ یعنی اللہ کے فرمانے سے ہی دلیل بکڑے گویا ثبوت کر ہی کو ثابت مانے جس کی نفی کر چکا ہے۔

لہذا صاحب توحش کے حق میں صحیح فیصلہ ظاہر شرع پر رہتا ہے۔

دوا اگر کوئی معترض اعتراض کرتے ہوئے کہے کہ (جو ہم پڑھتے ہیں وہ) تمہاری آواز ہے اور (جو صحف میں لکھا ہے) تمہاری تحریر ہے پھر قرآن کہاں ہے؟ تو اس سے کہنا چاہیے کہ ہم اور تم سب ایک ایسی چیز کے وجود پر متفق ہیں جس سے ہم دلوں میں استدلال کرتے ہیں اور جیسے اس بات کوئی ایسی چیز ثابت کروں جو حقیقتاً ثابت نہ ہو اس پر تم انکار کر سکتے ہو اسی طرح میں تمہاری اس بات پر انکار کرتا ہوں کہ کس دلیل سے اس چیز کی نفی کرتے ہو جو شرعاً ثابت ہے؟

رہا ان حضرات کا یہ کہنا کہ صحف میں کھل ورق بلوط اور پتھری ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کہے کہ ”آدمی“ بس گوشت اور خون کا نام ہے۔ تمہارا براہو آدمی کی حقیقت تو روح ہے۔ پس جس نے خون اور گوشت اس پر تفکر کی وہ غاہر تک محدود رہا۔

اور اگر وہ معترض مخالف کہے کہ مکتوب کتابت کا غیر ہے؟ ہم اس سے کہیں گے کہ اسے بھی ہم تسلیم نہیں کرتے کیونکہ اس کی تحقیق نہ تمہارے نزدیک ثابت ہے نہ تمہارے طریق کے نزدیک۔ اگر کتابت سے مراد ہم نے وہ ثنائی اور خط کے نقوش لیے ہیں تو واقعی یہ قرآن نہیں ہے اور اگر تمہاری مراد وہ سچی ہے جو اس خط کے ساتھ قائم ہے تو یہ کتابت نہیں ہے۔

اور حقیقت ان مباحث میں غور و خوض مناسب نہیں ہے کیونکہ جب اس سے کثیر چیزوں کی تفصیلی تحقیق ممکن نہیں ہے مثلاً روح وغیرہ جبکہ اس کا وجود کس حد تک ہمیں معلوم بھی ہے۔ البتہ حقیقت نہیں معلوم ہے تو جب ہم ان کی حقیقتوں سے ناواقف ہیں تو حق تعالیٰ کی صفات کے متعلق تو زیادہ جاہل ہیں اس لیے ضروری نہیں کہ جو چیزیں حق تعالیٰ کے

شاید شان نہ ہوں ان کی نفی کرتے ہوئے شریعت کی بنائی ہوئی باتوں پر توقف کیا جائے
کیونکہ اس میں غور و خوض خطا میں اضافہ کرے گا اور کچھ ناکندہ نہیں دے گا بلکہ تحقیق تو ہاتھ
آوے گی نہیں البتہ اس چیز کی نفی ہو جاوے گی جو شریعت سے ثابت ہے۔

پس سلف کے طریقہ ہی میں ملا سکتی ہے۔ والسلام

اسی طرح میں یہ بھی کہتا ہوں کہ عوام کے لیے آیات و سنن کے ظواہر سے مہر و کا وجود
ثابت کرنا اس کی تخریب یہ بیان کرنے کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے۔ اگرچہ تخریب بھی
ضروری ہے۔

حضرت ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ”عوام کے اعتقاد کے لیے سب سے بہتر
قرآن وحدیث کے ظواہر ہیں کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اثبات سے مانوس ہوتے ہیں اور اگر
اسے ہم ان کے کہلوں سے ختم کر دیں تو اس کی سزاؤں کا زور اور اس کی عظمت ذائل ہو جائے گی۔“
عوام کا مسلک تشبیہ و تمثیل ہے۔ ہر چیز کے مقابلے میں لگنے سے
زیادہ پسندیدہ ہے کیونکہ عقیدہ تشبیہ ان کو ثابت باری میں غلطی دے گا پھر وہ ان چیزوں کی طبع
رکھیں گے جن کی طبع دہائی جاتی ہے اور ان چیزوں سے ذریں گے جن سے خوف دلا یا جاتا
ہے جبکہ تخریب باری میں غور و خوض، انہیں نفی باری کی طرف لے جائے گا پھر نہ انہیں اللہ سے
طبع ہوگی اور نہ خوف ہوگا۔

اور جو فقہ شریعت کے اندر غور کرے گا اسے تشبیہ کے ایسے اندھا غلطیوں گے جن کا ظاہر
تشبیہ کے موافق کوئی معنی نہیں دیتا۔ جیسے دیکھو! ایک اعرابی نے سوال کیا کہ کیا ہزار رب ہوتا
ہے؟ جواب میں فرمایا ہاں۔ آپ اس کے سوال سے مجھس الجھیں نہ ہوئے۔

بلند ہمت اور پست حوصلہ میں فرق

مجلس..... سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ ہمیں مانی جتنی سے نوازا جائے پھر
اس کے متعلق پر عمل سے رکاوٹیں پیدا کر دی جائیں کیونکہ تمہاری ہمت کی تاثیر یہ ہوگی کہ
محقق نے احسانات کو گراں سمجھتے ہوئے ان کے صلہوں کے قبول کرنے سے نفرت ہو گئی

۱۔ یعنی اللہ کو کم سے ہاتھ دے دے اور ان چیزوں سے جو نہ شان و شان نہ ہوں پائے۔ ۱۵: ۱۷۲

دو تھیں فخر میں جھٹا کر رہے تھے کہ تم ان سے قبول کرو تمہارا حراج لطیف جاتا ہے اس طرح کہ تم وہی نقد انہیں استعمال کر سکو جن کا حصول سہل ہو اور ان کے لیے زائد خرچ کی ضرورت ہو لیکن دو تمہاری راہزی کم کر دیتا ہے تمہاری ہمت خرید و فروخت بصورت عورتوں سے متعلق کر دیتا ہے اور فخر میں جھٹا کر کے ان کے حاصل کرنے کا راستہ بند کر دیتا ہے غلام کو تمہارا محبوب بنا دیتا ہے اور تمہارے جسم کو اس کے مطالعہ و تکرار کے لیے اور اس کو یاد رکھنے کے لیے تو کی نہیں کرتا بلکہ تمہیں اسے مان سے محروم بھی رکھتا ہے جس سے تم ستر چڑھا خرید سکو تمہارے شوق کو عارفین و زم کے درجات حاصل کرنے کے لیے ترقی دیتا ہے اور اس کے ساتھ اس باب دنیا سے اختلاط کئے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے اور یہ سب فعلی آزمائشیں ہیں۔

ہاں ایسا موصوفہ جسے شوق سے کٹنے سے نفرت نہیں ہوتی کیوں بدلنے کا خیال بھی دل میں نہیں آتا تمہارے علم پر کثرت کیے رہتا ہے عارفین کے احوال حاصل کرنے کا شوق نہیں رکھتا ایسے شخص کے لیے کسی حالت کا نہ ہونا تکلیف دہ نہیں ہونا کیونکہ جو کچھ وہ پاچکا ہے اس کو اچھا سمجھتا ہے اور اس حالت میں ایسے ہی خوش رہتا ہے جیسے بچے شکر بڑوں پر خوش ہوتے ہیں ایسے شخص پر دنیا میں قیام کا معاملہ کس قدر آسان ہے۔

آزاد کش ہوو مصیبت تو بلند عوہل عارف پر ہوتی ہے جس کی ہمت بلند اس کو تمام مضامین کے جمع کرنے کی دعوت دیتی ہے تاکہ مسائل کے مزاج جو جتنے ہیں لیکن اس کے قدم کو شعور تک پہنچنے سے روک دیا جاتا ہے۔

”ہائے وہ مقام! جس کے راستے میں جبر کرنے والوں کا قہر ختم ہو جائے۔“ (اور وہ کلچر نہ تیس) اگر اس جہل را زائش کو کبھی کبھی غفلت کے حالات نہ پیش آتے جن کی وجہ سے وہ زندہ رہتا ہے تو اس کا ہمیشہ چند مقامات کو دیکھتے رہنا (اور نہ پہنچ پانا) اس کی بدست ختم کر دینا اور اس کا مسلسل چلنے رہنا اس کے پاؤں گھس (اور اس میں کبھی بعض مرادوں تک پہنچ کر نفرت و جدائی جھٹک اور کبھی غفلت میں جہل را زائش کے لیے زندگی کو آسان کیے ہوئے ہے۔

یہ نہایت نادر مضمون ہے جسے کم ہی لوگ سمجھ سکتے ہیں یہ اس حقیقت تک وہ اس دنگ پہنچ سکتے ہیں جس کے اندر زندگی ہو۔

احتیاط بہتر ہے

مجلس۔۔ ایک دغوی غرض کے حاصل کرنے کے لیے غلط تاویل سے کام لیتے ہوئے میرے نفس نے سرکشی کرتا چاہا تو میں نے اس سے کہا کہ:

”تجھے خدا کی ذات کا واسطہ اپنے کو روک کے تک سمندر کو عبور کرنے والا ایک ہی مشغلہ میں رہتا ہے۔ یعنی عبادت کے سمندر میں تجڑہ کی امواج کی کثرت کی وجہ سے ڈوبنے سے بچاؤ کی فکر میں رہتا ہے۔“

جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر دو اس کے حاصل ہونے کے ذریعے کا اندازہ کر دو اس کے نتائج پر غور کر دو اور اس کے ان ثمرات پر جو حاصل ہوں گے نظر ڈالو۔ تب کے پرہیزگار و اکابر ہو کر اس وقت بھی اس سے مطمئن نہ ہوں کہ حق تعالیٰ کا غضب اور عراض بے حد میں ملے۔

تفہ ہے اس چیز پر! جو حق تعالیٰ سے تعلق کو توڑ دے۔ اگرچہ جنت ہی کیوں نہ ہو اور اے نفس! یہ جان لے کہ کوئی چیز بھی انگل سے جھینس مڑ کر جاتی میزان عدل میں ایک ایک ذرہ ظاہر ہو جائے گا۔ لہذا ہر دوں اور زندگیوں کے حالات پر نظر ڈالو اور دیکھو کہ کن لوگوں کا تذکرہ خیر کے ساتھ ہوتا ہے اور کن کا شر کے ساتھ اور کن حضرات کا ذکر زیادہ ہوتا ہے اور کن کا کم۔

کتنی پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اہل خلوت کے سامنے خلوت کا راستہ واضح کر دیا۔ حتیٰ کہ اعمال و فیروہ دیکھے بغیر ان کے دل بیک لوگوں سے متعلق ہونے لگے اور اہل شر سے نفرت کرنے لگے۔

جو تقریریں کر بیٹھیں نے کہا: کیا مخلوق کی وجہ سے تم اپنی مراد چھوڑ دو گے؟ میں نے کہا نہیں۔ اور یہ تو وہ ثمرات ہیں جو بلا نیت حاصل ہو جاتے ہیں جبکہ ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ تیس سال محض اس لیے دوڑتا ہے تاکہ اسے ”سامی“ کا خطاب دے دیا جائے بھر مٹی کا کیا حال ہو گا جس نے اپنے بعد ہمیشہ رہنے والے ذکر کا شرف حاصل کیا ہے۔ اگرچہ اس کی نیت نہیں کی تھی اور جہیز اس کے ترازو میں اچھا ملزما جھکانا چاہتا ہے:

”سَيَجْعَلُ لَّيْهُمُ الْوَارِثُونَ وَآلُ“۔ ”یعنی ارٹس ان کے لیے محبت رکھ دے گا۔“

فحش نے کہا اتم نے تو مجھے مذاپ پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ غرض کی چھوڑ دینا خدا رب
 ہی ہے۔ میں نے کہا اتمہیں غرض کا عوض ملے گا اور جو چیزیں ترک کر دو گے ان کا بدل ملے گا۔
 پھر یہ بھی سوچے کہ تم سے عبادت کا کام لیا جا رہا ہے اور اجیر کے لیے مناسب نہیں ہے
 کہ کام کرنے کے دوران راحت کے کپڑے پہنے اور متقی کا پورا ازمانہ دوزخ کا دن ہوتا ہے۔
 جو شخص سزا سے ڈرا اس نے خواہشات کو چھوڑا اور جس نے قرب (نیکی) کا قصد کیا
 اس نے ورع پر عمل کیا۔ صبر میں ایسی حلاوت ہے جو انجام کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔

شہوت سے شکست نہ کھاؤ

مجلس... جس کے فحش نے اس کو خاہ لذت کی طرف کھینچا اور اس کی طرف رغبت
 نے اسے تکیج میں غور کرنے سے روک لیا جبکہ اس نے عقل کی یہ پناہ بھی سنی کہ وہ کہہ رہی ہے کہ
 "ستیرا رہو! ایسا نہ کر کیونکہ پھر تو بلندی سے محروم کر دیا جائے گا" ہستی میں گر جانے کا
 اور تھو سے کہہ دیا جائے گا کہ جسے تو نے اختیار کر لیا ہے اسی میں ڈارو!
 لیکن اس کی خواہش نفسانی نے اسے اپنی طرف متوجہ کیے رکھا اور جو کچھ اس سے کہا
 جا رہا تھا اس کی طرف اس نے توجہ نہیں کی تو وہ ہمیشہ ہستی ہی میں رہتا رہے گا۔

اور اس کی مثال اس کئے جیسے ہوگی جس کی مثل مشہور ہے کہ ایک کتے نے شیر سے
 درخواست کی کہ اے درندوں کے بادشاہ! میرا نام اچھا نہیں ہے اس کو بدل کر دوسرا نام رکھ
 دیجئے۔ شیر نے کہا تمہارے اندر خیانت کا مرض ہے اس لیے اس کے سوا کوئی اور نام بہتر نہ
 ہوگا۔ کتے نے کہا میرا تجربہ کر لیجئے؟ شیر نے اسے گوشت کا ایک ٹکڑا دیا اور کہا کہ کل تک اس
 کو حفاظت سے رکھو جب تک میں تمہارے لیے دوسرا نام سوچ رہا ہوں۔

(دوسرے وقت) جب کتے کو بھوک لگی تو گوشت کی طرف دیکھا اور صبر کر لیا لیکن
 پھر جب خواہش فحش کا غلبہ ہوا تو اس نے سوچا کہ بھلا میرے نام میں کیا خرابی ہے؟
 "کلب" تو بہت اچھا نام ہے۔ یہ سوچا اور گوشت کھا گیا۔

یہی مثال بہت حوصلہ فحش کی ہے کہ تمہوے مرجع پر حق عت کر لیتا ہے اور بعد میں

حاصل ہونے والے فضائل پر فوری خواہشات کو ترجیح دے رہا ہے۔ لہذا جب خواہشات کی آتش بھڑکے تو اللہ سے ڈرو اور اس کی فکر کرو کہ کیسے اس کو بجھایا جائے کیونکہ بعض اغراضیں ہلاکت کے کنوئیں میں گرا دیتی ہیں۔ بعض نشانات ملتے جلتے ہیں اور کسی مرتبہ کو چھوڑ دینے والا اس کی خلاف ورزی نہیں کر پاتا۔ پس غصہ کے اسباب سے بہت دور رہو کیونکہ اس کے قریب ہونا آزمائش ہے اور ایسے شخص کے تھوڑے بچے کی کوئی توقع نہیں ہوتی۔ والسلام

جہاد اعظم

مجلس۔۔۔ میں نے تصور کیا کہ سارے لوگ جنگ کے میدان میں ہیں وہ سارے شیعہ نا ان کے اوپر خواہشات کے تیر چار رہے ہیں اور لذت کی ملکداری مار رہے ہیں بدرجہہ لوگ تو پہلے ہی دن سے چٹ پڑے ہوئے ہیں اور بچہ بچہ کی کوشش کرنے والے مجاہدہ کی وجہ سے سخت مشقتوں میں ہیں اور چونکہ طویل مدت تک میدان جنگ میں رہنے سے زخم لگنا ضروری ہے۔ لہذا وہ زخمی بھی ہوتے ہیں اور علاج بھی کرتے ہیں۔ اپنے گل سے تھوڑے رہتے ہیں ان کے چہرے کا زخم ہمیشہ کے لیے عیب ہو جاتا ہے اس لیے مجاہدوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ (یعنی ظاہری جہاد میں کامیاب رہنا چاہیے)

دنیا جال ہے

مجلس۔۔۔ دنیا جال ہے اور جال مینی عن مرتبہ شخص جاتا ہے۔ رہا مجھ دار متقی! تو وہ بھوک پر صبر کر لیتا ہے اور دانت سے دور رہتا ہے کیونکہ سلامتی ہو رہی رہنے میں ہے۔ کتنے صبر کرنے والے سناہ ماں جدوجہد کرتے رہے لیکن آخر کار شکست ہو گئے۔ لہذا (اس جال سے) بہت دور رہو اور بچنے کی کوشش کرو۔ ہم نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو زندگی بھر ٹھیک رہا کرتے رہے مگر آخر کے سناہ پھسل گئے۔

اے غافل! ذرا غور کر!

مجلس۔۔۔ میرے بھائیو اور میری نصیحت پر کان لگانے والو! اس کا بغیر رکھو کہ گناہوں کے اثرات و نتائج نہایت بڑے ہوتے ہیں اور ان کی تلخی ان کی شیرینیوں سے کی

منا ہوئی ہوتی ہے اور بدلہ دینے والا گھات میں ہے کہ کوئی چیز اس سے چھوٹ نہیں سکتی اور نہ کوئی بھانگ سکتا ہے۔

کیا تفسیر میں یہ روایت ذکر نفوس کی گئی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں میں سے ہر ایک کے بارہ بیٹے ہوئے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ ہی بیٹے ہوئے اس لیے کہ نفوس زلیخہ کی طرف ایک لمحہ کے سبب ان کا بدلہ دیا گیا۔ لہذا ایک بڑا کام پیدا ہوا۔

کس قدر نفوس ہے اس کوڑے سے مار کھانے والے شخص پر جسے ارد کا احساس نہ ہو مگر اس باغیڑی پر جسے اپنی کچھ فہم نہیں ہے اور اس سزاؤں میں گرفتار شخص پر جسے ان سزاؤں کا احساس نہ ہو میری زندگی کی قسم اس سے بڑی سزا نہیں ہے کہ اس کے سزا ہونے کا پتہ نہ چلے۔

اور کس قدر تعجب ہے اپنے نفس کو معاملہ دینے والے پر جو اپنے نفس کو اس کی شہوت پوری کر کے خوش کرتا ہے اور اسی کے ساتھ طاعت کر کے اپنے رب کو بھی خوش رکھنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ "بیکسی بھی کرو اور بدی بھی کرو"

تمہارا برا ہوا اپنی نفس سے خرچ بھی کر رہے ہو اپنی چٹھی برباد بھی کر رہے ہو اور اپنے مرتبہ کو عیب بھی لگا رہے ہو۔

"بعض ذمہ جان لیوا ثابت ہوتے ہیں بعض نفع دینے والے ثابت ہوتے ہیں اور بعض کو تاویوں کی خلافی نہیں ہو پاتی۔"

تمہارا برا ہوا سوچو تو کسی کس چیز کے مستحق ہو اور کس چیز کے امیدوار ہو اپنی مادی قوت اور مخلوقِ انانیت کے ساتھ؟ دیکھو وہ تو چیز ہے جس نے جلیوں کو کمزور کر ڈالا ہے (یعنی آخرت کی سزائیں) اور نہ تو بیری بچوں اور ابلہ تعان کے دغا سے جانے کے بعد ان ہی سے ممانعت ہوتی ہے۔ (پھر خوف کیسا؟)

ڈرا اندازہ کرو کہ جتنی دہائی کی تم امید رکھتے تھے تمہیں حاصل ہو گئی پھر اس کا حاصل کیا لگا؟ بس وہی جو یہاں مل گیا اور اس نے بھی تمہیں دنیا ہی میں مشغول کر لیا۔

اور یاد رکھو کہ لذت کا آخری گھونٹ مہلک ہوتا ہے لہذا یہ تم اسے پھونو گے یا وہ ر! یا پاک تفسیر کے مطابق بعد از ایک تفسیر اس کے خلاف بھی ہے۔ ۲۴۵

حبس میں چھوڑ دے گی۔

”ہائے وہ تلخ گھونٹ (موت) جس کے پانے کے بعد مر چاہو گئے کہ کاش نہ پایا ہوتا۔“
 ”اُمسوس! گھر سے محروم پر اور گھاٹ پر اترنے سے روک دئیے جائے، اسلئے پر جو
 گھاٹ کو کچھ بھی رہا تھا۔“

کیا یہ قبر میں تیرے ذرا نے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ کیا زمانے کی گردشوں میں
 تیرے لیے کوئی حسیہ نہیں ہے؟

کہاں ہے کوئی یاد شاہ! جس نے اپنی ساری آرزوئیں پوری کر لی ہوں؟ ان کو ان کی
 قبروں میں پکارا اُمسوس وہ اپنے پکارنے والے کی آواز سننے سے بہرے ہیں۔

”اے کل کو کھود دینے والے! اور آئندہ کل میں باقی ماندہ کے حلاشی! عمل میں لگ جا“
 کس چہرے سے اپنے رب سے ملے گا؟ کیا لفظ ”عقاب“ تیرے گناہوں کے مساوی
 ہو سکتا ہے؟ (نہیں! بلکہ عقاب کے مستحق ہو)

واحد! عقاب کے بعد جو رحمت ہوتی ہے وہ اوقات اس سے بھی دل کے اندر کا انقض
 نہیں نکلتا۔ پھر کیا حال! ہو گا اگر عقاب کے بعد عقاب (سزا) شروع ہو گیا۔

مند متصل سے ہمیں روایت پہنچی کہ محمد ابن عبد الرحمن صیرفی نے فرمایا کہ میرے ایک
 پڑوسی نے حضرت یحییٰ بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا تو پوچھا
 کہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟

آپ نے فرمایا: مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا گیا اس نے مجھ سے فرمایا: اے بڑھیا
 تیرا تمکا برا ہے میں نے عرض کیا اے میرے پروردگار! آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے کہ آپ اسی سال کے بوزحوں کو عذاب دینے سے حیا کرتے ہیں اور میں ذہن پرستہ
 کے وقت ہی سال کا تھا۔ ارشاد ہوا میرے رسول نے سچ کہا تو میں نے تمہیں معاف کیا۔

اور ایک دوسری روایت میں حضرت محمد مسم خواہی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے انہوں
 نے فرمایا کہ میں نے حضرت یحییٰ بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ رب
 العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا

اور فرما دے کہ وہ گارڈ سے! اگر تو بوز حاتم ہوتا تو تجھے آگ میں ڈال دیتا۔

مقصود اس روایت سے نکاح و عورت سے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اللہ کی اس رحمت کی بددہری دنیا کی لذت کا کیا ذکر جنت بھی کر سکتی ہے؟

اللہ تعالیٰ ہمیں غامضوں کی غفلت سے بیدار فرما دے اور اس پر ہر چیز کی حقیقت کو ظاہر فرما دیں تاکہ ہم گناہوں کی خرابیاں دیکھ سکیں اور توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔

تقویٰ! کلیدی کامیابی

مجلس... میں ایک معاملہ میں ایسی تنگی میں پڑ گیا جو میرے لیے مسلسل فحش کا سبب بن گیا۔ میں نے ان غلوں سے چھٹکارے کے لیے ہر طرح کی تدبیر کی اور میں نے اختیار کیے لیکن کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ پھر یہ بات سامنے آئی تو منہ جی اللہ یفعل لہ ففعل جہا۔ ”جو اللہ سے ڈرا اللہ تعالیٰ اس کے لیے (ہر طرح کے مہم و مہم سے) نکلنے کی سہیل پیدا فرما دیں گے۔“ تو مجھے یقین ہو گیا کہ تقویٰ ہی ہر غم سے نکلنے کا واحد راستہ ہے۔ لہذا جو کئی تقویٰ کے راستے پر چلنے کا ارادہ کیا میرے لیے غم سے نکلنے کی سہیل پیدا ہو گئی۔

اسی نے جس شخص کو بھی جو کھل کر نا ہو یا کوئی سبب اور ذریعہ اختیار کرنا ہو یا نکل کر نا ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کے حکم کے تحت رہ کر کرے اور اس کے امر کے مطابق کرے کیونکہ اسی صورت میں ہر بندش کھلے گی۔

اور تجب کی بات یہ ہے کہ یہ سہیل ایسے راستے سے پیدا ہوتی ہے جس کا اس جیلہ اعتبار کرنے والے فکر منہ شخص کو اندازہ بھی نہیں ہو پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَبَرُّاٰلہٖ مِنْ حَتٰی لَا یَحْزَبُ۔

”اور اس کو ایسے راستے سے عطا فرما دے گا جس کا اسے گمان بھی نہ ہوگا۔“

اور متقی کو اس کا بھی یقین نہ تھا کہ چاہیے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہیں۔ لہذا اس سبب سے انہماک مطلق نہیں رکھنا چاہیے کہ ارشاد باری ہے:

وَمَنْ یَّغْوِْکُمْ عَلٰی اللّٰہِ فَاَکْثَرُ حَسْبِہٖ۔

”اور جس نے اللہ پر اعتد کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں کافی ہوگا۔“

قبولیت دعاء میں تاخیر کیوں ہوتی ہے؟

مجلس... اپنی غرض اور مقصد برآری میں تیرا الحاح کرنا نہایت قائل و معجب ہے اور جوں جنوں اس کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے تیرا اصرار بلا محتاجا تا ہے۔ حالانکہ تو یہ بھولا رہتا ہے کہ دو میں سے ایک امر کی وجہ سے تو محروم کیا جا رہا ہے۔ ٹبر آیا تو تیری ہی مصلحت کی وجہ سے یہ محرومی ہے کہ بعض مریض فوراً پوری ہو جانے والی چیز معجزہ جاتی ہے۔ ٹبر ۱۲ ریر تیرے گناہوں کی وجہ سے کیونکہ گناہ گار کی دعاء قبولیت سے دور ہوتی ہے۔

لہذا قبولیت کے راستے کو گزروں کے میل سے صاف رکھا اور اپنی اس غرض پر نظر ڈالو جو مانگ رہا ہے نہ آیا وہ تیرے دین کی اصلاح کے لیے ہے یا محض خواہش نفس پوری کرنے کے لیے۔ اگر محض خواہش نفس کے لیے ہو تو اس کا یقین کر کہ قبولیت میں تاخیر میرے ساتھ لطیف اور تجھ پر رحمت ہے اور تیری مثال اس مطالبہ میں اس بچے کی کسی ہے جو اپنے لیے کسی معجزہ کا سواں کرے کیونکہ اس کی رعایت یہی ہے کہ اسے نہ دیا جائے اور اگر تیرے دین کی اصلاح کے لیے ہو تو پھر بھی تاخیر ہی میں بسا اوقات مصلحت ہوتی ہے۔ تیرے دین کی صلاح قبول نہ کرنے ہی میں ہوتی ہے۔

”حاصل یہ کہ تیرے لیے اللہ کی تدبیر خود تیری تدبیر سے بہتر ہے۔“

اور کبھی وہ خواہشات سے اس لیے محروم کر دیتا ہے تاکہ تیرا صبر آزمائے۔ پس تو اس کے سامنے صبر جمیل کا مظاہرہ کر ایلو علی (ان شاء اللہ) سمجھیں دیکھیں گے۔

اور جب تو نے قبولیت و اجابت کے راستوں کو گناہوں کے میل سے صاف کر لیا اور تقاضا اللہ کے فیصلوں پر مبر کر لیا تو یہ سمجھ لے کہ تیرا ہر فیصلہ خواہ مخواہ کا ہو یا مانع کا تیرے لیے بہتری ہوگا۔

موت کے لیے تیاری

مجلس... جس شخص کو یہ پتہ نہ ہو کہ اسے کب موت آجائے گی اس کو موت کے لیے تیاری کیے رہنا ضروری ہے۔ جوانی اور صحت سے دم کو نہ کھائے کیونکہ بوجھ بوجھ

مرنے والوں کی تعداد کم ہے اور جوانی میں مر جانے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اسی لیے بزرگے لوگ کم ہوتے ہیں اور کمینے ایک شعر کہتا:

بهمر واحد فیه قوماً ونسی من یموت من الشباب

”ایک شخص کسی عمر یا کر پوری قوم کو دھوکہ میں ڈال دیتا ہے اور جتنے جوان مرے ہیں اس کو بھلا دیتا ہے۔“

اسی دھوکہ کا نتیجہ یہی ہے کہ آرزوئیں ہیں جبکہ یہی آرزوئیں (طول: بل) بڑی آفت ہیں کیونکہ اگر یہ نہ ہوتیں تو آدمی ذرا دیر بھی جہل اور بیکار نہ رہتا اور گزارا کرتے رہتا اور توبہ میں تاخیر کرتا بھی انہی کا نتیجہ ہے۔ شہوات کی طرف پھٹتا اور انا ربی الی اللہ کو بھولے دیتا بھی اسی مولیٰ کا اثر ہے۔

اگر تم تعزیر (آرزوؤں کو کم کرنے بلکہ ترک کرنے) پر قدم نہ رکھتے ہو تو کم از کم قیصر بلائیں حضرت (آرزوئیں کو ترک کرنے والے لوگوں) جیسے اعمال ہی اختیار کرو۔ اس طرح کہ جب شام کر دو تو دن بھر کے اعمال کا جائزہ لو۔ اگر اس میں کوئی لغزش نظر آوے تو اسے توبہ سے مٹاؤ، کوئی کمی نظر آوے تو استغفار سے اس کی صفائی کرو اور جب صبح کرو تو رات بھر کے اعمال کو سوچ لو۔

خیر دار اتسویف اور ڈال مٹوں سے بچو کیونکہ اللہ اس کا سب سے بڑا انکار بھی ہے:

وعذاک منک علی مہلۃ ومقبل عیشک لم یدبر

”مہلت کے زمانے میں کچھ کر لو جو عمر گزار گئی واپس نہ آوے گی۔“

وخف هجمۃ لا تقیل العنا رو تطوی الورد علی المصلو

”اس سچے کے ہجوم سے رو جو غرض کو حجاب میں کرتا اور گھاٹ پر ترے سے دھک دے گا۔“

ونفیل لنفسک ای الرعیل یضمک فی حبلۃ العحشر

”اور اپنے نفس کے سامنے تصور باعد ہو کہ تم میدان حشر میں کسی گرد میں ہو گے۔“

نیز اپنے نفس کے سامنے اس کا بھی تصور پیش کرے کہ عمر کوتاہ ہے۔ مثلاً غل بہت ہیں اور موت کے وقت کوتاہیوں پر اندامت بہت ہوگی اور کوتاہیوں کی حتمی نہ کر سکنے پر حسرت بھی شدید ہوگی۔

کالمین کے ثواب کے ساتھ اس کا تصور کرو کہ تم ناقص ہو اور بدو چھہ کر لے والوں کے ثواب کے ساتھ یہ سوچو کہ تم مست اور کاغز ہو۔

اے نفس کو ہر وقت پندرہ نصیحت سناتے رہو اور کسی فکر میں لگائے دکھو کیونکہ نفس کی مثال سرخ گھوڑے کی سی ہے کہ اگر اس کی نگاہ مڑ جلی چھوڑ دی تو پھر اس سے مطمئن نہیں ہو جاسکتا کہ وہ جھپٹیں کہیں مگر اوسے گا۔

واللہ! شہادی خواہشات نے جھپٹیں کندہ کر دیا ہے اور شہری مہر خانیگہ کر دی ہے۔ اگر لیے ذرا سے بچے ہوئے پانی کے بھی ضائع ہونے سے پہلے پہلے اس کی حفاظت کا انتظام کر لو۔ بہت سے حق طاغوتوں کے بارہ بھی جان میں پکھن جاتے ہیں اور کتنے کمزور (نفس میں مست) ہلاکت کے کنوئیں میں گر جاتے ہیں۔

(لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم)

اے پریشان حال! سچی توبہ کر

مجلس... بچا اگن ہوں سے بچا کیونکاس کے ساتھ کچرے ہیں۔

کتنے غناہ ایسے ہیں جن کے کرنے والے مسلسل بہشتی میں اترتے رہے۔ اسی سرسبز ان کے قدم چھٹلے رہے ان کا فقر بڑھتا رہا جب کچھ دنیا قوت ہوئی اس پر حسرت بڑھتی رہی جنہوں نے دنیا پالی تھی ان پر رشک ہوتا رہا اور اگر اپنے کیے گناہ کا بدلہ ملنے لگا یعنی غرض سے عفو ہوئے لگی تو تجدیر پر اس کا اعتراض مجھے نئے مذاہب لاگتا رہا۔

”کس قدر آنسو ہے، بس جہنم سزا پر! جسے سزا کا احساس نہ ہو، نہ رہے سزا! جو اتنی تاخیر سے ملے کہ اس کا سبب ہمزہ دیا جائے۔“

کیا حضرت ابن مرین رحمۃ اللہ علیہ نہیں فرماتے تھے کہ میں نے ایک آدمی کو اس کے فقر پر مار دیا تو چالیس سال کے بعد خود میں فقر میں مبتلا ہو گیا؟ اور کیا حضرت ابن الخال نہیں فرماتے تھے کہ میں نے ایک خوبصورت لڑکے کی طرف دیکھ دیا تو چالیس سال کے بعد قرآن شریف بھول گیا۔ پس اس سزا کو سزا پر سخت افسوس ہے جسے یہ خیر نہیں ہے کہ سب سے بڑی سزا سزا کا احساس نہ ہونا ہے۔

پکڑا تو بد کروا لیکن ہے سزا کا اتھوڑک جائے اور گناہوں سے خصوصاً مملوت کے گناہوں سے بچ کر کنگد اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ کرنا بندے کو اس کی نگاہ سے گرا دیتا ہے۔ اپنے لار اس کے لڑ کے تعلقات کو ستوارے بد کو جبکہ اس نے تمہارے ظاہری احوال کو ستوارا ہے۔
اے گناہگار اس کی ستاری سے دھوکہ میں نہ پڑ کیونکہ کبھی وہ تیری ستر تک کھول کر رکھ دیتا ہے اور اس کے علم و بردہاری سے دھوکہ مت کھا کیونکہ کبھی سزا اچانک تو پڑتی ہے۔
گناہوں پر عقل اور خدا سے انتہا کا احترام کر کیونکہ تیرے حق میں بھی نافع ہو سکتا ہے
”حزن و غم کی غذا کھا اور آفتوں کا پیالہ پی“
”غم کی کدال سے خواہشات کے دل کا ستواں کھو تا کہ اس سے ایسا پانی نکلے جو تیرے جرم کی نجاست کو دھو دے۔“

مستی اور غیر متقی عالم میں فرق

صجلس... میرے بھائیو! اس شخص کی بصیرت میں کونسی خبر بہ اور اقصیت ہے کہ جس قدر تم اللہ کو بڑا مانو گے اسی قدر اللہ تعالیٰ تم کو بڑا دے گا اور جتنی تم اس کے مرتبہ کی تعظیم کرو گے اتنی ہی وہ تمہاری عظمت میں اضافہ کرے گا۔
واللہ! میں نے اپنے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی عمریں علم کے مشعلے میں ختم کر دیں حتیٰ کہ بڑے ہو گئے لیکن حدود سے تجاوز کیا تو لوگوں کے نزدیک بے وقعت ہو کر رہ گئے۔
لوگ ان کے علمی ثمر اور عفت کا بدو کے باوجود ان کی طرف التفات بھی نہیں کرتے تھے۔
اور ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو اپنے بچپن میں اللہ تعالیٰ کا مراقبہ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں ان کا مرتبہ بڑھا دیا حتیٰ کہ لوگوں کے دل ان سے بچ گئے اور وہ ان کی نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے لگے۔

اور ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو استقامت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے تھے جب تک ثابت قدم رہے جب تک معاملہ ٹھیک رہا اور جب پہلے تو اللہ کی مہربانیاں بھی ان سے راکھ ہو گئیں۔
اگر اللہ کی ستاری عام نہ ہوتی اور کریم فی رحمت سب کو شامل نہ ہوتی تو یہ سب کے سب مخلوق کے سامنے سوا ہو جاتے مگر اللہ کی عام رحمت کا وسیع وسیع ہے اور سزا میں بھی

لطف کی رعایت رکھنے کی ہے۔ جیسے کہ کہا گیا ہے:

من كان في مصغبه محباً فكيف يكون اذا ما وطني
 ”جو ذات اپنی ناراضگی میں بھی احسان کرتی رہتی ہو جب راضی ہوگی جب اس کے
 الخاف وحنایات کا عالم کیا ہوگا۔“

ہاں یہ بھی یاد رکھو! کہ عدل و انصاف میں کی نہیں ہوا کرتی، اور جلد دیتے والا حاکم ظالم
 نہیں ہے اور ”ایمن“ کے پاس کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔

سزا کبھی دیر تک ہتی ہے

مجلس... اے عزیز! جب تجھے تیری سزا کا احساس ہو تو زینہ و چنگ دیکھا رست کر اور
 یہ رست کبہ میں نے تو تو پہ کی تھی تا دم ہوا تھا پھر یہ کمرہ سزا زبلی کیوں نہیں ہوئی، ممکن ہے
 تیری توبہ اچھی طرح نہ ہوئی ہو۔

اور کبھی سزا کا زمانہ مرض کی طرح طویل بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کے ختم کرنے کے
 جیلے مست تلاش کرتی کہ خود ہی اس کا وقت پورا ہو جائے۔

حضرت آدم علیہ السلام کے ”عقصری اور فضلفی“ کے درمیان ایک طوفان مدت
 گزری تھی۔ لہذا اے کنبہ! راضی مدت صبر کر کہ حیرے آنسو حیرے دل کے غم کپڑوں کے
 اندر پہنچ جائیں اور جب غم کا ہاتھ دھو سے نچڑ لے اور کئی مرتبہ دھلائی ہو جائے تب طہارت اور
 پاکی کا حکم لگایا جائے گا۔

حضرت آدم علیہ السلام اپنی لغزش پر تین سو سال تک روتے رہے۔ حضرت ایوب
 علیہ السلام اپنی آزمائش میں ’فخار و سال‘ تک رہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے
 صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں اسی سال تک روتے رہے۔

آزاد کشوں اور مصیبتوں کی دہشتیں ہیں پھر غم ہو جاتی ہیں۔ البتہ بعض سزائیں
 موت تک ساتھ لگی رہتی ہیں۔ پس حیرے یہ ضروری ہے کہ تو ہر وقت ثابت کیا محراب میں
 رہے عطاؤں کے طہار کی طرح بیٹھے قلل و اپنی غذا بناوے و گر یہ دیکھا کا پانی پئے۔ ہر

اوقاتِ غلویت کی خوشخبری سنانے والا آتا ہے غم کے یغوب کی بصارت واپس آ جاتی ہے۔ اور اگر تم غم و حزن کی جیل میں ہی مر گئے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کا غم آخرت کے غم کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے اور اس صورت میں بے حد نفع ہے۔

تائب کے آنسو

مجلس... سمجھ دار آدمی کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں کے نتائج و آثار سے بچنے کی کوشش کرے کیونکہ اس کی آگ مارا کہ کے نیچے ہوتی ہے اور سزا میں بھی تاخیر ہوتی ہے۔ پھر اچانک ہی آ جاتی ہے فوراً بھی (تاخیر نہیں ہوتی) فوراً مل جاتی ہے اس لیے گناہوں کی جو آگ اس نے روشن کر لی ہے اس کو جلد بجھانے کی فکر کرے ”اور آنکھ سے ہری ہونے والے چشم کے سوا اور کوئی چیز اس کو نہیں بجھا سکتی۔“

امید کہ حاکم (اللہ تعالیٰ) کے فیصلہ سے پہلے بدلہ لینے والا فریق (اللہ تعالیٰ) معاف کر دیتے پر راضی ہو جائے۔

مراقبہ اور محاسبہ

مجلس... اس شخص پر رحمتِ حیرت ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے کے باوجود اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے جبکہ اس میں خود اس کی برہاد ہی بھی ہے۔

کیا زندگی ہی کے ساتھ نہیں گزرتا ہے؟ اور کیا دنیا و آخرت سب اسی کی فتنہ ہے؟ تف ہے اس پر پسندیدہ کاموں میں رخصت پر عمل کرنے والے پر اگر سیکے ذریعے اپنی محبوب و پسندیدہ چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔

اے لذتوں کے طالب! خدا کی قسم جتنا وہ حاصل کرے گا اس سے وہ چند اس سے فوت ہو جائے گا۔

اے صاحبِ ذوق! جو کچھ میں کہنے چاہا ہوں اس کو توجہ سے سن۔

”زندگی میں جب بھی تو نے لغزش کھائی اور جب بھی کسی حال میں تجھے خبیہ ہوا اللہ کی مخالفت ہی کی حالت میں ہوا۔“

ولا انشی عزمی عن بابکم الا تعثرت بآدابائی۔

”میں تیرے در سے اسی وقت ہٹا ہوں جبکہ میں غور کر چکا ہوں۔“

کیونکہ آپ بزرگ کی وہ حکایت نہیں سنی۔ انہوں نے فرمایا کہ ”میں نے جبروت کے شہر بنام کے پاس ایک نو جوان کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا، اس سے میں نے پوچھا تمہیں کچھ ضرورت ہے؟“ اس نے کہا ”مجھے جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو دل ہی دل میں اس کا سوال اللہ تعالیٰ سے کر لیتا ہوں اور وہ پوری فرما دیتا ہے۔“

اے اللہ سے تعلق رکھنے والے! تمہیں خدا کا واسطہ گھٹ گھڑ نہ کر دیا پیریدہ کی طرح مراقبہ کے دروازے پر کھڑے رہو اور اپنے دل میں ناپسندیدہ خیالات کے آئے کیوں نہ کہ تمہیں دل کو قہر نہ کر دینا۔ اپنے محبوب کی محبوب چیزیں حاصل کرنے کے لیے اپنی اغراض کو چھوڑ دو کیونکہ بھرتو تہناری اغراض اور نہ تمہیں از خود حاصل ہو جائیں گی۔

حالانکہ میں کہا کرتا ہوں کہ کف ہے ایسے شخص پر جس نے بدلہ کے لیے اپنی اغراض کو چھوڑا کیا بندگی کا بھی طریقہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب میں مملوک اور شام ہوں تو میرے لیے مناسب یہ تھا کہ میں اس نیت سے چھوڑوں کہ میرا آقا رضی ہو جے نہ اس لیے کہ وہ شیخو بدلہ دے۔ پس اگر تم محبت اور عاشق ہو گے تو اس کی رضا کے لیے اپنی اغراض کو ترک کر دینے پر عمل کی لذت محسوس کرو گے۔

اے اغراض سے دھوکہ کھائے ہوئے شخص! میری نصیحت قبول کر، اگر تو اس کی آزمائشوں کو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا تو اسی سے فرار و گمراہی کے فیصلے کی تکلیف تجھے ملے گی تو یہ سمجھ کہ تو اس کے سامنے ہے (اللہ کوئی نازیبا جملہ سے نہ نکال) اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مگر چہ آزمائش کی رہی سخت ہو۔ ”خدا کی قسم افسوس مندوں کے نزدیک اذم کا خدمت کی حالت میں مرنا بہت پسندیدہ ہے۔“

میرے بھائیو! میں خود اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں اور جسے میرے ساتھ چتا ہو وہ کھٹ پڑے۔

کہ ”اے شخص! اللہ تعالیٰ نے تجھے حیرت انگیز دنیا سے بڑھ کر عطا کیا اور حیرت

مطلوبہ مقام سے زیادہ مرتبہ تک پہنچایا۔ تیری ان مدائحوں کی پروہ پوشی کی جن کی نو
اگر لوگوں پر ظاہر ہو جاتی تو ان کے مشام جلیج پڑتے۔ پھر آخر اپنی اغراض کے
ہونے پر یہ جلیج دیکھ کر کہی ہے؟ تو غلام ہے یا آزاد؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تو
دارالحکیم میں ہے؟ ایسا اعزاز و عالتو تاملن لوگوں کے لیے منسوب تھا آخر وہ تیرا
معرفت کا ذکر کی کہاں ہے؟

اس ذات کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اگر اس کی طرف سے ایک جھوٹا آواز اور
حیرتی بصارت ختم کر دے پھر کیا یہ دنیا تجھے بجلی مطلوب ہوگی؟ تجھ پر افسوس ہے تیری وہ
بصیرت کمزور ہو گئی جو جب سے مجھ و نصرت ہے اور تجھے یہ پتہ نہیں کہ تو کتنی مرتبہ کہتا ہے کہ
”امید کر ایسا ہوگا“ اور ”شاید ایسا ہو“ جبکہ ظلمتوں میں آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ زندگی کا
سفینہ قبر کے ساحل کے قریب ہو چکا ہے اور کشتی میں حیرت سے نفع کا کچھ مال نہیں ہے۔

زندگی کے مسند میں ضعف و کمزوری کی ہوا کھیں تجھ سے کھلتی رہیں جس کی وجہ سے
تیرے جوڑ جوڑ انگ ہو گئے اور ایسی حالت میں تو نے وہ کشتی بھی چھوڑ دی جو اپنی انتہا کو پہنچ
گئی تھی اور تیری خواہشات کی نگاہوں لوٹ لوٹ کر بچپن کی طرف دیکھتی رہتی ہے۔

تجھے خدا کا واسطہ پڑنے پر دشمنوں کو مست و سہم از کم اتنی اعتماد تو کر! اور نہ بڑی بات تو وہ ہے
جواب کہتا ہوں کہ تجھے خدا کا واسطہ انگوڑ دھڑ کا میدان جیتنے پر اگر تجھے قدرت ہو تو کسی آگے نکل
جانے والے کے قدم تجھ سے چھوٹنے نہ پائیں۔ ضلوت کا انتقام کوڑھٹل جیسے مدت کو ساتھ رکھ کر
کی چیز توں میں دہڑ دہڑاؤں گیں اس کے کہ عشق تجھے بکاد کرے بانی ماند و رفت کی طمانی کرے۔

”وائے تعجب! جنوں عمو اوپر جارہی ہے تو لیجے جا رہا ہے اور جیسے جیسے موت
حقیقت غنم جارہی ہے تو اسے مذاق سمجھنے لگا ہے۔ کیا تو اپنے کو ان لوگوں میں دیکھنا
چاہتا ہے جن پر فتویٰ مہر لگادی گئی اور جن پر ان کی آخری عمر میں آزمائش کا فیصلہ
کر دیا گیا حالانکہ تیری شروع کی زندگی اس اخیر کی زندگی سے کافی بہتر تھی اور
تیرے جہانی کما خوال اس بلا حجاب کے مقابلے میں بہت عمدہ تھے۔“

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَاسٍ لِّعَلَّاهُمْ لَا يَغْلِبُوهُ.

”یہ امثال ہیں جنہیں ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں لیکن اسے اہل علم ہی اچھی طرح سمجھ پاتے ہیں۔“

ہم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس کے بغیر ہمارا کوئی مطلوب حاصل نہیں ہو سکتا اور وہ اس کی توفیق ہے۔ چونکہ وہ دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔

تقویٰ کا صلہ

مجلس... علامہ کا ایک ذاتی تجربہ ایک دن مجھے طس کی ایک ایسی خواہش پوری کرنے پر قہرمت ہوئی جو اس کے لیے پیاسے کے حق میں شیریں پانی سے بڑھ کر شیریں تھی۔ تاویل نے کہا: یہاں دودھ کے سوانہ کوئی مانع ہے نہ رکاوٹ جبکہ معاملہ بظاہر ہم جواز کا قلعہ میں بند دوش میں پڑ گیا۔ آخر کار میں نے طس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کر دیا جس سے اس کو سخت حیرانی ہوئی کیونکہ ممانعت شرعیہ کے علاوہ اور کسی رکاوٹ کے بغیر وہ اپنی ایسی غرض سے محروم کر دیا گیا تھا جس کے نزدیک قاضیت تھی۔ تو میں نے اس سے کہا:

”اے طس! جس طرف توجہ دے چاہا اور ہاتھ اٹھا اللہ اس کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی تھی۔“

یہ سن کر اسے غم ہوا تو میں نے پھر اسے یگانا:

”کشمکش تیری کتنی ایسی خواہشات پوری کر چکا ہوں جن کی لذت ختم ہو جاتی اور ان کے کرنے پر حسرت و عداوت باقی رہ گئی۔ لہذا اپنی اس خواہش اور غرض کے درمیان خود کر کیا لذت کے میدان میں عداوت کے سوا کچھ باقی رہا؟“

طس نے سوال کیا کہ پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا:

صبرت ولا واللہ مایب جلاۃ علی الشجب لکنی نصرت علی ہر وجہ

”میں محبت چمک رہا ہوں حالانکہ مجھ میں اس کی ہمت نہیں ہے لیکن مجبوراً میرا ہی چرنا ہے۔“

اور اب میں اللہ تعالیٰ کی جناب سے اس فعل پر بہترین بدلہ کا خطر ہوں اور اس سودہ کا یہ صفی اس توفیق پر خالی چھوڑتا ہوں کہ اس صبر پر ان شاء اللہ جلد ہی ہجر صلہ ملے گا۔ پھر اسے اس خالی جگہ گھسوں گا چونکہ صبر کا بدلہ بھی جلد مل جاتا ہے اور کبھی تاخیر سے۔ پس اگر

جلدی مل گیا تو گھدوں کا اور اگر تاخیر ہوئی تو یہ سمجھ لو کہ مجھے اس شخص کے لیے جزاء حسن کے متعلق اور ابھی شب نہیں ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا کیے جانے سے ڈرا کیونکہ جب اس نے اللہ کے لیے ایک چیز چھوڑی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا عمدہ عوض ضرور عطا فرمائیں گے اور اللہ انہیں نے اس خواہش کو اللہ ہی کے لیے چھوڑا ہے۔

اور اس کا آخرت کے لیے ذخیرہ بن جانا بھی میرے لیے کافی ہے۔ چنانچہ اگر قیامت کے دن مجھ سے پوچھا گیا کہ ایک دن تم نے اپنی خواہش پر اللہ کی رضا کو ترجیح دی تھی یا وہ؟ تو میں کہوں گا ہاں مجھے یاد ہے نکلاں دن فلاں وقت میں نے ایسا کیا تھا۔

پھر مائے غش اس وقت کی قیامت پر شکر کر جس نے تجھے اس کی تسخیر ہی نہ تیرے علاوہ کتنے لوگ غمزدہ کر دیے گئے ہوں؟ خود بھی اس جیسے کام سے پرہیز کر لو اس کا اقتضائے حکاکماعت کی اور گناہوں سے بچنے کی قوت غش کی نصرت پر موقوف ہے جو نہایت برتر اور صاحب عقل ہے۔

وہ اللہ (جو ابھی اوپر ذکر ہوا اور جس کے لیے صلہ خالی چھوڑا گیا تھا کہ جب بہتر بدلہ مل جائے گا تو اس پر لکھوں گا) ۵۶۱ھ کا تھا جب ۵۶۵ھ شروع ہوا تو مجھے اس کا ایسا عوض عطا فرمایا گیا جو ان موانع اور رکاوٹوں سے محفوظ تھا جن سے ورع و تقویٰ مانع تھا۔

میں نے سوچا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی خواہش چھوڑنے کا دنیا میں صلہ ملا ہے اور آخرت کا اجر تو اس سے کہیں بہتر ہو گا۔ الحمد للہ

عقل کا حق ادا کرو

محکم دلائل سے مزین و متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

... سب طرح طریقہ سے دنیاوی لذتوں کے طلب کرنے والے پریشانی گیر نہیں کرتا کیونکہ ہر شخص ان کو ترک کر دیتے پر حقد نہیں ہو پاتا۔ البتہ یہ لذتیں اس شخص کے لیے آزمائش ہو جاتی ہیں جو ان کا طالب ہو پھر سب کو یا اکثر کو حرام طریقہ سے حاصل کرے۔ ان کے حصول کی کوشش کرے لیکن اس کی پروا نہ کرے کہ کیسے حاصل ہوئیں۔ پس سبحانہ کہتے ہیں جس میں عقل اپنے حق سے محروم نہ رہی تھی ہے اور صاحب عقل اپنی عقل سے کچھ لغو نہیں اٹھاسکا ہے کیونکہ جب بھی اس لذت اور اس کی سزا کو وزن کیا جائے گا تو سزا کا پہلا ذرہ رکھتے ہی فنا ہو جانے والی لذت کا ہلکا ہلکا ہو جائے گا۔

ہم نے کتنے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو ترجیح دی تو ان کا دین سلب کر لیا گیا۔ ایسے وقت سمجھدار شخص کو تعجب ہوتا ہے کہ کیسے انہوں نے اس چیز کو ترجیح دی جس کے ساتھ کچھ دن بھی زندہ رہ سکے اور ایسی سزا میں مبتلا ہو گئے جو ان سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ پس عقل کا حق نہ ادا کرنے کے متعلق اللہ سے ڈرو اور سزا لگ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنا قدم کہاں رکھ رہا ہے کیونکہ ”بعض جہنم باز طاقت کے کنوئیں میں گر پڑے ہیں“ اور جیٹکا و بیداری کی نگاہ کھلی رکھیں چاہیے کیونکہ تم لوگ جنگ کے ایسے میدان میں ہو جس میں یہ پتہ نہیں کہ تیر کہاں سے آ گئے گا۔

اپنی مدد کو اپنے خلاف (اپنے دشمن کی) مدد کرنے لگو۔

بندگی کی حقیقت

مجلس... حق تعالیٰ اپنے بندہ سے اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں لیکن اس کے ساتھ ایسا معاملہ فرماتے ہیں جیسے اس سے دور اور غائب ہوں۔ چنانچہ اپنے لیے نیت کرنے اور وہی طرف ہاتھ اٹھانے اور اپنے سے اٹکنے کا امر فرمایا۔

اس کی وجہ سے جاہلوں اور نادانوں کے دل اس سے دور محسوس کرتے گئے۔ پھر ان سے گناہ ہونے لگے اور شاگردائیں اس کے حاضر و غائب ہونے کا مراقبہ نہ کرتے تھے تو وہ اپنے آپ کو غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرتے۔ اس کے برخلاف بیدار طبیعت حضرات چونکہ اس کے قریب ہونے کا تصور رکھتے ہیں اس لیے ان کا اس مراقبہ کا احتضار رہتا ہے اور وہ اپنے کوتاہیوں سے بچتے ہیں۔

اور اگر حقیقی مراقبہ (مقام شہود) کی نگاہ پر ایک قسم کا پردہ نہ جاتا تو ہاتھ کھانے سے رک جاتے اور نگاہ کسی طرف دیکھتے بے تادرت ہو سکتی تھی۔ چنانچہ اسی نہیں ہے:

انہ لیخان علی قلبی۔ (میرے دل پر ایک غبار سا چھا جاتا ہے)

اور جسد مراقبہ بچا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے انس حاصل ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ انس اسی کو حاصل ہوتا ہے جو مراقبہ و بیداری کرے ہو کیونکہ عبادت اور تادرتی سے وحشت پیدا ہوتی ہے جبکہ مراقبت اور فراموشی و بیداری سے اصحاب انس کا انس بڑھتا ہے۔ ”کیا خوب ہے اصحاب انس حضرات کی زندگی کی لذت اور ہائے وحشت زدہ حضرات کی محرومی؟“

بندگی محض نماز اور روزہ کا نام نہیں ہے۔ جیسا کہ اکثر نادان سمجھتے ہیں بلکہ بندگی تمام ہے تمام اوار کے بنانے اور نہ ممنوعات و لواہی سے اجتناب و پرہیز کرنے کا۔ بلکہ اصل اور قاعدہ کلیہ ہے۔

چنانچہ دیکھو! کتنے عبادت گزار محض اس وجہ سے خدا تعالیٰ سے دور ہیں کہ وہ اوار کی مخالفت کر کے اور لواہی پر عمل کر کے اصول کو ضائع کرنے والے اور قاعدہ کو ڈھنسنے والے ہیں۔ خوب سمجھ لو! اختلاف وہ محض ہے جس نے نفس کے ہی سہی کی ترازو کی لٹری میں مضبوط پکڑ لی پھر جو واجب ہو ادا کر دیا اور جو مستوع تھا اس سے پرہیز کیا۔ ایسے شخص کو اگر زیادہ کی توفیق ہوئی تو اس نے اسے لٹل جالیا۔ ویسے ان نوافل کا نہ ہونا اس کے حق میں مضرت ہوگا (کیونکہ وہ حق واجب اور اگر چکا ہے) والسلام

خوشگوار ازدواجی زندگی کا دستور العمل

مجلس۔۔۔ دنیا ایک صرح کی گردنہ ہے اس لیے انسان کو چاہیے تھا کہ اس کی لغات کے حاصل کرنے میں شاہلے کے بجائے اس کو پار کرنے کی کوشش کرے۔ ویسے اگر وہ ذرا کی کیفیت اور ذرا کرنے والوں کی گندی حالت نیز بھٹی وغیرہ جاننے کے طریقہ کو سوچے تو اسے کوئی کھانے کی چیز ابھی نہ گئے اور اگر وہ جس پر غور کرے کہ نفس کی طرح تھوک میں ڈال کر منہ میں چبھو جاتا ہے تو اسے خلق سے نیچے اتار دینا گوارا نہ کرے۔

آدمی وہ حال سے خالی نہیں کہ تو مباح لذتوں کے حاصل کرنے سے اس کا مقصد عشق و محرم ہوگا تو فی ضرورتوں کو پورا کرنے منظور ہوگا۔ وہ نفس میں جس کا بھی وہ طالب ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مطلوب کی حقیقت اور وطن کے حقیقی زیادہ سے ہے کیونکہ (خلل) اگر وہ بیوی کا ستر دیکھے گا تو اس سے نفرت کرنے لگے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ "میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ستر دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری"

اسی لیے سمجھدار شخص کو چاہیے کہ ایک وقت متعین کر کے اس میں بیوی کو پہلے پاؤں لگا کر رہنے کا دستور دے پھر (جب اس کے پاس نہ جائے تو) اس کی ستر سے نگاہ بند کیے رکھے تاکہ

لذت اور لطف نادیر باقی رہ سکے (دردت کچھ دنوں میں طبیعت بھر جائے گی اور نفرت ہو جائے گی) اور بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنی نگرانی کرے اور شوہر کے سامنے اچھی حالت ہی میں آوے کیسا کرنے سے نادیر راحت پاتی رہے گی۔

اس کے برخلاف اگر معمولی اور عام کپڑوں میں آوے گی تو اس کے محبوبہ ظاہر ہوں گے پھر شوہر کا بھی اس سے (بھربھے گا اور) نفرت کرنے لگے گا درودہری بیوی کا مطالبہ کرنے لگے گا اور پھر دوسری بیوی میں بھی وہی صورت پیش آوے گی۔

اور جس طرح بیوی شوہر کے لیے ہمارا سنگار کرے شوہر کو بھی اپنی بیوی کی خاطر اپنے کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے تاکہ لطافت درست رہیں اور محبت نادیر باقی رہے۔

اور اگر ایسی کوئی صورت جس سے نفس نفرت کرتا ہے ایسے شخص کے ساتھ پیش آ سکتی جس کے حراج میں خفاست ہو تو پھر یا تو وہ بیوی سے بے زنجی کرنے لگے گا یا دوسری بیوی لانے کی فکر کرے گا جبکہ بے زنجی کی صورت میں اپنی ضرورتوں سے صبر کرنا پڑے گا اور بیوی بدلنے کی صورت میں زیادہ خرچ کی ضرورت پڑے گی اور دونوں صورت تکلیف دہ ہے۔

اور جب تک آدمی ان چیزوں کو نہ برتے جن کو ہم نے بیان کیا نکاح کے معاملہ میں اس کو خوشگوار زندگی نہیں حاصل ہو سکتی اور مناسب طریقہ سے زندگی نہیں گزار سکے گا۔

منعم حقیقی کے حقوق

مجلس۔ ایک ہمارے نفس نے ایک ناجائز کام کے سلسلے میں تکلف شریع کی اور اس کے لیے طرح طرح کی ذلالت پیش کر کے اس کی کراہت کو ختم کرنا چاہا حالانکہ اس کی ساری تاویلات غلط تھیں اور وجہ کراہت ظاہر تھی میں نے اپنے دل سے اس دوسرے کے دفع کرنے کے لیے اللہ کی مدد چاہی۔ چنانچہ میں قرآن شریف پڑھنے میں لگ گیا۔ اس اہل بیت میں سے جو یوسف تھا میں نے سورہ یوسف کھوئی تیس اس سورہ میں میرا دل کچھ اس طرح زبوا ہوا تھا کہ میں پڑھتا ہوا گیا کرتا تھا کچھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پڑھتے پڑھتے جب میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر پہنچا اَلَاِنَّ مَعَ اللّٰهِ لَکَانَ اللّٰهُ رَبِّیْ اَحْسَنُ مَنَیْکَ (حضرت یوسف علیہ

اسلام نے کہا اللہ کی پناہ! بعد میں عزیزِ مصر سے خیانت کروں گا جبکہ کوہِ میرا مالک ہے مجھے چھوڑ
 چھکانا دینے والا ہے) تو اپنا تک میں چوڑکا ایسا معلوم ہوا جیسے مجھ ہی سے یہ خطاب کیا گیا ہو۔
 جب مجھے اس غفلت کی مدد ہوئی سے اتفاق ہوا تو میں نے اپنے نفس سے پوچھا تو نے کچھ سمجھا؟

وہ (حضرت یوسف علیہ السلام) ایک آزاد تھے ظلماءِ فروخت کر دیے گئے تھے پھر بھی
 انہوں نے اس شخص کے حق کی رعایت کی جس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا اور اسے
 مالک کہہ کر مالک وہ کسی کی ملکیت میں نہ تھے چنانچہ فرمایا ”اللہ زبّی“ (وہ میرا مالک ہے) پھر
 اس شخص کی ایذا اور سزا سے پرہیز کرنے کا جب ملتا ہے ہوئے مزید یہ فرمایا کہ ”أَحْسَنُ
 مَنُونِی“ (مجھے اچھا چھکانا دینے والا ہے) پھر تو اپنا حال بتا جب کہ تو واقعتاً ایسے مالک کا
 قلام بندام ہے جس کی بخشش رجو کا نقصان تیرے ابتداء و وجود سے مسلسل قائم ہے اور جس
 نے تیری لغزشوں کی بے حدود شہادت داری فرمائی ہے۔

کیا تجھے یاد نہیں؟ کیسے اس نے تیری پردوش کی تجھے علم کی دولت سے نوازا، تیری
 روزی کا انتظام کیا، تجھ سے ظلیغوں کو دور کیا، تجھے بھلائیوں سے سرفراز کیا، تجھے عمدہ طریق کی
 ہدایت کی اور ہر طرح کے مکائد سے نجات دی اور ظاہری حسن صورت کے ساتھ باطنی
 جودت ذہن عطا کی اور تیرے لیے علوم کے مدارج و مدارک کس طرح اہل فرما دیے کہ دُعا
 کی مدت میں تو نے اتنے علوم حاصل کر لیے جو دوسرے لوگ مدتِ مدید میں بھی نہ حاصل
 کر سکے اور تیری مہارت زبان کی جولا کا و غور و سان علوم کو فصاحت و بلاغت کے لباس
 فاخر سے آراستہ کیا، پھر مزید یہ کہ مطلق خدا سے تیرے محبوب کو غلی دکھا جس کے نتیجے میں
 انہوں نے تیرے ساتھ حسن ظن کا معاملہ کیا، اس نے تجھے روزی بلا مشقت کے اور بغیر جنگی
 کے اور بغیر کمزورت منتِ نبی کے عطا فرمائی۔

واللہ! میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ تجھ پر ہونے والی کن کن نعمتوں کا تذکرہ کروں، حسن
 صورت اور صحتِ اعضاء کا یا سنا مت صبیح اور عتدالِ مزاج کا، طبیعت کی لطافت کا ذکر کروں
 یا ہر طرح کی محبت سے پاک ہے یا رشد و فہم کے ان الہامات کا جن کا مورد میں بھیجتا ہے
 ہوں، برائیوں اور لغزشوں سے حفاظت کی تشریح کروں یا اس وصف کی کہ تجھ کو قرآن و سنت

اور انبار آٹا کا طریقہ اس طرح محبوب کرو یا کسی بڑی شخصیت کی بیجا تہلیل پر جو وہ نہیں
ہو اور کسی مبتدع کی جماعت میں تیرا شمول نہ ہو اور

لَا تَنْفَعُكَ نِعْمَةُ اللَّهِ إِلَّا أَنْ تَخْضَعَهَا

”اور اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔“

کتنے فتنہ سازوں نے تیرے لیے راس فریب بچھائے لیکن اس نے تیری حفاظت کی
اور کتنے دشمنوں نے تیری عیب جوئی کر کے تجھے تیرے مرتبے سے نرا: چاہا لیکن اس نے
تجھے ترقی بخشی، کتنے لوگوں کو آرزوؤں کی شرب ند سے کرنا نہیں پیا سزا کھا لیکن تجھے میرا رب
کروا، کتنے ایسے لوگ ہوئے جو تیرے بعض مقاصد کو بھی حاصل نہیں کر سکے اور انہیں دینے
سے انھار لیا اور تجھے زندہ باقی رکھا۔ چنانچہ تیری صبح و شام ہمیشہ اس حاضرت میں ہوتی ہے کہ تیرا
جسم بھی سلامت ہوتا ہے، تیرا دین بھی محفوظ ہوتا ہے اور تیرا جسم بوجھتا اور مقاصد پورے
ہوتے رہتے ہیں۔ پھر اگر تم کسی مرد سے محروم کر دیتے جاتے ہو تو تمہیں اس پر صبر کی توفیق
دے دی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ محرومی کی حکمت بھی تجھ پر واضح ہو جاتی ہے۔ لہذا
سہ تسلیم فرم کیے رہو حتیٰ کہ تمہیں بغیر ہو جائے کہ اس وقت محرومی ہی بہتر تھی۔

اور اگر میں ان نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھوں جو مجھے اس دولت یاد آ رہی ہیں تو دفتر صبر
جائیں اور دفتر تکمل نہ ہو اور اسے لمس! تجھے خوب پتہ ہے کہ جن نعمتوں کا میں نے ذکر نہیں کیا
ابھی وہ بہت ہیں اور جن کے ذکر کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے ان کی تفصیل نہیں کی گئی۔

سب سوچو، سمجھاؤ یا مکر نہ کیسے، چھ ہوگا جسے حق تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔

مَعَاذَ اللَّهِ! إِنَّهُ وَهُوَ أَحْسَنُ مَنَظَرٍ إِنَّهُ لَا يُغْلِبُ الظَّالِمُونَ.

”اللہ کی پناہ! وہ میرا نیک ہے مجھے اپنا ٹھکانا دینے والا ہے، پیچھا ظلم کرنے والے
کا مایہ نہیں ہوا کرتے۔“

حدود کے قریب نہ جانا

مجلس..... میں نے فتنہ کے قریب جانے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں دیکھا، مگر حق ایسا

ہو کہ فتنہ کے قریب جانے والا اس میں پڑتا جائے اور جو بھی کسی حد کے قریب پہنچا

اندھ چہ ہے کہ اس میں جا پڑے گا۔

ایک عقل مند کا قول ہے کہ ایک مرتبہ مجھے ایک ایسی لذت کی چیز پر قدرت ہوئی جو بظاہر حرام معلوم ہوتی تھی لیکن اس کے مبدع ہونے کا بھی احتمال تھا۔ میں نے اس کے ترک کے لیے نفس سے عبادہ کیا تو اس نے کہا چونکہ تم قور نہیں ہو اس لیے چھوڑ رہے ہو اس کے قریب تو چلو جب اس پر قابو پا جانا جب چھوڑ دینا اس وقت تم حقیقتاً تارک ہو گے میں نے ایسا ہی کیا اور اس پر قابو پا کر اس سے چھوڑ دیا۔ پھر دوسری مرتبہ بھی ایک ایسی ہی باتوں کی جس سے عبادہ کا پہلو نکلتا تھا۔ اگر چند مرتبے پہلو کا بھی احتمال تھا لیکن جب میں نے اس کی موافقت کرنی تو میرے دل میں اس اندیشے سے غفلت پیدا ہو گئی کہ کہیں حرام نہ رہا ہو تب میں نے سمجھا کہ کبھی وہ مجھ پر رخصت نہ کرے تاویل کے بہانے سے غالب آتا ہے اور کبھی میں اس پر مجاہدہ سے غالب آ جاتا ہوں۔

اور جب میں رخصت ہوا اختیار کرتا ہوں تو اس سے مطمئن نہیں ہو پاتا۔ سوچتا ہوں کہیں وہ حرام نہ ہو پھر چلے گی وہی فعل کا اثر دل میں محسوس بھی ہو جاتا ہے۔ پھر چونکہ نفس کی تاویلات پر اطمینان نہیں ہوا اس لیے میں نے سوچا کہ اس کام کی طبع کا دل سے خاتمہ ہی کر دینا چاہیے۔ اس باب میں خود کرنے کے بعد اس کے سوا اور کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی کہ نفس سے صاف صاف کہہ دیا جائے کہ مان لیا کہ یہ کام قطعی حدود مباح ہے لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی وجود نہیں اب میں یہ کام بالکل نہ کروں گا اس قسم اور اس عہد کے بعد اس کی طبع قسم ہو گئی اور نفس کو اس جیسے عمل سے باز رکھنے کی سب سے بہتر تدبیر ہے بھی یہی کیونکہ اس کی تاویل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ قسم کو توڑ دے اور کہہ رہے کہ اس کا کرنے پر مجبور کر دے۔

لہذا سب سے عمدہ اور بہتر صورت یہی ہے کہ قہر کے اسباب ہی کو ختم کر دینا جائے اور جب جائزہ نصیب نا جائز امور تک پہنچانے لگ جائیں تو بہتر یہی ہے کہ رخصتوں کو ترک کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ ہی وجاہ ہے۔

نفس کی سرمستی حجاب ہوتی ہے

مجلس۔۔۔ جنہا کو اگر عین گناہ کی حالت میں اللہ سے غفلت نہ ہوتی تب قور و دشمن

تھیں نقصان دہ کامات کے حاصل کرنے میں اس طبع نفس کی راحت سے دوچار ہوئے۔
 پڑے گا اور یہ دونوں حالتیں (یعنی اہستہ بلند اور نفس کی یہ حالت) بالکل ایک دوسرے کی
 ضد ہیں اس لیے کہ تیرا اور آخرت آپس میں ہو گئی ہیں۔

اس لیے اس مقام پر وہ اجہات کی رعایت ضروری ہے۔ نیز یہ نفس کو جائز امور میں اتنی
 کھینچ کش نہ دے دی جائے کہ کسی واجب تقویٰ سے تجاوز کر جانے کا اندیشہ ہو۔

اور یہ بات بھی طرح سمجھنی چاہیے کہ مباحات کے حد و دائرے کا کھولنا بھی کبھی دین میں ہے
 حد نقصان کا سبب بن جاتا ہے اس لیے پانی کو کھولنے سے پہلے ہی بد خوب مضبوط کر لو اور جنگ سے
 پہلے ہی ذرا ممکن ہو اور خوشحالی کرنے جارہے ہوں، جس ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہی اس کے نتائج پر غور
 کر لو اور جس چیز سے نقصان کا اندیشہ ہو اگرچہ بغیر اس سے سختی سے احتراز کرو۔

اپنا قیمتی وقت نفسِ علوم میں لگاؤ

محفوظ۔۔۔ طالب علم کے لیے مناسب یہ ہے کہ حفظ و مذاکرہ کا پورا اہتمام رکھے
 اس لیے اگر سارا وقت اسی میں صرف ہوا تو بہتر ہے لیکن بدن ایک سواری ہے اور سواری کو
 مسلسل چلاتے رہنے میں سفر کے دُک جانے کا اندیشہ ہے۔

اور چونکہ قویٰ تھک جایا کرتے ہیں اس لیے انہیں توجہ و نشاط کی ضرورت ہوتی ہے اور
 چونکہ کھینچنے مطالعہ کرنا اور تصنیف بھی ضروری ہے لیکن علوم کو حفظ کرنا زیادہ اہم ہے اس لیے
 اوقات کو دونوں پر تقسیم کرنا ضروری ہے۔ جس مناسب یہ ہے کہ یاد کرنا تو صبح و شام کے
 اوقات میں ہو اور باقی اوقات کو لکھنے مطالعہ کرنے اور بدن کی راحت اور اس کے حقوق
 حاصل کرنے کے بعد میمان تعلیم کر لیا جائے۔

بھر یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ وقت کے ان شرکاء کے درمیان بے انصافی ہو
 کیونکہ جب ان میں سے کوئی ایک اپنے حق سے زیادہ وقت لے لے گا تو دوسرے کا حق مارا
 جائے گا اور اس کا غلط اثر نکال پڑے گا (یہ سمجھیں اس وجہ سے کی گئی کہ) نفس خدا کرہ و تکرار سے
 گھبراتا اور لکھنے مطالعہ کرنے اور تصنیف کی طرف زیادہ اہل ہوتا ہے کیونکہ یہ مشاغل اس پر
 آسان بھی ہوتے ہیں اور خواہش کے مطابق بھی۔

آدری اپنی سواری کو بیکار بھی نہ چھوڑے اور اتنا بوجھ بھی نہ لے جس کے بس سے باہر ہو۔
 اور عدلیٰ و انصافی ہی سے مقاصد کا حصول ممکن ہے۔
 اور جو شخص جاوہ مستقیم سے بیجا اس کی مداخلت نہ ہوگی۔

اور جس نے ایک منزل کی مدت میں کئی منزلیں طے کر ڈالیں اندیشہ ہے کہ اس سے وہ
 مقصد ہی فوت ہو جائے جس کے لیے اس نے محنت کی ہے۔ وہ جو کہ انسان کو تحریریں و
 ترغیب کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ محنت کے مقابلے میں کالی اس کو زیادہ دامن گیر ہوتی ہے۔
 بہر کیف! طلب علم میں اہم علوم کا اہتمام ضروری ہے کیونکہ مثلاً ایک حدیث کے طالب
 علم نے اس حدیث "مَنْ قَسَى الْبُخْمَةَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ" (جو بھوک نماز میں شرکت کا ارادہ رکھتا ہو
 اسے غسل کر لیتا چاہیے) کو بیس سندوں کے ساتھ یاد کیا۔ حالانکہ حدیث تو ایک سند سے بھی
 ثابت ہوئی مگر جس شخص نے اس آدابِ غسل کی معرفت سے حق نقل کر دیا۔

زندگی تھوڑی ہے اور اس سے قیمتی ہے کہ اس کا ایک سانس بھی ضائع نہ کیا جائے۔
 اور صحیح فیصلوں کی طرف رجحان کے لیے عقل ہی کافی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔

باطن کی ورنگی ہی مقبولیت کی اصل ہے

مجلس۔ جب عالم کی نیت درست ہوتی ہے تو وہ تکلفات کی مشقت سے بچ جاتا ہے۔
 جب کہ بہت سے علماء "لا ادری" (مجھے یہ معلوم نہیں) کہنے سے گھبراتے ہیں اس
 لیے وہ فتویٰ دینے کو اپنے مرتبہ کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ انہیں حجاب
 معلوم نہ تھا۔ اگرچہ انہیں خود اپنے لہجے پر یقین و اطمینان نہ ہو اور یہ سمجھائیے تو قیاسی ہے۔
 چنانچہ امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مقول ہے کہ آدری نے ان
 سے کوئی مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں اس نے عرض کیا میں آپ کے پاس
 بہت نیا سفرے کر کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنے وطن وچس جاؤ اور وہاں لوگوں
 سے کہہ دیتا ہوں نے مالک سے یہ مسئلہ پوچھا تھا اور انہوں نے کہہ دیا تھا مجھے معلوم نہیں۔

ملاحظہ فرمائیے کہ اس امر کی دینیت و عقیدہ کی کو انہوں نے تکلف سے کہی راحت پائی

اور اندر تو میں کے نزدیک بھی محفوظ رہے۔

پھر اگر مقصود لوگوں کے نزدیک جاہ اور مرتبہ ہے تو خیال کرتا چاہیے کہ لوگوں کے دل تو دوسروں کے قبضہ میں ہیں۔ دہندہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نماز روزہ و کایہا ہنسا مکر کرتے تھے۔ بکثرت خاموش رہا کرتے تھے اور اپنی ذات اور لباس سے خشوع کا مظاہرہ کرتے تھے لیکن لوگوں کے دل ان سے نفرت کرتے تھے اور دلوں میں ان کا مرتبہ کچھ بھی نہ تھا۔

اور ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو لباسِ فاخرہ پہنا کرتے تھے زیادہ لعل وغیرہ بھی نہیں پہنتے تھے۔ انہما خشوع بھی نہ کرتے تھے لیکن دل ان کی محبت پر نوٹے پڑتے تھے۔ میں نے اس کے سبب پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا سبب باطن ہے۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کی لہاڑیاں دوران کے روزے زیادہ نہ تھیں ہاں ابابا ان کا بہت اچھا تھا۔

لہذا جس نے وہاں باطن درست کر لیا اس کے نفس کی خوشبو پھولنے لگی اور لوگوں کے دل اس کی خوشبو سے معطر ہو جائیں گے۔ باطن کے سینے میں اللہ سے ڈرو۔ اور اس کا فیضان رکھو کیونکہ لہا و باطن کے ہوتے ہوئے اصلاحِ ظاہر کچھ مفید نہیں۔

محرومی میں حکمتیں

مجلس..... ایک مرتبہ میں سخت تنگی میں مبتلا ہوا کشادگی اور راحت کے لیے بہت دعا میں کیں لیکن قبولیت میں تاخیر ہوئی جس کی وجہ سے دل میں بے قراری اور گھبراہٹ پیدا ہوئی تو میں نے اپنے غم سے خطاب کیا۔

خیر! اس ہوا و رات تو اپنی حالت پر غور کرنا تو کسی تو غلام ہے یا مالک؟ تیری تدبیر کسی اور کے ہاتھ میں ہے یہ تو خود "مُضَنِّبُو" ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ دنیا، مٹان کا گھر ہے پھر جب تو نے اپنی غرض تو طلب کیس لیکن اپنی غصہ کے خلاف پرتو نے صبر نہیں کیا تو تھا، کیا ہوا؟ اہ! تو تم ہی ہے اللہ تعالیٰ اور مقاصد سے محرومی کا ہے جس اپنے مکتب ہونے کا معنی سمجھ چکے تھے پر مشکل، صبور آسان، اور دشوار چیزیں آسان بھی ہو چکی ہیں۔

جب نفس نے میری باتوں پر غور کیا تو اسے تھوڑا سا سکون ہوا۔

میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس ایک اور جواب ہے وہ یہ کہ تو اللہ تعالیٰ سے تو اپنی اغراض کو پورا کرنا چاہتا ہے لیکن تو خود اپنے سے اس کے فرائض و واجبات کو پورا کرنے کا مطالبہ نہیں کرنا حالانکہ یہ مراسرہ داتی ہے کیونکہ حق تو یہ تھا کہ معاملہ بر نفس ہوتا اس لیے کہ تو غلام و مملوک ہے اور سمجھنا غلام اپنے آپ سے مالک کے حقوق کی ادائیگی کا مطالبہ کرتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ مالک کے لیے میری خونہشات کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس جواب سے اسے پہلے سے زیادہ سکون ہوا۔

میں نے پھر اس سے کہا کہ میرے پاس ایک تیسرا جواب بھی ہے وہ یہ کہ تو خود قبولیت و ادائیگی کا خیر کا سبب بنا ہے کیونکہ تو نے حق قبولیت کے راستوں کو گناہوں سے بند کر رکھا ہے۔ اگر وہ راستے کھل جائیں تو فوراً قبولیت کا اثر ظاہر ہو۔ گویا تجھے مطلوبہ نہیں کہ راحت کا سبب توفیق ہے؟ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا پر ارشہ نہیں سنا:

وَمَنْ يُؤْتِ اللَّهُ يَخْصِلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا.

”اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے: اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرجوں سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیں گے اور ایسی چٹکیوں سے مخرج فرمائیں گے جن کا اسے گمان نہ ہوگا اور جو اللہ سے ڈرے اس کے معاملہ میں سہولت پیدا فرمادیں گے۔“

کیونکہ تو نے سمجھا نہیں کہ طاعت کے اُتارنے سے مقاصد اُلت جاتے ہیں؟

آفتخالت کا بندہ ہر بندہ توفیق ہے اور مرعات کے پہلی ٹولگی آفتخالت کے پہلے سے ملتا ہے۔ یہ جو لب من کر نفس نے سمجھا کہ بات ٹھیک ہے خدا سے اطمینان ہو گیا۔ میں نے پھر اس سے کہا کہ یہ تھا جواب بھی ہے۔ وہ یہ کہ تم لکھا چیز، نگہ رہے ہو جس کے انجام سے۔ بے خبر ہو۔ ممکن ہے اس میں تمہارا ضرر ہو۔ اس وقت تمہاری مثال اس بیمار میں جتنا بچہ کی سی ہے جو طولہ مانگہ ہو اور نہ کہ تمہارے حقیقی تمہاری مصلحتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ دیکھائی نے فرمایا ہے۔

وَعَسَى أَنْ تَكُونُوا شَيْخًا زَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ..... الخ

”ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو یا نکر دو تمہارے حق میں بہتر ہو۔“ اے
 جب ان جواہروں سے ٹکس کے سامنے حق و صواب واضح ہو گیا تو اس کی ہمانیت بڑھ گئی۔
 میں نے پھر اس سے کہا کہ میرے پاس پانچواں جواب بھی ہے وہ یہ کہ تیرا یہ مطلوب
 تیرے اچھ کو کم کر دے گا اور تیرا مرتبہ گھٹا دے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا تجھے نفع دینا اور حقیقت دینے
 ہی کی ایک صورت ہے۔

اور اگر تم اس کے بجائے ایسی چیز کی دعا کرتے ہو آخرت سنوارنے والی ہوتی تو
 تمہارے حق میں بہتر تھا۔

اب تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لو۔
 ٹکس نے جواب دیا میں تو تمہاری باتوں کے حق نذر میں تو رام پا گیا اور خوب سمجھ گیا۔

عسلی علماء کیلئے وجہ عافیت ہے

مجلس... بعض امراء کے دسترخوان پر ہم لوگوں کا جانا ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ
 ان کے نزدیک علماء ہی سب سے ذلیل ہیں کیونکہ علماء کو ان سے طمع کی وجہ سے تو اضع برستے
 اور ان کے سامنے جھکتے ہیں لیکن وہ علماء کی کچھ پروا نہیں کرتے اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ
 علماء ہمارے محتاج ہیں۔

میں نے اندازہ کیا یہ بات دونوں جماعتوں کے لیے صیب ہے۔ دنیا داروں میں تو
 اس لیے صیب ہے کہ ان کو ظلم کی تعظیم کرنی چاہیے مگر حق لیکن چونکہ وہ اس قدر منزلت سے جا مل
 تھے اس لیے اس کی تعظیم نہ کر سکتا اور کس مال کو ترجیح دے بیٹھے۔ جس کی تو مناسب نہیں ہے
 کہ ان سے ایسی چیز کی تعظیم کا مطالبہ کیا جائے جس کی قدر و منزلت سے وہ ناواقف ہیں۔
 البتہ علماء پر حاکمیت کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ تم جن کو ظلم کا شرف حاصل ہے تمہیں تو
 بے رحمیوں کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔

اگر تم ان سے بے نیاز ہوتے تو ذلت ان کا حصہ ہوتی اور ان سے کچھ چاہنا تم اچھے
 اور حرام سمجھتے۔ اور اگر بقدر ضرورت ہی روزی تمہیں حاصل ہے تو بھلا ذلت سے حاصل
 ہونے والے کافی فیکروں کو ٹھکرا کر ذلت سے احتراز کو ترجیح کیوں نہیں دیتے؟

ہاں مگر مجھے خیال ہوتا ہے کہ زائد مال سے پرہیز اور بقدر ضرورت پر مہر کی طاقت عام خود سے نفوس میں نہیں ہے۔ اگر کسی وقت مہر ہو بھی جائے تو اس کو دوام نہیں ہو پاتا۔ اس لیے ہم کے لیے مناسب یہ ہے کہ غنی حاصل کرنے کی کوشش کر کے کسب مال میں محنت کرنے اگرچہ اس کی وجہ سے طلب علم کا بہت سا زور و قوت ضائع ہو جائے کیونکہ ماں کے ذریعے وہ اپنی آبرو (یعنی علم کی عزت) تو بچا سکے گا۔

چنانچہ حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ دو غن زینوں کی تجارت فرماتے تھے اور اپنے بعد بہت مال لے چھوڑ گئے۔

اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سا مال چھوڑا اور انہوں نے مال کو مخاطب کر کے فرمایا "اگر تو نہ ہوتا تو امراء مجھے ہاتھ کا رو مال بنا لیتے۔"

اور میری اسی کتاب کی بعض فصلوں میں مال کے شرف پر گفتگو کر چکی ہے نیز یہ کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور علما و جہل جمع کرتے تھے اس کی حکمت بیان کی ہو چکی ہے۔

اور میں جو طلبہ علم کو اس پر ابھارتا ہوں اس کی جدوجہد ہے جو میں بیان کر چکا ہوں کہ نفس ہمیشہ قیامت پر جھانپ رہا ہوتا اور ہمیشہ زہد پر میر نہیں کر پاتا۔ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ طلب آخرت پر ان کی عزیمت پختہ ہوئی تو انہوں نے جو کچھ ہاتھ میں تھا فرج کر ڈالنا پھر عزیمت میں ضعف آیا تو برے طریقوں سے اسے حاصل کرنے میں لگ گئے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ مال جمع کر لیا جائے اور لوگوں سے مستحق رہا جائے تاکہ دن سے طمع نکل جائے اور علم کی نشر و شاعت ہر صرح کے کھوٹ کے شایع سے صاف ہو جائے۔

اور جس نے جید علماء کے حالات پر غور کیا انہیں اسی طریقہ پر پادے گا کہ کسب مال سے کتنا وہ کٹتی کا دستہ رہی لوگ احمقہ رکھتے ہیں جن کے نزدیک دین اور عزت کی ہر بادی جیتا نہیں ہوتی۔

ایسے لوگوں نے کسب مال چھوڑ کر راحت چاہی اور یہ بھول گئے کہ یہ درحقیقت مشقت ہے جیسا کہ جاہل صوفیاء نے کیا کہ جو کچھ اپنے پاس تھا اسے خیر کردیا اور توکل کا دعویٰ کرنے لگا اور اس سے بے خبر رہے کہ کسب مال توکل کے معنی میں نہیں ہے۔

انہوں نے راحت کی راہ تلاش کی اور لوگوں کے سامنے دست سوالی رازا کرنے کو

ذریعہ معاش بنالیا۔ لیکن یہ صورت دو وجوہوں سے ہوئی۔ ایک تو اپنی آبرو کے سلسلے میں ہے غیرتی سے دوسرے محرم کی ہمت سے۔

شہوت کا غلبہ

مجلس... گنہگاروں کے عادات میں میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ نافرمانی کے ارادے سے گناہ نہیں کرتے وہ تو بس اپنی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور جہاد فرمائی ہو جاتی ہے۔

میں نے پھر سوچا کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی معنوم ہونے کے باوجود اس پر اللہ ام کیسے کر لیتے ہیں تو یہ سمجھ میں آیا کہ اس کے بے انتہا کرم اور بے پایاں فضل پر نگاہ رکھنے کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی عظمت اور ہیبت پر نظر کرتے تو کبھی اس کی نافرمانی کی ہمت نہ کرتے کیونکہ ایسی ذات سے بہت ڈرنا چاہیے جس کے لیے مخلوق پر موت مسلط کر دیتا ہے اور طرح جانوروں کو ذبح کے لیے گردینا بچوں کو جلاہ مرض کر دینا عالم کو جھگڑست اور جاہلی کو مال دار بنادینا ایک معمولی اور روزمرہ کا کام ہے۔

پھر جس کی یہ شان ہو تو گناہ کی طرف قدم بڑھانے والے کو جس سے بہت ڈرنا چاہیے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَتَخْفِرُ مِنْكُمْ اللَّذَّةُ فَلَسْتُ "اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔"

گناہوں سے بچنے کے لیے اسبابِ رجاء پر نظر رکھنے کے مقابلے میں اسبابِ خوف پر نگاہ رکھنا زیادہ مفید ہوتا ہے کیونکہ ڈرنے والا احتیاط کا پہلو اختیار کرتا ہے اور امیدوار شخص طمع کی رسی تھامے رہتا ہے جبکہ معاملہ کبھی امید کے خلاف ہو جاتا ہے۔

استغناء عالم کیلئے تکمیل دین ہے

مجلس... میں نے بہت سے امراء کو دیکھا ہے کہ علماء سے خدمت نیچے میں اور تھوڑی سی زکوٰۃ دے کر نہیں ذلیل سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی کے ہاں ختم قرآن وغیرہ کی کوئی تعریف ہوتی ہے تو اسے جلوس ہوتی ہے کہ فلاں صاحب نہیں آئے؟ اور اگر کوئی پیدار

ہوتا ہے تو چچھتا ہے ملاں صاحب نہیں دکھائی دیئے؟

حالاںکہ اس کا ساما احسان ایک شے فقیر ہے جسے اس جیسے کے منہ پر، رونے چاہیے۔
انہیں کہ علماء بھی اپنی ضروریات کا بہانہ بنا کر اس ذلت پر راضی ہو گئے ہیں۔ لیکن
میرا خیال ہے کہ یہ عہدہ کی اپنے فرض منصبی یعنی علم کی حفاظت سے ناواقفیت ہے جس کا علاج
دو تدبیروں سے ممکن ہے۔

(۱) ایک تو تھوڑے پر وقت عت ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے:

من رضى بالحل والقول لم يسعده احد.

”جس نے سرک اور ترکاری پر اکتفا کر لیا اسے کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔“

(۲) دوسری تدبیر یہ ہے کہ جو اوقات علم کی خدمت میں لگ رہے ہیں ان میں سے

تھوڑا وقت کسب مال میں خرچ ہو کیونکہ یہ عزت علم کا سبب بنتے گا۔

اور یہ صورت طلب علم میں جو سہولت لگانے سے بہتر ہے جبکہ اس میں ذلت کا احتمال ہو۔

اور جو بھی اس پہلو پر غور کرے گا جیسے میں نے ذکر کیا اور اس کو غیرت کا خمیر پاس بھی

ہوگا وہ اپنی روزی میں کمائیت شعاری اور اپنے اندر وقت کی حفاظت کرے گا یا بقدر کمائیت

کمانے کی کوشش کرے گا۔

اور جس کو ان چیزوں سے غیرت نہیں جتاے علم کی صرف صورت سے حقیقت نہیں۔

عقل و فہم دین کی اصل ہے

مجلس... تمام معاملات کا مدبر عقل پر ہے کیونکہ جس کی عقل کاں ہوتی ہے وہ قوی تر دلیل

پر عمل کرتا ہے اور عقل کا ذکر وہ خطاب خداوندی کو سمجھتا اور حکم کے مقصود پر نگاہ رکھتا ہے۔

اور جس نے مقصود سمجھ لیا اور دلیل پر عمل کیا اس کی مثال مضبوط بنیاد فقیر کر لے واسطی ہے۔

میرا نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ فقیر کسی دلیل کے عمل کرتے ہیں بلکہ بسا

اوقات ان کی دلیل لوگوں کی رسوم و عادات ہوتی ہیں حالاںکہ یہ بہت بری بات ہے۔

پھر میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کسی عمل کے ثبوت کے لیے دلیل صحیح کا تہا رخ نہیں

کرتے۔ جیسا کہ یہود و نصاریٰ کا طریقہ ہے کہ وہ آباء و اجداد کی تھاپے کرتے تھے اور جو احکام ان کے سامنے آتے ان میں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ صحیح بھی ہے یا نہیں؟ اسی طرح جو خدا کو مانتے تھے لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے حق میں کس بات کی نسبت درست ہے اور کس کی نہیں۔ چنانچہ اس کی طرف مینا منسوب کر دیا اور اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ اپنے احکام میں تہذیبی نہیں کر سکتا۔

یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قاعدے سے نہ تو مصالح کے اثبات پر نظر ڈالی اور نہ یہ دیکھا کہ کن امور کی نسبت اس کی طرف درست ہے اور اسی طرح انہوں نے رسالت و نبوت کی صحت کی دلیل پر بھی غور نہ کیا۔

اور درحقیقت اسی قبیل کے وہ لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں نہ ہذا اختیار کرتے ہیں اور باطل احادیث کو لے کر اپنے بدن کو تھکاتے ہیں لیکن ان کی تحقیق ماہرین علماء سے نہیں کر لیتے۔ اور کھایے گوشت بھی ہیں جو مکمل تو صہیا کر لیتے ہیں لیکن اس کا مقصد نہیں سمجھتے۔ اس قبیل کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی خدمت سنی تو اس سے کنارہ کش ہو گئے اور قصود کو نہیں سمجھے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ دنیا اپنی ذات میں مذموم ہے اور نفس سے بسی عداوت ضروری ہے۔ چنانچہ اپنی ملاقات سے زیادہ اپنے اوپر مشقتیں ڈالنے لگے اور اپنے نفس کو ہر طرح سے ستانے لگے اس کی لذت و شہوات سے اسے محروم کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ناواقف رہے۔

إِنَّ بِنْفْسِكَ غُلْبَتُكَ خَفَا. "تمہارے نفس کا بھی تم پر غلبہ ہے۔"

چنانچہ بعض لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں جن کا انجام یہ ہوا کہ ان سے فرائض ترک ہوئے جسم لاغر ہو گیا اور قوی مشغول ہو گئے اور یہ سب محض مقصود کو نہ سمجھنے اور مراد پر نگاہ نہ رکھنے کے سبب ہوا۔

جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ماحول ہے کہ وہ زمین کے اندر رینگے میں پانی رکھ دیا کرتے تھے پھر جب وہ گرم ہو جاتا تو اسے پیتے اور حضرت مغیاں ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ جب تم عمرو اور حریہ اور کھانا کھاتے ہو اور خوب ٹھنڈا پانی پیتے ہو تو بھلا موت اور اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کو کب چاہو گے؟

روزِی کی تقسیم

مصلحتیں۔۔۔ سمجھاؤ کہ لیے ضروری ہے کہ دلیل کا اتباع کرے اور جن تکالیف سے اس کا تعلق نہیں ہے ان میں غور نہ کرے اس کی مثال یہ ہے کہ دلیلِ قطعی سے اللہ عزوجل کی حکمت اس کی مالکیت اور تدبیر ثابت ہے۔ لہذا انسان جب کسی عالم کو رزق سے محروم اور باغی کو مال مال دیکھے تو جس دلیل سے خدا تعالیٰ کی حکمت ثابت ہے اس کا نقض ہے کہ اس کے سامنے گردن جھکا دی جائے اور خود کو اس حکمت کی معرفت سے عاجز مان لیا جائے۔

بعض لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے ایسا نہیں کیا پھر خود راغور کر وہ انہوں نے اللہ عزوجل پر کیا حکم لگا دیا؟ کیا اس کی تدبیر کے غلط ہونے کا؟ کیا حکمت خداوندی کو تسلیم کر لیتا ان کی مقالوں کا منتہی نہیں ہے؟ اور کیا ان کی عقلیں بھی اللہ ہی کی عطیہ کر دی ہیں؟

پھر شیخ لے کر کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و تدبیر پر کوئی نظم اس کی مخلوق (مخل) ہی کے ذریعے کیسے لگ سکتا ہے ایسی مخلوق سے جو اللہ کی نسبت سے ہر چیز کے مقابلے میں کمتر ہے۔

ہمیں ملعون ابنِ المرادنی کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ ایک پل پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک سو فی تھی جسے وہ کھا رہا تھا کچھ کھڑے اور ساڑو ساڑاں اس پل سے گزرتے تو اس نے پوچھا یہ سب کس کا ہے جو سید ملاں غلام کا پھر کچھ کھڑے اور ساڑو ساڑاں گزرتے پوچھا یہ کس کے ہیں؟ جواب دیا گیا اسی غلام کے پھر خود وہ غلام گزرا تو اس نے دیکھا کہ وہ بڑا ہموں آدھی ہے یہ کچھ کر روئی ایک طرف جھٹکی اور کہا ”اور یہ میری قسمت ہے؟ یہ کوئی تقسیم ہے۔“

اگر یہ معترض سوچتا تو اس کے سامنے کئی باتیں ظاہر ہوتیں۔ کہ نہ خدا تعالیٰ کی ذات سے اس کو اپنی جہالت اور اس کی شان میں پائی گستاخی تو معلوم ہوتی جاتی جس کی معرفت کا وہ عدلی تھا۔

پھر کچھ چھوڑ اس جہالت اور گستاخی کے نتیجے میں اس کی معیشت مزید تنگ ہو جاتی چاہیے تھی۔ یہ اطمینان کی وراثت ہے یہ تک اس نے بھی آدم علیہ السلام کی اخفیت کے سلسلے میں سوطیہ کا اعتقاد لیا تھا۔ پس شجب ہے اس شاگرد پر جو اپنے استاد سے زیادہ جاننے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس غلام پر جو آقا کے سامنے تکبر کرتا ہے۔

ایسے موقع پر مناسب یہ کہ دلیل صحیح کا اتباع کرنا اور زمانہ کی روشنی کی طرف التفات نہ

کرتے ہیں حاصل کی جانے والی چیزوں میں علم سب سے اشرف ہے اور کچھ جاہلوں نے دیکھا کہ علامہ کو دعویٰ اللہ ذات کہ جس میں تو علم ہی کو عیب لگانے لگے کہ اس میں کوئی غائے نہیں ہے لیکن یہ درحقیقت علم کے مرتبہ سے ان کی جہالت ہے۔ دین کی پیروی کرنے والا تو مردوں زمانہ کی طرف التفات نہیں کرتا کیونکہ مقصد کے لغت ہونے سے ہی امتحان کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔

اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چالکی پر اس کے سوال اور کوئی دلیل نہ ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ سے اعراض کیا دعویٰ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر محکم رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کوئی مال و متاع نہیں چھوڑا اور نہ اپنے اہل بیت کو میراث عطا فرمائی تو یہی چیز کافی دلیل ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے مطلوب (یعنی منصب آخرت) میں اپنے تھے۔ اور جاہل کسی علم کی کسی جماعت کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو علم پر عیب لگاتا ہے اور علم کو ہاتھ میں لے کر دیکھتا ہے حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔

لہذا سمجھو کہ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور عقل کے مشوروں پر عمل کرے یعنی اللہ عزوجل کی فرمانبرداری کرے اور اپنے علم پر عمل کرے اور اسے خوب سمجھے رہن چاہیے کہ آخر انہیں مطلوبات سے محرومی پر میر کرنے میں ہوتی ہے۔

اور دلیل کی پیروی کو لازم سمجھے اگرچہ اللہ عزوجل کوئی معاملہ اس کی خواہش کے خلاف فرمائیں اور تو فی حق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔

حضرت آدم اور حضرت یوسف علیہم السلام

صحابہ... میں نے جب سورہ یوسف پڑھی تو تعجب سے سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر کی حد غریبی۔ قرآن میں ان کا قصہ بیان فرمایا اور ایک خاص چیز سے اجتناب کی وجہ سے ان کا مرتبہ بلند کر دیا۔

جب میں نے معاملہ کی حقیقت پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ چیز خواہش کی مخالفت ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ! اگر وہ اپنی خواہش کی مخالفت کر لیتے تو کیا ہوتے؟ لیکن جب اس کی مخالفت کی تو درجہ بلند کرنا کہ ان کے صبر کی مثال دی جانے لگی اور ان کا مجاہدہ سرور یا مختار بن گیا

اور یہ سب محض ایک لمحہ کے مہر کی جبت سے ہوا۔ کس قدر فخر و عزت کی بات ہے۔ جس ایک سماعت اپنے آپ کو مضیاعل ہو کر اپنی خواہش نفس سے جس کا حصول بالکل قریب ہو مہر کر لیا جائے۔ اور اس کے برعکس حضرت آدم علیہ السلام کی حالت اپنی خواہش کی موافقت میں ہے (اگرچہ بظاہر خواہش کی موافقت ہو) اگر (بالفرض) تدارک اور توبہ نہ ہوتی تو ہمیشہ کے لیے اس کے حق میں ایک نقص رہ جاتا۔

ذرا دیکھو! اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ مہر کا نتیجہ اور خواہش (اگرچہ بظاہر ہو) کا انجام کیونکہ مجھ کو ادروی ہے جس نے تلخ و شیریں دونوں میں تیز کر۔ چنانچہ اگر اس کی تراز و نمیک رہی اور خواہشات کا پلہ جھکا نہیں تو صبر میں نفع ہی نفع اور نفس کی موافقت میں خسارہ ہی خسارہ دیکھے گا۔ اہل عقل کے لیے مخالفت نفس کے سلیطے میں یہی نصیحت کافی ہے جس کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔

استدلالی علم کافی نہیں ہے

مجلس... میں نے محسوس کیا کہ فقہ کی مشنولیت اور حدیث کی سماعت دل کی درجی کے لیے کافی نہیں ہے۔ سب تک کہ دل میں نرمی پیدا کرنے والی احادیث اور سلف صالحین کے حالات کا مطالعہ نہ کیا جائے کیونکہ انہوں نے قرآن و حدیث کے مقصود کو پالیا ہے اور اعمال کی ظاہری صورتوں سے نکل کر ان کے معانی کے ذوق آشنا ہو گئے ہیں اور ان کی مراد تک ان کی رسائی ہو چکی ہے۔

میں یہ بات یوحی نہیں کہتا بلکہ اس کا تجربہ کرنے اور اعمال کا ذوق حاصل کرنے کے بعد کہتا ہوں۔ اس لیے کہ میں نے عموماً محدثین اور طلبہ حدیث کو دیکھا کہ ان کی ساری فکر حدیث کی سند عالی کی طلب اور زیادہ سے زیادہ کتابیں اکٹھی کرنے کی رہتی ہے اور فقہاء عموماً بحث و مباحثہ اور مخالف پر غلبہ پانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ کچھ ہر ہے کہ ان چیزوں سے دل ایسے پھٹنے لگے گا؟ جبکہ سلف کی جماعت صالح آدمی کی خدمت میں صرف اس کے علم سے استفادہ کے لیے نہیں بلکہ اس کے اخلاق و عبادت سیکھنے کے لیے کئی جاتی تھی اور یہ اس واسطے کہ علم کا حقیقی ثمرہ اخلاق اور سیرت ہی تو ہے۔

پس اس کو سمجھو! اور فقہ وحدیث کی تعلیم کے ساتھ سلف صالح کے حالات اور زاہدوں کی سیرت کا بھی مطالعہ کرتے رہو تاکہ اس سے تمہارا دل نرم ہو۔

چنانچہ ہم نے مشہور بزرگانِ دینا میں سے ہر ایک کے حالات و آداب کے متعلق الگ الگ کتاب لکھ دی ہے۔ ایک کتاب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ایک حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم بن ابراہیم حضرت بشر حافی حضرت امام احمد بن حنبل حضرت معروف رحمۃ اللہ تعالیٰ اور دوسرے علماء و زہاد کے حالات پر بھی مستقل کتابیں میں نے تحریر کی ہیں اور مقصود کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔

حکومتِ علم کے ساتھ عمل درست نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ دونوں (علم و عمل) قائم اور ساقی کے مثل ہیں اور نفسِ دونوں کے درمیان اذیل ٹٹو ہے۔ لہذا قائم اور ساقی دونوں ہی کی بہت اور کوشش سے راستہ طے ہو سکتا ہے۔

ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں سستی سے۔

ورع و تقویٰ میں احتیاط ہے

صحابہ... میں نے سہولت کے خیال سے ایک مرتبہ ایک ایسا کام کیا تھا جو بعض آئمہ کے نزدیک جائز ہے لیکن میں سے مجھ اپنے دل میں بڑی قساوت کا احساس ہوا اور ایسا لگا جیسے میں بارگاہِ حق سے دھکا کرایا گیا ہوں۔ بعد اور دُوری کے ساتھ گہری تاریکی محسوس ہوتی تھی۔

میرے نفس نے پوچھا یہ کیوں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ تم نے فقہاء کے اجماع سے خروج نہیں کیا ہے؟

میں نے کہا اے بد بختِ نفس! حیرا جواب و طرح سے ہے۔ ایک تو یہ کہ تو نے ایسی تاویل کی ہے جس کا تو خود قائل نہیں ہے کیونکہ اگر تجھ سے کوئی دوسرا ایسی بات چیتتا تو کبھی اس کے جواز کا فتویٰ نہ دیتا۔

نفس نے کہا اگر میں اس کے جواز کا منکر ہوتا تو کبھی یہ کام نہ کرتا۔ میں نے کہا لیکن دوسروں کے حق میں تو اپنے اس خیال پر راضی نہیں ہے (یعنی دوسروں کے لیے جواز کے قائل نہیں ہو)

اور دوسرا جواب یہ ہے کہ تجھے اس حکمت پر خوش ہونا چاہیے تھا کیونکہ اگر تیرے دل میں پہلے سے فوریت نہ ہوتا تو اس غلطی کا اثر نہ محسوس ہوتا۔

فکس نے کہا مجھے دل کی اس تازہ غلطی سے وحشت ہو رہی ہے میں نے کہا تو اب ایسے کام کے نہ کرنے کا حزم کر لے اور یہ سمجھ لے کہ جس کام کو تو نے ترک کیا ہے اس کے جواز پر اصرار نہیں ہے اس لیے اس کا ترک کرنا اس کی تقویٰ میں داخل ہے۔

جھگڑے سے دور رہنا

مجلس... زمانے کے تجربات نے مجھے بتلایا کہ حق الامکان کسی سے دشمنی کا اظہار نہ کرنا چاہیے کیونکہ کبھی اس شخص سے ضرورت پیش آ سکتی ہے خواہ وہ کسی درجے کا آدمی ہو۔ کبھی انسان تو یہ گمان کرتا ہے کہ اسے ایسے شخص سے ضرورت نہیں پڑ سکتی جیسے زمین پر پڑے ہوئے ایسے ٹکے سے جس کی طرف کوئی انتفاخ نہیں کرتا لیکن کتنی حقیر چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اگر حصول نفع کے لیے اس کی ضرورت نہ ہوگی تو دفع ضرورت کے لیے اس کی ضرورت ہو سکتی ہے۔

خود تجھے ایسے لوگوں کے ساتھ لطف اور مہربانی کرنے کی ضرورت پیش آئی جن کے ساتھ اس طرح کے معاملے کا تجھے وابہ بھی نہ ہوا تھا۔

اور یہ سمجھو کہ دشمنی کا اظہار کبھی ایسی ایذا کا سبب ہو جاتا ہے جس کا پہلے سے اندازہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جس سے دشمنی کا اظہار کیا جاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص تلوار سوئے پٹائی کی تاک میں ہو کسی وقت وہ شخص کوئی غمی نشانہ دیکھ لیتا ہے تب خواہ کوئی ذرہ لیکن کراپے کو چمپائے ہو لیکن دشمن اس نشانہ کو نہ قسمت سمجھ کر اس راہ سے حملہ کر دیتا ہے۔

لہذا جسے دنیا میں رہنا ہے اس کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی سے دشمنی کا اظہار نہ کرے جس کی وجہ میں نے بیان کی کہ آپس میں لوگوں کو ایک دوسرے سے ضرورت پیش آتی رہتی ہے اور ایک دوسرے پر ایذا اور ممانعت کی قدرت ہوتی رہتی ہے۔

یہ ایک کارآمد بات ہے جس کا فائدہ تجربات زمانہ سے ظاہر ہوگا۔

کدورتوں سے مخلوط لذتیں

مجلس... میں نے غور کیا کہ قصہ ریاب رنہ کی ذلی لذتوں کو تو دیکھتا ہے لیکن یہ بھوسہ تاپہ کہ وہ کیسے حاصل ہوئی ہیں اور اپنے اندر کس قدر آفتیں لیے ہوئے ہیں۔ اس کی شرح یہ ہے کہ اگر تم کسی سلطنت اور حکومت کے والی کو دیکھو اور اس کی نعمتوں پر غور کرو تو انہیں کدورتوں سے مخلوط پاؤ گے۔ اگر خود اس نے شروعات کا قصد نہیں کیا ہوگا تو اس کے کارندوں نے ضرور کیا ہوگا۔

پھر وہ برابر خوف زدہ اور گھبراہوا رہتا ہے دشمن سے ڈرتا ہے کہ اسے تکلیف نہ پہنچا دے اپنے بڑے سے اندیشے میں رہتا ہے کہ اسے معزول نہ کر دے اور اپنے بڑے دانے سے گھبراتا ہے کہ اس کی مخالف سازش نہ کرے۔ پھر اس کا زیادہ وقت ان صلاحین کی خدمت گزارگی میں جن سے کسی قسم کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اسوال کے حساب میں اور ان کے ان احکام کے فذ کرنے میں گزرتا ہے جو نکمرات سے خالی نہیں ہوتے۔

اور اگر معزول کر دیا گیا تو ہنڈھیں حاصل کی تھیں ان سب پر پانی پھر گنا اور وہ ہنڈھیں ذر سے بھری ہوتی ہیں خود ان میں ڈر ہوتا ہے ان کے انجام سے ڈر ہوتا ہے ان کے چہن جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ اور اگر تم کسی تاجر کو دیکھو تو اندازہ کرو گے کہ کتنے شہر مار مارا پھرا پھر بھی جو کچھ اسے طاعن کے دھن جانے اور لذت کا زمانہ قسم ہونے کے بعد ملا۔

جیسا کہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک رئیس اپنی جوانی میں فقیر تھا۔ جب بزرگ ہوا تو مال دار ہو گیا بہت ہی جائیداد کا مالک ہو گیا بہت سے ترکی اور دوسرے غلام خرید لیے۔ وہی لوہے یاں خرید لیے اس وقت اس نے اپنا حال بیان کرتے ہوئے یہ شعر رکھے:

مالکنت ارجوہ اذ کنت لمن عسرتنا ملکنت بعدہ ان جاور زٹ صبتنا

”جس چیز کی مجھے میں سال کی عمر میں آرزو تھی مجھے اس وقت ملی جب میں ستر سے آگے بچ چکا ہوں۔“

تظوف ہی من الاثر اک الخلة مثل المعنون علی کتبان پیرنا

”اب میرے ارد گرد خزانہ چشم ترکی کوٹھیاں اس طرح پھرتی ہیں جیسے کمزور دیت کے ٹیلوں پر ٹہنیاں بھومتی ہیں۔“

وَعُودٌ مِنْ مَنَااتِ الْوُجُوهِ رَائِعَةٌ
يَحْكِيْنَ بِالْحَسَنِ حُورٌ ثَلَاثَةٌ
”اور وہی خوبصورت عریلی بائیاں بھی جو حسن میں جنت کی حور عین کی مانند ہیں۔“
يَهْمُزُنِي بِأَسَا رِيحٍ مُتَعَفِّفَةٍ
”وہ مجھے اپنی ایسی نرم اور نازک انھیں سے پھیرتی ہیں جن میں ان کی نرمی کی وجہ سے گروہ کا ممکن لگتا ہے۔“

يُودُنِ أَحْيَاءَ مَيِّتٍ لَا حَوَاكٍ بِهِ
”وہ ایک مردے کو زندہ کرنا چاہتی ہیں جس میں کوئی حرمت نہیں رہی۔ بھلا ایسے مردے کو کب جلائیگی کی جرح فون ہو چکا ہو۔“

فَالْتَوَا أَيْتَكُمْ طُولُ اللَّيْلِ يَحْزُنُنَا
”تو کون نے کہا تمہاری پوری رات کی آہ و فریاد میں سکون سے سونے نہیں دیتی آخر تمہیں کیا شکایت ہے؟ میں نے کہا بس اچھے اسی (۸۰) سالہ ہونے کی۔“

اور یہ حالت عام طور پر پیش آتی ہے کیونکہ انسان اپنی ساری پسندیدہ چیزیں ایسے ہی وقت جمع کر پاتا ہے جب اس کے کوچ کا وقت قریب ہوتا ہے۔

اور اگر کسی کو عنوان شباب ہی میں پسندیدہ چیزیں مل گئیں تو اس وقت بچپن معاملات کے بچھنے اور صحیح لذت کے حصول سے مانع ہوتا ہے کیونکہ بچپن میں اس کی بھی خبر نہیں ہوتی کہ وہ ہے کہاں؟ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے پھر جب بالغ ہوتا ہے تو سارا اہتمام کوچ اور شادی کا ہونے لگتا ہے خواہ جس صورت سے ہو۔

اور اگر کوچ کر لیا اور اولاد ہونے لگی تو پھر یہ اس کی لذتوں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس وقت وہ بچہ رونا پیچہ جی میں ٹوٹ کر رہ جاتا ہے اور ان کے لیے کمانے کی ضرورت محسوس کرنے لگتا ہے۔

پھر دیکھو کہ وہ ابھی تیس ہی کے قریب تھا کہ گھان شروع ہو گیا اور اس پر بڑھاپا طاری

ہونے لگا۔ اب وہ خواہی خواہے سے وحشت محسوس کرنے لگا ہے کیونکہ اسے احساس ہے کہ
’اب جو تم اس سے بے رغبت ہو گئی ہیں۔ جیسا کہ ابن السکریؒ نے کہا ہے:

لقد اصبحت نفسي على مشي فكيف تحبني الفيد الكعاب

”میں نے اپنے آپ کو بڑا حاپے میں تھکا ڈالا ہے مگر نرم و نازک دوشیزائیں کیسے
مجھے پسند کر سکتی ہیں۔“

لہذا وہی طرح تم حسین عورتوں سے لطف اندوز ہونے والوں کو نہ دیکھو گے کیونکہ اگر
کسی کو یہ تر بھی گھٹیں تو اسے اتنا مال میسر نہیں کہ اپنے غفلت کی تخیل کر لے اور اگر دل جمع
کرنے میں لگا تو حصول لذت کا زمانہ گزر گیا اور جب دل بھی ملاحسن و جمال بھی بھرا یا تو
بڑا حایا ایک بڑی مصیبت اور ناگواری کے کراؤ موجود ہوا۔

پھر یہ بھی ہے کہ والدہ لڑکی اپنے دل کے سلسلے میں فائز رہتا ہے جن سے معاملہ ہے ان
سے حساب کتاب میں لگا رہتا ہے اور ہمیشہ یہی کہلاتا ہے اگر فضول خرچی کی بھرا کر غل سے کام لیں۔
اس کا بیڑا اس کی موت کا انتظار کرتا رہتا ہے اس کی باتوں میں کو پسند نہیں کرتی جس ملائکہ
وہ چاہے اپنے دل و خیال کی حفاظت میں لگا ہے۔ گویا (دنیا میں) اس کا سارا وقت مشغول میں گزارا
کیونکہ نہ غم آئیں تو بس بھر کے لیے اس لیے کوئی خاص لذت حاصل نہ کر سکا اور آخرت میں
والدہ اور بوجہ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ”إلا ملاء الله“

پس خیردادین کی نعمتوں کی ظاہری صحت پر مت جاؤ کیونکہ تم اسے دور سے چھا سمجھ رہے
ہو اگر ان کے قریب جاؤ تو ناپسند کرو گے۔ پھر یہ کہ ان میں دنیا و آخرت کی اتنی مشقتیں ہیں جو
جان سے باہر ہیں۔ پس بقدر سامکان تقویت اختیار کرو اسی میں دین و دنیا کی مفاہمتی ہے۔

ایک ذہن کے پاس شک رہتی تھی اس سے پوچھا گیا کہ تم اسے کیونکر پسند کرتے ہو؟ اس
نے کہا میں اسے دیکھ رہا ہوں یہاں تک کہ میری طبیعت میں اس کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔

ایک مناجات

مجھ سے... ایک مرتبہ میرے مسلک کی وجہ سے مجھ سے اور حکام وقت سے ایک طرح

کی دشمنی ہوئی کیونکہ میں دھن کی مخلوقوں میں یہ نظریہ پیش کرتا تھا کہ ”قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور قدیم ہے (ہمیشہ سے ہے) اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ سے افضل ہیں۔“

ان حکام میں کچھ تو حضرت ابو بکرؓ اشعری دامت اللہ علیہ کی طرف تھے اور کچھ روانغی کے مذہب کی طرف میلان رکھتے تھے لیکن اندر اندر میرے خلاف سب متفق ہو گئے۔ ایک دن میں نے باری تعالیٰ سے اپنی مناجات میں عرض کیا۔

میرے قواسم کی پیشانیوں پر آپ کے نقشہ میں ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی مجھے نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ لایکہ آپ ہی اس کے ذریعے نقصان پہنچانا چاہیں کیونکہ آپ نے ہی فرمایا ہے۔
 وَفَعَلْنَاهُمْ بَطْلاً زَيْنَ بَدِ بْنِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

”وہ اپنے محرم سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کے فیصلہ کے بغیر۔“

اور آپ نے ان کے مصیبت زدوں کا دل پرفرا کر رکھنا کیا ہے:

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا

”کہہ دیجئے ہمیں وہی مصائب پیش آ سکتے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے کھدائے ہیں۔“

اب اگر آپ ان حاکموں کے ذریعے ایسا فیصلہ فرمائیں گے جو میری رسوائی کا سبب ہو جائے تو مجھے اپنی ذات سے زیادہ اس مسلک کے متعلق اندیشہ ہے جس کی میں نے نصرت کی ہے کہ تکلیف نہ دیا جائے کہ اگر ابن الجوزی حق پر ہوتا تو رسوا نہ کیا جاتا۔

اگر آپ میری کوتاہیوں اور کمزوریوں پر نظر فرمائیں تو میں رسوائی اور مذمت کا مستحق ہوں مگر میں نے مسلک حق کی نصرت میں زندگی گزاری ہے تو مجھے اس کی بناؤں میں داخل فرما دیجئے۔

اور مجھے آپ کے نیک بندوں کی ایک جماعت نے آپ کے حوالے کیا ہے اگر آپ میری حفاظت میری وجہ سے نہ فرمائیں تو ان کی وجہ سے حفاظت فرمائیے۔

میرے آقا میرے دشمنوں کے خلاف میری مدد فرمائیے کیونکہ وہ آپ کی معرفت نہیں رکھتے اور ہر حال میں آپ سے رخ پھیر رہے ہیں جبکہ میں اپنی کوتاہیوں کے باوجود آپ کی طرف منسوب ہوں۔

صوفیاء کی ایک غلطی

صحابہ... علاج صوفی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ سخت گرمی میں سورج کے سامنے بیٹھا کرتے تھے اور ان کے بدن سے پسینہ بہتا رہتا تھا۔ ایک شخص نے کہا کہ وہ اس نے کہا ہے اے حق! یا اللہ تعالیٰ کے سامنے قوت کا مظاہرہ ہے۔

تکنی اچھی بات کہی اس شخص نے کیونکہ شریعت کے احکام اغراض کی طبیعت کے خلاف ہی تو ہیں، کبھی انہی پر عمل کرنے والے مہر سے عاجز ہو جاتا ہے مگر وہ بڑا نادان اور احمق ہے جو اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے لگے یا اللہ تعالیٰ سے ابتلا کا سوال کرنے لگے۔ جیسا کہ اسی بیوقوف نے کہا کہ ”آپ جیسے چاہیں مجھے آزمائیں۔“

عافیت کی دعاء

صحابہ... نیک بخت وہ ہے جو اللہ کے سامنے جھک گیا اور عافیت کا سال کیا کیونکہ کسی کو صرف عافیت ہی نہیں دی جاتی آؤ، فحش اور بلا بھی ضروری ہے اس لیے کھداد آدمی ہمیشہ عافیت کا سوال کرتا ہے تاکہ اس حالات میں عافیت شامل حال رہے۔ پھر قوموں کی بلا پر صبر آسان ہو۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس کا یقین رہنا چاہیے کہ صرف پسندیدہ ہی چیزیں پانے کی کوئی سہولت نہیں ہے کیونکہ ہر گھومت میں اچھو ہوتا ہے اور ہر قدم میں کاٹھا۔

وَلَكِنْ لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ الْوَحْشَانِ

”کتنے لوگ زندہ دار سے دنیا کی محبت میں گئے ہیں لیکن اب تک وہ سال کی راہ نہیں پیدا ہوئی۔“ اور واقعہ تو یہ ہے کہ صبر تقدیر ہی پر ہوتا ہے اور عموماً تقدیر ہی فیصلہ خواہش نفس کے خلاف ہوتے ہیں۔ پس کھداد وہی ہے جس نے صبر کے سلسلے میں اجر کا وعدہ اور معاملہ کی سہولت دکھا کر اپنے نفس کی خاطر داری کی تاکہ تکلیف کا زمانہ کسی قسم کی شکایت کے بغیر گزر جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرتا رہے۔ ہر قوت کا مظاہرہ کرنے والا تو اس نے اللہ کی ذرا بھی معرفت نہیں پائی۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس کی شان سے غافل ہونے سے اور سوال کرتے ہیں اس کی معرفت کا۔ یہ جھگڑہ کریم اور عام شے والا ہے۔

غلط تصوف جاوہ صحیح سے انحراف ہے

مجلس... جاوہ صحیح اور راہ مستقیم صاحب شرع صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف لپٹنا ہے کیونکہ یہی وہ کامل دین و شریعت ہے جس میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں نے زہد اہتیار کیا اور اپنے اوپر طاعت سے زیادہ مشقتیں لادیں پھر وہ اپنی آخری عمر میں ہوش میں آئے تو اس وقت ان کا جسم لاغر ہو چکا تھا اور بہت سے اہم کام مثلاً علم و غیرہ ان سے فوت ہو چکے تھے۔

اور بہت سے لوگ ظاہری علم کی طرف گئے اور اس کی طلب میں حد سے گزر گئے پھر آخری لمحوں میں ہوش آیا تو علم پر عمل کا وقت کھو بیٹھے تھے۔

جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علم اور عمل دونوں کا ہے اور اسی کے ساتھ بدن کو راحت پہنچانے کا بھی۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی تھی اور ان سے فرمایا تھا:

إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

"تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔"

دیکھ دیکھ یہ ہے معتدل راستہ اور قول فیصل اِرتقی شخص تنگی تو اس کی وجہ سے کتنا ایسا علم ضائع ہو گیا جو اگر حصہ ہو جاتا تو عمل کے ذریعے حاصل کیے جانے والے درجات سے زیادہ درجات کے حصول کا سبب بنتا کیونکہ عالم کی مثال اس شخص کی ہی ہے جو راستہ سے واقف ہو اور عابد اس سے ناواقف ہے۔ لہذا عابد فجر سے عصر تک چلے اور عالم عصر سے کچھ پہلے چلے تو اس کو پالے گا بلکہ اس سے آگے ہوگا۔

اگر کوئی کہے کہ اس بات کو اور وضاحت سے بیان کرو تو میں کہوں گا کہ عبادت اور بندگی کی ظاہری صورت اللہ کی اطاعت اور اس کے سامنے جھکنا ہے۔ کٹھن ایسا ہوتا ہے کہ عابد اس صورت کی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتا اس لیے اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پر غرور کر امت کا اہل ہو گیا ہے ہاتھ چو سے جانے کا سختی ہو چکا ہے اور بہت سے

لوگوں سے بہتر ہو گیا ہے اور یہ سب قلت علم کی وجہ سے ہے۔

علم سے میری مراد اصول علم کو سمجھنا ہے نہ کہ کثرت روایات اور اختلافی مسائل کا مطالعہ۔ پس جب عالم نے اصولی باتوں کو سمجھ لیا ہوگا تو اس عابد سے سبقت لے جائے گا اپنے حسن خلق کے ذریعہ حسن برتاؤ کے ذریعہ اپنی ذات میں تواضع کے ذریعے اور مخلوق خدا کو خدا تک پہنچانے کے ذریعہ جب کہ یہ چیزیں عابد محض پر دشوار ہیں کیونکہ وہ تو اپنی جہالت میں سویا ہوا ہے۔

چنانچہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس نے نکاح کیا پھر اسے خشکی مچھی تو اس نے اپنی بیوی کو اس کے مطلوب سے محروم کر دیا اور طلاق بھی نہ دی۔ اس وقت اس عابد کی مثال اس عورت کی طرح ہو جاتی ہے جس نے بلی کو قید کر دیا تھا نہ کھانا دے رہی تھی اور نہ چھوڑتی تھی کہ حشرات الارض وغیرہ سے پیٹ بھر لے۔ حالانکہ جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پر غور کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوق میں کامل پاوے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صاحب حق کا حق ادا فرماتے تھے۔ چنانچہ کبھی مزاح فرماتے، کبھی بستے، کبھی بچوں سے خوش طبعی فرماتے، کبھی اچھے اشعار سنتے، کبھی گفتگو میں تعریض و تشبیہ کا استعمال فرماتے، ہمیشہ عورتوں کے ساتھ بہتر برتاؤ فرماتے جس پر قدرت ہوتی اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر ہوتا اُسے تناول فرما لیتے۔ اگر چہ لذیذ ہو جیسے شہد وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میٹھا پانی لایا جاتا تھا۔ بستر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ میں بچھایا جاتا تھا اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکر نہ فرماتے۔

اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ روایت نہیں سنی جسے جاہل صوفیاء اور جاہل زاہدوں نے اختیار کر رکھا ہے یعنی نفس کو علی الاطلاق اس کی خواہشات سے محروم کر دینا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ککڑی کھجور کے ساتھ کھاتے تھے بیویوں کا بوسہ لیتے تھے زبان چوستے تھے اچھی چیزوں کی خواہش فرماتے تھے۔

رہ گیا جو کی روٹی کھانا، قول کرغذالینا، بدن کو خشک کر لینا، ہر خواہش کو ترک کر دینا تو یہ سب نفس کو ستانا اور بدن کو ذماتا ہے جو عقل کا مقتضی ہے اور نہ شریعت میں محمود۔

البتہ بعض اکابر نے تھوڑے پر جو قناعت کی ہے تو اس کے مختلف اسباب ہیں مثلاً کوئی شہ پیش آ گیا تو تقلیل کر دی یا ایک کھانا دوسرے کھانے میں مل گیا تو احتیاط پر عمل کر لیا۔

پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا بھی پورا حق ادا فرماتے تھے رات میں قیام فرماتے، اور غروب ذکر فرماتے۔

پس تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حریف اختیار کرو جو سب سے افضل ہے اور وہ شریعت اپنے ذمہ جس میں ذرا آمیزش نہیں اور قضاں للان زائد کی روایت کرنے حدیث چھوڑ دیتے ان کے احوال کو اچھے گھس پر محمول کر دے اور جہاں تک ہو سکے ان کے لیے عذر تلاش کرے اور اگر کوئی بھی عذر نہ پاؤ (بالکل ہی خلاف شرع فعل ہو) تو یہ سمجھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ان کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ساری مخلوق کے مقتدا اور سارے عظامہ کے سرور ہیں۔

”تم میں جب بھی بگاڑ یا شریعت سے انحراف ہوئی وہ سے آیا۔“

چنانچہ جاہل مبولاء اور زاہدوں نے بہت سی آفات پیدا کر دی ہیں کیونکہ انہوں نے شریعت کا حلقہ توڑ ڈالا اور اس سے بہرہ نکل گئے۔ پس ان میں بھینے محبت اور شوق کا دعویٰ کرتے ہیں جن میں محبوب کی معرفت نہیں رہ سکتے۔ لہذا تم انہیں دیکھو گے کہ چیخ رہے ہیں فریاد کر رہے ہیں کہ پھرے ہمارے کر کے ڈال رہے ہیں حالانکہ وہ اپنے دعویٰ اور اس کے مضمرات کی وجہ سے شریعت سے نکل گئے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر بھوک اور دائمی روزہ مسلط کر رکھا ہے جبکہ صحیح روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمرو سے فرمایا ”هَلُمُّوْا مَا وَافَقُوْا“ (روزہ ایک دن رکھو اور ایک دن نہ رکھو) انہوں نے عرض کیا میں اس سے افضل صورت کا خواہش مند ہوں آپ نے فرمایا اس سے افضل کوئی صورت نہیں۔

اور ان میں ایسے بھی ہیں جو یہ حجت کے لیے لکل پڑے مگر اپنے کو جماعت سے محروم کر لیں۔ اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے علم کی کتابیں دفن کر دیں اور گوشہ نشین ہو کر نماز روزہ میں مشغول ہو گئے۔ انہیں یہ خبر نہیں ہے کہ ان کتابوں کا دفن کر دینا کتنی بڑی غلطی ہے کیونکہ اللہ غفلت کا شکار ہوتا رہتا ہے اور اسے یاد رہتا کہ یہ کی بات درست ہوتی ہے اس وقت علم کی کتابیں بہترین ذخیرہ اور ناصح ہیں۔

اور اصل یہ جس ہر جماعت میں وہ جس سے محبت ہے جہاں سے وہ اپنا ثابت ہے۔ ان کتابوں کے دفن کر دینے سے اس کا مقصد لوہہ علم کو بجھا دینا ہے تاکہ عابد تارکین میں رہے۔

اور کثرت اچھا جواب دینا ایک عالم نے جب ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں اور چین رہوں۔ فرمایا: ”ہو سکتا ہے“ (یہ ایک حوامی لفظ ہے جس کا معنی نہ کارہ یں ہے)۔

ایسے زہدوں کی مثال چنگاڑ کی سی ہے کہ انہوں نے اپنے کو لوگوں کی نفع رسانی سے کنارہ کش کر کے دُشمن کر لیا ہے اور یہ ایک اچھی ہی حالت ہے جب کہ کسی خیر میں رکاوٹ نہ ہو مثلاً جماعت کی حاضری میں جتنا زہ کے ساتھ چلے میں اور مریض کی عیادت میں نہ گھر کی حالت ہے۔

کیونکہ خالق پر وہ ہیں جو علم سیکھتے ہیں پھر دوسروں کو سکھاتے ہیں اور یہی انبیاء علیہم السلام کے مقامات ہیں جب کوئی نہ مسخدر پیش آتا ہے تب دیکھو کہ کتنا فرق ہوتا ہے عابد کھلی اور فقیر کے درمیان؟

واللہ! اگر سارے لوگ عبادت ہی میں لگ جائیں تو شریعت ضائع ہو جاتی۔
 علاوہ انہیں اگر عابد عبادت و بندگی کا حقیقت شناس ہوتا تو صرف کم زور زہ پر اکتفاء نہ کرتا کیونکہ بعض اوقات کس مسلمان کی حاجت و دالی کی عبادت ایک سال کے روزے سے افضل ہو جاتی ہے۔

بدن سے عمل کرنے میں ظاہری اعضاء استعمال ہوتے ہیں جبکہ علم میں باطنی قوتوں محکم فکر اور فہم کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے علم اشرف و اعلیٰ ہے۔

اگر کسی کو شبہ ہو کہ میں برائیوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے والوں کی مذمت کرتا ہوں اور ان کی عبادت کی نفی کرتا ہوں تو میں ان کا کہ میں ان کی مذمت نہیں کرتا بلکہ انہوں نے اپنی خرافات پیدا کر لی ہیں۔ مثلاً دعویٰ اور بیخ و پکار اور اسی طرح کی دوسری باتیں جن کا سبب قلت علم ہے اور انہوں نے اپنے اوپر وہ چیزیں لاد لی ہیں جن کا انہیں حق نہ تھا اور خدا کے حکم کے بغیر ناپ نزاع امور اختیار کر لیے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کے بعض لوگ اپنے نفس کو اطلاق ستانے اور اس کی بات اور ساری کو برا بات سمجھنے لگے ہیں۔ چنانچہ ایک بھلاؤف نے کہا کہ میں تمام میں گمراہ تو مجھے کچھ غفلت ہوئی۔ میں نے تجویز کر لی کہ جب تک اتنی آفتاب نہ چھ لوں گا ہر نہ نکلوں گا۔ پھر

تشیع پوری کرنے میں دیر لگ گئی (اور شذوک لگی) جس کی وجہ سے میں بیمار پڑ گیا۔ دیکھو اس شخص نے اپنے آپ کو ایک خطرے میں ڈال دیا جس کا اسے حق نہیں تھا۔

اور جابلہ صوفیہ و نہاد کی ایک جماعت ایسی ہے جنہوں نے صرف تھہری لباس پر قیامت کر لی ہے اور ہاتھ میں اتنی جہالتوں کے مرکب ہیں جن کے بیان کے لیے دفتر بھی کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین کو ان سے پاک فرمائیں اور ان کے عقائد میں علم و حق کی نصرت فرمائیں (آمین) کیونکہ بے وقوفوں کی بڑی تعداد انہی کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی عالم ان پر نکیر کرنا ہے تو عوام جہالت کی پوری قوت کے ساتھ اس پر پلٹا پڑتے ہیں۔

اور بہت سے عبادت گزاروں کو میں نے ہوشیاری کی طرح پایا۔ ایسی ایسی تہذیبیں پڑھتے ہیں جن کا زبان پر لانا بھی جائز نہیں ہے اور نماز میں ایسے افعال کرتے ہیں جو کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ خود میرا ایک عبادت گزار کے پاس جانا ہوا تو وہ ایک شخص کو نام بتا کر جماعت کے ساتھ چاشت کی نماز پڑھ رہا تھا اور امام بلند آواز سے قرأت کر رہا تھا میں نے ان لوگوں سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "صلوۃ الشہار عجماء" (ان کی نمازیں سری ہوتی ہیں) بس وہ نماز تراویح ہو گیا اور کہنے لگا "اس کام کے سلسلے میں ہم پر اتنی نکیر کی جائے گی کہ ان لوگوں نے نوکالوں آ یا اس نے نوکالوں آ یا اس نے فقیر کی؟" ہم اس لیے زور سے قرأت کرتے ہیں تاکہ نیند نہ آوے۔

میں نے کبھی سبحان اللہ! اس نے تم سے کہہ دیا کہ نہ سوؤ! کیا صحیحین میں حضرت ابن عمرؓ ابن ابی حمزہؓ کی حدیث نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا "تعبوا و انتہ" (رات میں نماز بھی پڑھو اور سوؤ بھی)۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سوتے تھے۔ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی رات نہیں گزری جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے نہ ہوں۔

اور میں نے ہی ایک شخص کو جیسے حسین القزوینیؒ کہا جاتا ہے جامع مسجد منصور میں دیکھا کہ وہ مسجد میں مسلسل چل رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ سبب یہ جہالت و غیاب و یا تاکہ نیند نہ آئے۔ یہ سبب جو تفسیر میں جن کا سبب قلت ہے اس لیے کہ جب نفس کو اس کے صدر کی نیند نہ ملے گی تو عقل میں خرابی آ جائے گی پھر عقل و فہم سے دوری کی وجہ سے عبادت کا مقصد

فوت ہو جائے گا۔ مجھ سے جامع منصوبہ میں رہنے والے ایک مددگار شخص نے بیان کیا کہ ایک شخص جس کا نام شیر ہے وہ ان لوگوں کے پاس جامع منصوبہ میں آیا اور بیان کیا کہ میں نے اللہ سے ایک سو مد میں عہد کیا تھا پھر اسے توڑ بیٹھ تو میں نے اپنی مزایہ مقرر کی کہ چالیس دن تک کچھ نہ کھاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ دس دن تو ٹھیک تھا کہ رہا بیعت سے نماز ادا کر لیتا تھا دوسرے عشرہ میں ضعف کا اثر ظاہر ہوا لیکن پھر بھی اپنا کام نہ کر لیتا تھا۔ تیسرے عشرہ میں بیٹھ کر نماز پڑھنے لگا پھر چھ عشرہ میں بالکل پڑ گیا۔

جب چالیس دن پورے ہو گئے تو اس کے لیے شربت دیا گیا اس نے پھر تو ہم نے اس کے حق میں اس کی آواز اس طرح کی تھی جتنے تو بے پروائی والا جائے۔ مگر چند دنوں کے بعد مریہ میں نے کہا "لا حول ولا " "دیکھو جہالت نے ہاتھ مل کا کیا انجام کیا۔" نظر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جنہم میں جائے گا لیکن یہ کہتا ہے معافی ہو جائے۔ مگر عمر کی سمجھ رکھتا اور علماء سے پوچھتا تو علماء اسے بتاتے کہ اس پر کھانا واجب ہے اور جو کچھ اس نے اپنے ساتھ کیا ہے وہ حرام ہے۔ لیکن سب سے بڑی جہالت آدمی کا اپنے آپ کو مستقل سمجھنے لگنا ہے اور یہ سب خرافات تھوڑی تھوڑی کر کے پیدا ہو گئیں۔ یہاں تک کہ لوگوں میں رائج ہو گئیں۔

قرن اول میں ان میں سے کچھ بھی نہ تھا اور نہ ہی یہی بدعتی اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں سے کچھ کرتے تھے۔ ان کا دستور یہ تھا کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے آسودگی سے ذرا کم کھاتے تھے اور جب نہ ہوتا تو صبر کرتے تھے۔ پس جو اقتدار اور دھوکہ ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار اور صحابہ کا اتباع کرے کیونکہ وہی میں شفاء ہے اور گوہر مقصود بھی۔

اور سمجھدار آدمی کے لیے یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ کسی ایسی بڑی شخصیت کی بیجا تقلید میں جہاد ہو جس کا نام شیعوں کو دیا گیا ہو اور کہنے لگے ابو بکر نے یہ فرمایا اور سفیان ثوری کا یہ قول ہے کہ چونکہ مقلد اندھا ہوتا ہے وہ ہم نے کتنے اندھوں کو دیکھا کہ انھیں نے کمر چلنے سے مار محسوس کرتے ہیں۔ جس نے اس مضمون کو سمجھ لیا جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ہمیشہ انھیں داخل کی غصہ میں رہے گا جس کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمادیں گے۔

اعمد اللہ حصداؤں ختم ہوا

مجالس جوزیه

(حصہ دوم)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بدعت کی بنیاد فلسفہ اور رہبانیت

مجلس..... ہمارے اس دین کے اندر ضم اور عمل دونوں طرف سے داخل ہونے والی بدعتوں پر میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ وایسے دوراستوں سے داخل ہوئی ہیں جو اس دین سے پہلے سے موجود تھے اور لوگوں کے دل ان سے ماؤس تھے۔

چنانچہ علم اور اتفاقاً میں داخل ہونے والی بدعتیں فلسفہ کے راستے سے آئی ہیں۔ اس طرح کہ عہد میں سے ایک جماعت نے ہمارے دین کے فلسفے میں اتنے پرانے فلسفہ نہیں کی جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت فرمائی تھی۔ یعنی صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر توجہ مرکوز نہیں رکھی بلکہ فلسفہ کے ساتھ ساتھ بھی غور و فکر شروع کر دیا پھر وہ اس سرگرمی میں داخل ہو گئے جس نے انہیں انہی بحثوں میں چلا کر دے کہ ان کے عقائد خراب ہو گئے۔

اور عمل کے باب میں داخل ہونے والی بدعتیں رہبانیت کے راستے سے آئی ہیں کیونکہ زاہدوں کی ایک جماعت نے راہبوں سے تقلید اور بدعائی کا راستہ حاصل کیا صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی سیرت پر نظر نہیں ڈالی اور ان لوگوں نے دنیا کی مذمت کی لیکن اس کے تصور کو نہیں سمجھ سکے۔ پھر تصور کے سمجھنے میں غلطی کے ساتھ مبشریت سے بے لگائی بھی اکٹھا ہو گئی اور لیے قبیح بدعتیں وجود میں آئیں۔

سب سے پہلی خرابی جس سے الجس نے ابتداء کی وہ یہ تھی کہ نبیوں علم دین سے بے لگائی کا تصور دیا تو انہوں نے اپنی کتابوں کو دفن کر دیا یا پانی سے دھو ڈالا۔ پھر ان کے لیے اپنے گمان کے مطابق عبادت کا گوشہ زبر کر لیا پھر ان کے ایسے چلن و خو کو جن سے عوام کی زبان پر بدعت ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کر لیا۔ اس طرح اس نے ان کی خواہشات کو ان کا

مجبور بنا ڈالا، اگر انہیں اسی وقت جبکہ انہوں نے کتابوں کو دفن کیا اور علم سے جدا ہوئے احساس ہو جاتا کہ وہ اپنا چراغ بجھانے جا رہے ہیں تو ایسا نہ کرتے لیکن بالمشق اس دنیا نہایت لطیف چال چل رہا تھا۔ جب ان سے ان کا علم زمین کے نیچے دفن کر رہا تھا۔
 حالانکہ علم ہی کے ذریعے دونوں راستوں کا انداز معلوم ہو سکتا ہے اور صحیح فیصلہ تک پہنچا جاسکتا ہے۔
 اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں علم سے محروم نہ کرے کیونکہ بلاشبہ وہ نور ہے
 تاریکیوں میں خم خوار ماحی ہے تھانوں میں نور بد و گار دوست ہے ضرورت کے وقت۔

وقت کی قیمت پہچانو

صبحجلس.... اللہ کی بناء مانگتا ہوں بیکاروں کی صحبت سے کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ میرے ساتھ بھی وہ معاملہ کرتے ہیں جس کے خود عاری ہو گئے ہیں یعنی زیارت اور ملاقات کی کثرت اور اپنے اس آنے جانے کو ”خدمت“ کہتے ہیں۔ یہ لوگ میرے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں اور پھر دوسرے لوگوں کی باتیں شروع کر دیتے ہیں جس میں فضولہ تیں بھی ہوتی ہیں اور طبیعت بھی۔

یہ ایسا چیز ہے جس میں ہمارے زمانے کے اکثر لوگ جلاء ہیں بلکہ بعض اوقات وہ بڑا دک جن کی زیارت کی جارہی ہے وہ بھی اس کی خواہش کرتے اور اس کی طرف شوق سے ماگھ جاتے ہیں کیونکہ تھالی سے دھشت زدہ ہو جاتے ہیں۔

خاص کر عید اور دوسری تقریبات کے موقع پر تو تم دیکھو گے کہ لوگ ایک دوسرے کے پاس جا کر صرف سلام اور مبارکباد پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ وقت برباد کرنے کا عیب بھی شامل کر دیتے ہیں جس کا اچھی میں نے ذکر کیا۔

فقہ اذیب میں نے دیکھا کہ وقت سب سے قیمتی چیز ہے اور اس کو کسی اچھے کام میں ہی خرچ کرنا چاہیے تو یہ صورت حال ناگوار معلوم ہوئی۔ اب میں دو حالتوں کے درمیان گھبر گیا۔ اگر ان پر نگیر کر دوں اور صاف صاف کہہ دوں تو ایک نائنس طریقہ کو ختم کر دینے سے ان کو دھشت ہوگی اور اگر ان سے ملاقات کو گوارا کروں تو میرا وقت ضائع ہوتا ہے۔

اس لیے اب اپنی کوشش کے بقدر ملاقات کو دیتا ہوں اور اگر مجبور ہو جاتا ہوں تو گفتگو میں

اختیار سے کام لیتا ہوں تاکہ جلدی فرصت ملے۔ اسی کے ساتھ کچھ ایسے کام میں نے اختیار کر لیے جو ان سے ملاقات کے وقت گفتگو میں حارج نہ ہوتے ہوں تاکہ وہ وقت بھی خالی نہ گزرے۔ چنانچہ ملاقات کے اوقات میں کاغذ کاغذ، قلم تراشنا، کاپیوں کو درست کرنا وغیرہ شروع کر دیا کیونکہ یہ چیزیں بھی ضروری ہیں اور ان میں کسی فکر یا دل کے حصول کی ضرورت نہیں رہتی تو میں نے ان کاموں کو ملاقات کے وقت کے لیے مقرر کر لیا تاکہ میرے وقت کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم لوگوں کو زندگی کے اوقات کا شرف پہچانے اور اس کو قیمت سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ خود میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ زندگی کا مقصد نہیں جانتے کچھ تو ایسے ہیں کہ زیادہ مال دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو مال کمانے سے بے نیاز کر دیا ہے تو یہ لوگ دن بھر بازار میں بیٹھے لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں حالانکہ کتنی برائیاں گور کئے منکرات سامنے ہوتے رہتے ہیں۔

بعض خالی بیٹھے طرح کیلئے رہتے ہیں اور بعض اپنا وقت بادشاہوں کے قصے کہانیوں، مہنگائی اور اور زانی کی گفتگو وغیرہ میں ختم کرتے ہیں۔

ان سب کو کچھ کچھ کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر کے شرف اور عافیت کے زمانہ کی قدر پہچاننے کی توفیق نہیں دی حالانکہ اس کی قدر وہی کر سکتا ہے جس کو توفیق خداوندی میسر ہو اور یہ قدر جس دل میں آباد رہی جائے۔

وَعَاثِلُهَا إِلَّا ذُو خُبْرٍ عَاقِبُ۔ ”وہاں کو نہیں پہنچ سکتا مگر وہی شخص جس کو بڑا حصہ ملا ہو“

عالم کے مراحل حیات کیلئے مشعل

مجلس..... میں اس راستے کو درست سمجھتا ہوں کہ تصانیف کا نفع تدریس کے نفع سے زیادہ ہے کیونکہ میں پوری زندگی میں چند ہی طلبہ کو بڑھا سکتا ہوں جبکہ اپنی تصنیفات کے ذریعے بے شمار تھوکی کو تعلیم دوں گا جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی۔

اور اس کی دلیل یہ ہے کہ لوگ جتنا علم اسلاف کی کتابوں سے پاتے ہیں اتنا اپنے ساتھ اور مشائخ سے نہیں حاصل کر سکتے۔

لہذا عالم کے لیے مناسب ہے کہ اگر اسے مفید تصنیف کی توفیق ملے تو تصنیف کا کام خوب کرے (مفید تصنیف کی قید اس لیے زیادہ کر دی) کیونکہ ہر کسے وہاں شخص مصنف نہیں ہو چکا کیونکہ تصور کسی چیز کو صرف جمع کر دینا نہیں ہے خواہ کچھ بھی ہو کسی طرح بھی ہو بلکہ مضامین درحقیقت اللہ تعالیٰ کے ماز ہوتے ہیں جن میں یہ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے مطلق کرتا ہے لہذا اس کو ان کے بیان کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ لہذا نکھرے ہوئے مضمون کو جمع کرنا ہے اور غیر مرتب کتب تصبیہ دیتا ہے یا غیر واضح مضامین کی تشریح کرتا ہے اور یہی مفید تصنیف ہے۔ تصنیف و تالیف کے لیے درمیانی عمر کو بہت سمجھنا چاہیے کیونکہ ابتدائی عمر طلب علم کا زمانہ ہے اور آخر عمر اس کے بیکار ہو جانے کا وقت ہے۔

اگرچہ کبھی عقل و فہم عمر کے اعجاز سے پہلے ہی وجود کر دے دیتے ہیں لیکن وقت کی تعیین عام عادت کو دیکھ کر لی جاتی ہے کیونکہ انسان غیب کا علم نہیں رکھتا ہے۔ لہذا حفظ اور طلب علم کے مشاغل چالیس سال کی عمر تک ہوں پھر چالیس کے بعد تصنیف اور تعلیم شروع کر دے۔ لیکن یہ مشورہ اس وقت ہے جبکہ وہ اپنے مطلوبہ حفظ اور علوم کا ذخیرہ جمع کر چکا ہو اور مضامین کے اخذ و انتخاب پر قادر ہو چکا ہو ورنہ تو اگر کتابوں کی کمی کی وجہ سے یا ابتدائی عمر میں طلب میں کمزوری کی وجہ سے اب تک مطلوبہ استعداد ذخیرہ علوم نہ حاصل کر پایا ہو تو عقل تصنیف کو چھپاس کی عمر تک مؤخر کر دے پھر چھپاس کی عمر سے تصنیف و تدوین کا آغاز کرے۔ ۶۰ سال کی عمر تک پھر ۶۰ سال کے بعد تدوین و تعلیم میں اضافہ کر دے۔ حدیث اور دوسرے علوم کو سننے اور اپنی تصانیف کو درست کرے تاکہ اہمیت کے قابل ہو جائیں اور یہ سب کام ستر کی عمر تک ہو اور جب ستر سے عمر آگے بڑھ جائے تو اپنے اوپر آخرت کی یاد اور کونج کی تیار کی کا خیال غالب کر لے۔ لہذا سونے ایسی تدوین کے جس کو ثواب سمجھتا ہو یا ایسی تصنیف کے جس کی ضرورت قلم آجائے کیونکہ یہ آخرت کے لیے سب سے بہتر سامان ہیں ہر چیز سے الگ ہو کر اپنے آپ کو نفس کی طرف متوجہ کر دے پھر مادی فکر نفس کی صفائی میں اخلاق کے سنوارنے میں اور لغزشوں کی اچھی طرح مٹائی کرنے میں لگا دے۔ اب اگر ان مرحلوں میں سے کسی مرتبہ میں موت آگئی تو سمجھ لو کہ ”مومن کی نیت اس کے عمل

سے بہتر ہے اور اس امر پر اکتانک پہنچ گیا تو ہم ہر مرحلہ کے لیے مناسب مشورہ ذکر کرتے رہے ہیں۔
حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے اپنے لیے نعم بنانا چاہیے۔“

جبکہ علماء کی ایک جماعت ۷۷ سال کی عمر کو پہنچ چکی ہے جن میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں تو اگر اس عمر کو پہنچ جائے تو سمجھ لے کہ قبر کے گڑھے کے کنارے پر ہے اور اس کے بعد ہر آنے والا دن کا ظنِ تعجب ہے۔

اور اگر اس کے اسی (۸۰) سال پورے ہو جائیں جب تو پھر اپنی ساری توجہ اور فکر اپنے اخلاق کی صفائی اور توشہ کی تیاری میں لگائے، استغفار کو اپنا ساتھی بنالے اور ذکر کو دوست اور نفس کے محاسبہ میں علم کے مظاہر میں اور حقوق سے غٹے چلنے میں ہر ایک نئی سے کام لے کیونکہ لشکر کے قریب آ جانے کے بعد پیش آنے والے حملہ سے حفاظت ضروری ہو جاتی ہے اور کھج سے پہلے اپنی نشانی اور اثر چھوڑ جانے کی کوشش کرے۔ مثلاً ہم کی امانت کرے یہ کتابوں کی تقسیم یا کچھ مال خرچ کر جائے (جو صدقہ جاریہ بن جائے)

آخری بات یہ ہے کہ ”اللہ تعالیٰ جس کو دوست بناتے ہیں اس کو علم عطا فرماتے ہیں اور جس کو ”مراوا“ بنا لیتے ہیں اس کو الہام عطا فرماتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم کو دوست بن کر ہم پر انعام فرمائے اور ہم سے اپنا نورغ نہ بھیجے۔

عبادات کے بجائے رسم باطن کے بجائے ظاہر

مجلس... میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی عاداتیں شریعت پر عمل کے مقابلے میں غالب آگئی ہیں لہذا وہ اسی کام کے کرنے سے اس لیے وحشت کھاتے ہیں کہ ان کی عادت کے خلاف ہے شریعت کی ممانعت کی وجہ سے نہیں ہارتے۔

چنانچہ کہتے ایسے آدمی جو ٹیک کبے جاتے ہیں خرید و فروخت کرتے ہیں۔ جب ان کو چاندی کے چور حاص ہوتے ہیں تو بغیر کسی امام کے مذہب کی رعایت کے کچھ بیچ چاندی کے بدلے بیچ دیتے ہیں (جو سود ہو جاتا ہے) یا رخصت پر عمل کر لیتے ہیں کیونکہ یہی لوگوں کا

عرف ہو چکا ہے۔ علماء سے استفتاء کو دشوار سمجھتے ہیں۔

اسی طرح ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ صلوٰۃ المرعائب تو بہت اہتمام اور پابندی سے پڑھتے ہیں (جو فطری نماز ہے) لیکن قرض نمازوں میں سستی کرتے ہیں ایسے ہی بہت سے بچے ہوئے مولویوں کو دیکھا کہ لوگوں پر ظلم کر کے ان کا مال کھانے سے نہیں بچتے۔ البتہ غریبوں پر صدقہ کرتے ہیں۔ نیز طرح طرح کے بہانے اور تاویلوں سے کام لے کر زکوٰۃ نکالنے میں سستی اور لاپرواہی کرتے ہیں۔ پھر جب ان میں سے کوئی شخص رعایا کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے تو روتا ہے۔ گویا وہ ان کے ذریعے لوگوں کو بہلاتا ہے اور بعض کچھ مال زکوٰۃ کے نام سے نکال دیتے ہیں تاکہ بقیہ مال کے سلسلے میں لوگوں کو بہکاویں اور بعض ان کو جانتے ہیں کہ اصل من حرام ہے لیکن عرف اور عادت کی وجہ سے ان کو چھوڑنا دشوار معلوم ہوتا ہے اور بعض ایسے ہیں کہ طلاق کی قسم کھاتے ہیں پھر قسم ٹوٹ جاتی ہے (اور طلاق پڑ جاتی ہے) لیکن جہوی کو چھوڑنا دشوار سمجھتے ہیں پھر کبھی تو تاویل کرتے ہیں اور کبھی تاویلوں میں بھی سستی کرتے ہیں اپنے نفس سے توبہ کا وعدہ کر سکاں پھر واپس پر کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دین گے۔

اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت پر عمل کرنے سے معاش میں تنگی ہو جاتی ہے اور یہ اس وجہ سے کہ دو آزادی سے، نفوس ہو جانے کی وجہ سے اپنے مانتوں طریقوں اور معاملات کو چھوڑنا دشوار سمجھتا ہے حالانکہ لوگوں کے یہی عرف ان کو براہِ ذکر کرنے والے ہیں۔

میرے پاس ایک اسی (۸۰) سال کی عمر کے بوڑھے آدمی آئے ہیں نے ان سے ایک دکان خریدی اور معاملہ پکا کر لیا۔ پھر جب ہم ٹانگ جہاں ہوئے تو کچھ دن بعد جو کہ وہ دکان میں نہ آئے ہم کے پاس چلنے کو کہا تو اس سے انکار کر دیا جب زبردستی حاضر کر دیا مگر وہ جھوٹی قسم کھا کر کہ ہم نے فرداخت نہیں کی ہے تو میں نے سوچا کہ اب اس پر شریعت نہیں جاری ہو سکتی۔ مزید یہ کہ اس بوڑھے نے میرے اور اپنے درمیان حائل ہونے والے غلاموں کو رشوت و چار شروع کر دی۔

اس وقت میں نے ان غلام کو جن پر عادت اور عرف کا غلبہ ہے دیکھا کہ وہ کسی اختیار اور منفی کے قوس کی طرف نظر نہیں کرتے بلکہ بعض تو یہ کہتے تھے ابھی اس نے قیمت پر قبضہ نہیں

کیا۔ پھر سچ کیسے درست ہوگئی؟

کوئی یہ کہتا کہ تمہارے لیے خیر اس کی رضا مندی کہاں کی دکان پتہ کیسے جانو ہو سکتا ہے؟ اور کوئی یہ کہتا کہ تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم معاملہ ختم کروا دے کہ نہ کرلو۔ لیکن جب میں نے تو فیصلہ کیا تو وہ اور اس کے رشتہ دار میری آبرو کے ورپے ہو گئے۔ درمیں اس نے یہ سوچا کہ وہ اپنی منکیت کی حفاظت کر رہا ہے۔ پھر بدشاہ سے منگی شکایت کی اور بیوٹ کے ذریعہ اس کو ایسا آبرو دیا کہ میں بدہشت زدہ ہو گیا کیونکہ وہ ظالموں کی ایک جماعت کو رشوت مگی دے چکا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے بھی خوب کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ان کے شر سے بچالیا۔ پھر میں نے اس بوڑھے پر حاکم کے سامنے گواہی پیش کی تو بعض دنیا داروں نے حاکم سے کہا کہ میرے حق میں فیصلہ نہ کریں تو باوجود اس کے مدد منگی کے نزدیک۔ بیٹہ ثابت ہو چکا تھا مگر فیصلہ نہیں کیا۔

اس طرح میں نے جب اس حاکم اور ایک اس سے بھی بڑے حاکم کو دیکھا کہ محض اہل سرداری کی حفاظت کے لیے صحیح فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو میرے نزدیک اس بوڑھے کا فیصلہ جو اس نے اپنے ماں کی حفاظت کے لیے کیا تھا بکا ہو گیا کیونکہ وہ تو جہل تھا اور یہ خوب عام تھے تو اس سے یہ بات کھل گئی کہ نہ اہل شریعت کے متعلقے میں غائب ہو گئی ہیں اور شریعت سے بے ڈنکی بڑی ہوئی ہے۔

اب مگر کہیں شریعت کی موافقت پائی بھی جاتی ہے تو نا پر وائی کے ساتھ رعایت اور عرف کی وجہ سے (نہ کہ شریعت کے حکم کی وجہ سے) چنچہ دیکھو اگر کسی آدمی کو کوڑا بھی مارا جائے کہ دروازہ دھکے لگیں وہ عام عادت ہو جانے کی وجہ سے روا نہ نہیں توڑ سکتے۔ لیکن دو گون کی آبرو (غیبت و بہتان کے ذریعے) کا اور اس لیتا رہتا ہے کیونکہ اس کا عام چلن ہے اب اسی بوڑھے کو میں نے کتنا دیکھ کہ نر ز پڑھتا ہے اور پبندی سے پڑھتا ہے لیکن جب اپنی فرض کو فوت ہوتے ہوئے دیکھ تو شریعت کو ایک کنارے کر دیا۔ اسی طرح ان حکام کو بھی میں کتنا دیکھتا تھا کہ عبادت کرتے ہیں اور علم کی غلب میں رہتے ہیں لیکن جب انہیں اپنی ریاست اور سرداری پر خوف ہو کہ انہیں جانے کی تو دین کا پہلو چھوڑ دیتے۔

پھر آخر کار اللہ تعالیٰ نے میری نصرت کی اور حاکم نے خود ہی وہ فیصلہ نافذ کر دیا جو اس کے

نزدیک ثابت ہو چکا تھا اور شریعت کا فیصلہ جلدی ہو گیا۔ آخر کار وہ بوڑھا محروق کے ساتھ مر گیا۔
 اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم و شریعت کی تابعداری اور خرافات کی مخالفت کی توفیق عطا فرمائے۔

خلوت اور وقارِ علم کی حفاظت

مجلس..... میں سمجھتا ہوں کہ عالم کے لیے خلوت سے بہتر نہ کوئی لذت ہے نہ شرف نہ راحت ہے اور نہ سلامتی اور خلوت ہی کے ذریعے بدن کی اور دین کی سلامتی اور اللہ تعالیٰ اور حقوق کے نزدیک کوئی مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے۔
 کیونکہ حقوق کے نزدیک وہ عالم جو ان سے میل جول رکھتا ہو بے قدر ہو جاتا ہے اور جس کی عزت ان کے دلوں میں کم ہو جاتی ہے اور یہی وجہ ہے خلفاء اسلام کی قدر زیادہ ہونے کی سبب لوگوں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔

جب عوام کسی عالم کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی مباح کام میں رخصت پر غفلت کر رہا ہے تو ان کے نزدیک وہ بے قدر ہو جاتا ہے اس لیے عالم پر اپنے علم کی حفاظت اور عوام کے نزدیک اس کے مرتبہ کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ بعض سلف کا قول ہے کہ ہم لوگ مزاج اور انسانی لطائف کرتے تھے لیکن جب ہزاری تقدیر کی گئی تو اب میں اس کی گنجائش نہیں سمجھتا۔
 اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس صمد دین کو حاصل کرو اور اس کو بند کر کے رکھو اس میں مذاق کی آمیزش نہ کرو ورنہ لوگوں کے دل اس کو اگل دیں گے۔
 عام لوگوں کی رعایت کا انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا:

لَوْلَا حَدَّثَانِ لَوْ مَكَبَ فِي الْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْكُعْبَةَ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابِينَ۔

”اگر تمہاری قوم نہ کفر سے قریب نہ ہوتی تو میں کعبہ کو توڑ دیتا اور اس کے لیے

دو دروازے بنواتا۔“

اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نماز مغرب سے پہلے دو رکعت انکس کے متعلق فرمایا۔ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس کو کمرہ سمجھتے ہیں تو میں نے بھی ان کو چھوڑ دیا۔

خبردار! تم کسی ایسے چائل کی بات مت سننا جو ان چیزوں کو زیادہ قرار دے نہ دیا نہیں ہے بلکہ علم کی حفاظت ہے اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر کوئی عالم لوگوں کے سامنے ننگے سر نکلتا آوے یا ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لیے کھاتا ہوا چلا آوے تو عوام کے نزدیک بے حیثیت ہو جائے گا۔ اگرچہ یہ کام مباح ہے لیکن وہ اس بد پرہیز طیب کے مثل ہو جاتا ہے جو دوسروں کو پرہیز کا مشورہ دیتا ہو۔

لہذا کسی عالم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ عوام سے مکمل مل کر رہے تاکہ خود عوام کا دین مضبوط رہے اور جب کسی مباح کام کا ارادہ کرے تو عوام سے چھپ کر کرے۔

یہی وہ قدر اور عزت ہے جس کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت طوطا دکھا تھا جب انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام آتے ہوئے دیکھا کہ ایک گدھے پر سوار ہیں اور آپ کے دونوں ہیر ایک ہی طرف ہیں تو عرض کیا:

اے امیر المومنین! آپ سے بڑے بڑے لوگ فتنے آویں گے (لہذا اپنی بیعت بدل دیجئے) تو دیکھو آپ نے کسی اچھی بات ملحوظ رکھی۔

ابنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل کی حفاظت کے لیے حضرت ابو عبیدہ کی تادیب کر لی جتنی اس لیے فرمایا:

ان الله اعزكم بالاسلام فمهما طالعتم العز في عبور ذلکم.

”اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے تو جب بھی تم اس کے علاوہ کسی طریقہ میں عزت چاہو گے وہ تم کو ذلیل کر دے گا۔“

مطلب یہ ہے کہ تم کو عزت دین سے حاصل کرنی چاہیے نہ کہ انحال کی غزہری صورتوں سے اگرچہ صورتوں کا بھی لحاظ رکھ جاتا ہے۔ چنانچہ آدمی اپنے گھر کے اندر نجائی میں ننگے بدن رہتا ہے اور جب نوکوں کے پاس آنا چاہتا ہے تو دو کپڑے (سرتا پا جام) ہی مٹا دیتا ہے اور یہ نہ بناوٹ ہے نہ تکبر۔

جبکہ حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل فرماتے خرشبوک سے۔

پھر حدیث شریف سے: ”رس کے لیے بیٹھتے۔“

اسے مخاطب خبردار اور جو تم دیکھتے ہو کہ علماء و دانشمندیوں کے دواخانوں پر نظر آتے ہیں کبھی اس کی طرف نہ بٹل ہوئے کیونکہ خلوت علم اور عالم دونوں کی محافظ ہے اور ایسے علماء جتنے ان سے قطع نہیں اٹھاتے اس سے زیادہ اپنا کھو بیٹھتے ہیں۔

سید الطہارہ حضرت سعید بن المسیب حاکم کے پاس نہیں جاتے تھے۔ اس وجہ سے لوگوں نے ان پر اعتراض و تنقید کی جہت نہیں کی۔

لہذا اگر تم لذت اور راحت چاہتے ہو تو اے علم والو! اپنے گھر کے اندر رہو اور (دہانہ لگی) اگر اپنے گھروالوں سے کن روکش رو تو تمہاری زندگی اور خوشنوا ہو جائے گی۔ یہی بچوں سے ملاقات کے لیے ایک وقت متعین کرنا کیونکہ جب انہیں ایک وقت معصوم ہو جائے گا تو پھر اس وقت تم سے ملاقات کے لیے تیاری کریں گے اور اس طرح تمہارا بدن کن بہتر ہو جائے گا۔

تمہارے گھر میں ایک کوغزی ایسی ہونی چاہیے جس میں خلوت اختیار کر سکو تاکہ اس میں جا کر اپنی کتابوں کی سطروں سے گفتگو کر سکو اور اپنی فکر کے میدان میں دروہ سکے۔

لوگوں سے ملنے چھٹنے خاص کر عوام سے ملاقات سے پرہیز کرو۔

اتنی آمدنی حاصل کرنے کی کوشش کرو جو تم کو لالچ سے محفوظ رکھے کیونکہ یہ چیز دنیا میں عالم کے لیے آخری درجہ کی لذت ہے۔

حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ ہم لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ آپ نے فرمایا: ”میں حضرات صحابہ اور تابعین کے پاس جا کر بیٹھتا ہوں“ آپ کا اشارہ اس کی طرف تھا کہ کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں (جن میں صحابہ و تابعین کے ارشادات ہوتے ہیں)۔

جب کسی عالم کو لوگوں سے استغناء اور خلوت کی فریفتگی مل جاتی ہے اور اس کے پاس ایسا فہم بھی ہوتا ہے جس سے وہ تصنیف و تالیف کا کام کر سکے تو سمجھو کہ اس کی لذت کامل ہوئی اور مگر ایسا فہم بھی مل گیا جو اسے حق تعالیٰ کی معرفت اور اس کی مناجات کی طرف لے جائے تو پھر قسوت سے پہلے ہی وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو ایسی بلند سمت عطا فرمائے جو کمال کی طرف لے

جائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ”حق کے سامنے کدے اسی چندی انفراد ہیں۔“

حیات ابن الجوزیؒ کے کچھ گوشے

مجلس.... میں نے درجات کی بلندی کے سلسلے میں لوگوں کے حالات میں غور کیا تو اکثر لوگوں کے حالات میں گناہ اور نقصان ہی ثابت ہوا۔

بعض ایسے تھے جنہوں نے جوانی میں خوب گناہ کیے۔ بعض نے تحصیل علم میں کوتاہی کی اور بعض زیادہ سے زیادہ لذتوں کے حاصل کرنے میں لگا دیے۔ پھر سب کے سب اپنے بڑھاپے میں طمانی کرنے کا وقت کھو دیے کی وجہ سے ہم تنہ کوئی ان گناہوں کی وجہ سے جو گزر گئے کوئی دن تو ان کے لیے جو حسیف ہو گئیں اور کوئی اس غفلت کے لیے جو محکم ہو گئی۔ اس طرح بڑھاپے کا زمانہ حسرتوں میں گزرتا ہے۔

پھر اگر کسی بڑے کو گزشتہ گناہوں سے ہوش آ جاتا ہے تو کہتا ہے ہائے افسوس ان گناہوں پر جو مجھ سے مرزا ہوئے اور اگر ہوش نہیں آتا تو پھر ان تو ان کے فوت ہونے پر افسوس کرتا ہے جن سے لذت حاصل کرتا تھا۔ البتہ جس شخص نے جوانی کا زمانہ علم کے مشغلہ میں خرچ کیا تو بڑھاپے میں اس کے لگائے ہوئے درختوں کے پھلوں پر اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اسی طرح کردہ تصانیف سے لطف اٹھاتا رہتا ہے اور علم کے ذریعے حاصل ہونے والی لذتوں کے سامنے بدن کی فوٹ ہو جی نے والی تو ان کا کچھ خیال نہیں کرتا اور یہ سب اس لذت کے ساتھ رہتا ہے جو کسی مقصود کے حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کرنے میں ہوا کرتی ہے۔

بعض اوقات وہ عمل اپنے مقصد سے زیادہ خوشگوار محسوس ہوتا ہے جو اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے:

اھتز عند تھبی و خیلھا طرنا   ذوب اصبی اسلی من الطفو
”اس کے وصل کی تمتہ کے وقت خوشی سے محسوس ہوں اور بعض تمتا میں کامیابی سے زیادہ شیریں ہوا کرتی ہیں۔“

میں نے اپنے اوپر اپنے ان ال خاندان کی بہت غور کیا جنہوں نے اپنی عمریں دنیا

کرنے میں نرا ہر جہد میں نے بچھن اور جوانی کا زمانہ مصر کی طلب میں گزارا ہے تو اپنے کو
دیکھ کر جو کچھ انہوں نے حاصل کیا اس میں سے صرف انہی چیزوں سے میں مکروہ ہوں جو
اگر حاصل ہو جائیں تو شر مندگی ہوگی۔

اپنے ہر کوشش سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ میرا دنیا کا ٹھکانہ ان کے پیش اور منہ سے
زیادہ بہتر ہے اور لوگوں کے درمیان میرا مرتبہ ان کے مرتبہ سے بڑھ کر ہے۔ ان سب کے
ساتھ مجھ کو وہ معرفت بھی حاصل ہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔

اس پر شیطان نے کہا "تم اپنی مشقت اور راتوں کی بیداری بھول گئے؟" میں نے اس
سے کہا اے چال "میسف کے دیدار کے وقت تم انہوں کے کتنے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔"
دور مسد طولی نہیں ہوا کرتا جو دوست تک پہنچانے والا ہو۔

جزی اللہ العسیر الیہ عیو ان ترک العظیاء کا نمونہ
"اللہ تعالیٰ اس تک پہنچانے والے کو جزاء خیر دین۔ اگرچہ اس نے سوار یوں کو قتل
دان کی طرح ہچکا کر چھوڑا ہے۔ (یعنی کمزور کر دیا ہے)"

نور مجھ کو مصر کی طلب کے زمانہ میں بہت سی شخصیات پیش آئیں لیکن وہ میرے مصوب
اور مقصود کی وجہ سے شہد سے بھی زیادہ شیریں معلوم ہوئیں۔

میں بچپن میں اپنے ساتھ چند سوکھی روئیاں لے بیٹھا اور حدیث کی طلب میں نکل جا چکا۔
"نہر یمنی" کے قریب بیٹھ کر کئی تین روئیاں کو پانی کے بغیر کھا رہا ہوں تھا کیونکہ ہر عہد کے
جد پانی پینا بڑا تھا جبکہ میری ہمت کی بجائے کے سامنے صرف حصول عمر کی لذت کا تصور رہتا تھا۔
مجھ کو اس کا شرم یہ ملا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب
وہ یمن کی حدیثوں اور ان کے اقوال و واقعات کو اس کثرت سے حاصل کیا کہ مجھ کو جہنم میں
شہرت حاصل ہوگئی اور میں حدیث کے طریقہ کار کی معرفت میں "ابن اجرد" کی طرح ہو گیا۔

پھر اللہ تعالیٰ سے عطا شدہ میں وہ نتیجہ حاصل ہوا جو صرف غمخیز سے حاصل ہو سکتا تھا حتیٰ
کہ میں سوچتا ہوں تو یاد آتا ہے کہ جوانی کی بددلی کے زمانہ میں اور شہوت اور تنہا سے پر
کے وقت میں ایسی ایسی چیزوں پر مجھ کو قدرت ملی جن کی طرف نفس اس طرح مائل ہو رہا تھا

جیسے بیا سا شیریں پانی کی طرف بہاں ہوتا ہے مگر مجھ کو صرف اللہ تعالیٰ کے اس خوف نے ان سے روکا جو محمد کے ذریعے حاصل ہوا تھا۔ اگر وہ لغزشیں نہ ہوتیں جن سے کوئی انسان خلی نہیں ہوتا تو مجھ کو تو اپنے اوپر حب اور ناز کا ڈر ہونے لگا تھا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بچا لیا اور علم عطا فرمایا۔ پھر علم کے سرازیر میں سے اپنی محفلت سے نوازا اور اپنے ساتھ خلوت کو پسند پڑھ دیا۔ حتیٰ کہ اگر میرے ساتھ معرہ ہو اور بشر بھی رہے تو (خلوت میں فکر ہونے کی وجہ سے) میں ان کو زحمت خیال کرتا۔

پھر خدا تعالیٰ کا فیصلہ بدلا تو میں نے مجھ کو کوتاہیوں اور غلطیوں میں غوطہ دیا۔ حتیٰ کہ میں ساری مخلوق میں سب سے کمتر شخص کو بھی اپنے سے بہتر سمجھنے لگا (یعنی اپنے کو سب سے کمتر تصور کرنے لگا) کبھی تجدد کے لیے اور رات کی مناجات کے لیے اٹھنے کی توفیق دیتے اور ابھی محنت کے باوجود اس سے محروم کر دیتا۔ اس موقع پر اگر علم کی طرف سے یہ خوشخبری نہ ملتی کہ یہ سب تہذیب و اعتدال کے طریقے ہیں تو میں اچھے اعمال کے وقت حب میں مبتلا ہو جاتا یا (ہرے اعمال اور) بے کاری کے وقت مایوس ہو کر بیٹھ جاتا لیکن اس کے فضل کی امید اس کے خوف کے برابر ہو گئی (اور میں بلاکرت سے بچ گیا) بلکہ اپنے اسباب کے قوی ہونے کی وجہ سے کبھی امید ہی نہ وہ غائب رہتی ہے۔

کیونکہ میں نے دیکھ کر جب میں بچہ تھا اس وقت اس نے میری پرورش کی کیونکہ میرے باپ ناگہبی کے زمانہ میں فوت ہو چکے تھے اور ماں نے میری طرف توجہ نہیں کی اور میری طبیعت میں علم کی محبت مرکوز کی پھر وہ مجھ کو اہم سے اہم علم کی طرف لے جاتا رہا لہذا ایسے ایسا سائنس کے جس پہنچاؤ پر باجوہ سب سے بہتر اور درست علم دے سکتے تھے۔ اس طرح میرا معاملہ درست کیا اور عقلی مرتبہ بھی دشمن نے میرے متعلق کوئی تاؤ دیکھا مگر اس نے اس کو روکا۔ لہذا جب میں نے دیکھا کہ اس نے میری مدد کی مجھ کو بصیرت سے نوازا۔ میری طرف سے دفاع کیا اور بڑے بڑے انعامات سے مجھ کو نوازا تو ماضی کے اس برتاؤ کو دیکھ کر مستقبل کے لیے بھی میری امید قوی ہوئی۔ وہ عقلاً فصاحت کی مجلسوں میں میرے ہم قدم تھے پر وہ انھوں سے زیادہ افراد نے تو بہر کی (یعنی بیعت ہوئے) اور وہ سو سے زائد افراد اسلام لائے۔ کتنے

مکھروں کی آنکھیں جو کبھی آنسو نہیں بہاتی تھیں میری نصیحت سے بہانے لگ گئیں۔ چننا جو شخص ایسے ایسے انعامات کا تصور کرے اس کو حق ہے کہ وہ ان کی تحسین کی امید رکھے۔ البتہ ابھی اپنی کوتاہیوں اور لغزشوں کی طرف نظر خوف کے اسباب سامنے کر دیتی ہے۔

ایک دن میں وعظ کے لیے بیٹھتا تو دیکھا کہ میرے ارد گرد اڑن ہزاروں سے زیادہ کا مجمع موجود تھا اور ان میں ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا جس کا دل پکھل نہ چکا ہو یا اس کی آنکھ آنسو نہ بہ رہی ہو یہ دیکھ کر میں نے اپنے نفس سے کہا ”تمہارا کیا حال ہوگا اگر یہ لوگ نہایت پاکھے اور تم ہلاک ہو گئے؟“ یہ سوچ کر میں اپنے وجد کی زبان سے صحیح چڑا اور آج کی:

”میرے آقا! میرے سوا! اگر آپ نے کل قیامت میں مجھ پر عذاب کا فیصلہ کیا تو میرے عذاب کی ان کو بھرتہ کیجئے گا۔ یہ میری وجہ سے نہیں بلکہ تمہیں اپنے کرم کی حفاظت کے لیے تاکہ یہ لوگ یہ کہیں کہ اسی شخص کو عذاب دیا جا رہا ہے جس نے خدا تعالیٰ تک رہنمائی کی تھی۔

میرے محبوب! آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے ابی منافق کو قتل کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”لوگ یہ کہیں مجھ اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔“ (یہ کہہ کر اس سے پرہیز کیا) لہذا اے میرے محبوب! میرے سلسلے میں اپنے کرم سے متعلق ان کے حسن اعتقاد کو باقی رکھئے کہ آپ اپنی طرف رہنمائی کرنے والے کے عذاب کی ان کو بھرتہ کیجئے۔

خدا کی قسم آپ کی بنادے میرے پروردگار! صاف سحرے پانی کے خراب ہو جانے سے۔

لا مہر عوداً انت ريشة
حاشا لبانی اليهود ان ينقضا
لا تفسد فی النوع الذی نبئت
بصوب انعامک لد روحنا

”لیکن لکڑی کو نہ تراش جو جس کو تم نے دوست کیا ہو۔ محسن کو احسان کرنے کے بعد اس کو توڑنا نہیں چاہیے۔ اگر کبھی کو یا ساندہ کو جس کو تم نے لگا دیا ہو اور جو تمہارے نفع میں ہو اس سے یا رشتہ ہوئی ہو۔“

لذت تو عشق میں بھی نہیں ہوتی

مجلس... کچھ دیر تک پر یہ معاہدہ ٹکڑا رہا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی ایسی عورت نہ باقی رہے جس سے اس کو سخت محبت ہو تو سوچتا ہے کہ دنیا میں وہ کوئی لذت نہیں پاسکتا۔ پھر جب کسی ایسے محبوب کی تصویر بناتا ہے جس سے محبت ہو تو ایک خاص لذت

کا خیال پاتا ہے اور جب اس کے پاس ایسی عیوی ہو جس کی طرف جمیعت کا سیلان نہ ہو تو اپنے آپ کو محروم تصور کرتا ہے چونکہ یہ معاملہ بہت ہی مخفی امور میں سے ہے اس لیے اس کی وضاحت مناسب معلوم ہوئی ہے۔

اور وہ یہ ہے کہ ”حکیمت میں آنے والی چیز اکتا دینے والی ہوتی ہے۔“ جب بھی کوئی انسان ایسی چیز پر جس کی خواہش رکھتا ہو قدرت پاتا ہے تو اس سے اکتا جاتا ہے اور دوسری چیز کی طرف مائل ہو جاتا ہے کبھی تو اس کے ان محبوب کے ظاہر ہو جانے سے جو میل جول سے ماسختا جاتے ہیں انہیں کہہ سکتے ہیں کہ:

”حق محبوب کے محبوب سے اندھا ہوتا ہے“ اور کبھی اس پر قدرت پالینے کی وجہ سے کیونکہ انسان کا نفس ہمیشہ ایسی چیزوں کی طرف بڑھتا ہے جن پر اس کو قدرت نہ ہو۔

پھر اگر ہم فرض کر لیں کہ قدرت کے ساتھ محبت باقی رہی تو بلاشبہ ایسا بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ محبت قدرت کے بقدر کم ہوگی (یعنی جس قدر قدرت زیادہ ہوگی محبت میں نقص ہوگا) کیونکہ محبت کو بڑھاتی ہے محبوب کی غلطی و زیادتی جو اس کے دور ہونے کے شر ہے یا پھر موافقت سے اس کی دوری۔

اور اگر کبھی محبت ہو ہی گئی تو بھی کچھ نہ کچھ کمزوری باقی رہ جاتی ہیں۔ مثلاً محبوب کے متعلق اندیشہ نہ رہتا ہے اور بعض محبوں کو اپنے عاشق کی طرف سیلان کم ہوتا ہے اس لیے کبھی تکلف کرتے پڑتا ہے۔ لہذا جب انسان کو اس کا علم ہوتا ہے کہ معشوق کا سیلان ہماری طرف کم ہے تو اس کو غم نہیں ہوتا بلکہ غمتی ہے بلکہ غمت بھی ہو جاتی ہے اور اگر کسی محبوب سے خیانت کا ڈر ہو جائے تو پھر غمت اور غمگینی کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور اس سے بھی غمگینی ہوتی ہے۔

اس لیے سب سے بہتر مرتبہ اعتدال ہے اور وہ یہ ہے کہ ایسی ہی پسند کرے جس کی طرف طبیعت کا سیلان ہو لیکن عشق کے مرتبہ تک نہ پہنچتا ہو کیونکہ عشق تو عذاب میں رہتا ہے۔

کبھی ایسا شخص جو عشق سے خالی ہو۔ یہ سوچتا ہے کہ عاشق کو بہت لذت ملتی ہوگی حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ عاشق کا حال وہ ہوتا ہے جو ان شعروں میں بیان کیا گیا ہے:

وصالی الارض الشقی من محب وان وجد الہوی عذب العزاق

تراہ ہا کبالی مکی وقت مخافۃ لفرقة ار لاشیاق
 لبکی ان تالوا شوقا الہم ویبکی ان دنوا خوف الخراق
 فسنعن حینۃ عند الفدانی ولسن عنہ عند العراق
 ”دوئے زمین میں عاشق سے زیادہ بد بخت کوئی نہیں ہے۔ اگرچہ عشق کی لذت کو
 شیریں پاتا ہوں۔ تم اسے ہر وقت روتا ہوا دیکھو گے کبھی جدائی کے خوف سے اور کبھی
 وصال کے شوق میں۔ چنانچہ اگر محبوب دور ہوتا ہے تو اس کے شوق میں روتا ہے اور اگر
 قریب ہوتا ہے تو فراق کے خوف سے روتا ہے۔ قرب کے وقت بھی اس کی آنکھ چلتی رہتی
 ہے اور فراق کے وقت بھی چلتی رہتی ہے۔“

بلند ہمتی

صجلس۔ کوئی انسان کبھی بھی بلند ہمتی سے زیادہ بڑی - حیثیت میں جتا نہیں کیا گیا
 کیونکہ جس کی ہمت بلند ہوتی ہے وہ ہمیشہ بلند مراتب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن
 کبھی وقت موافقت نہیں کرتا ہے کبھی اس کے لیے دوسرے اسباب فراہم نہیں کر پاتا اس
 لیے ہمیشہ ایک عذاب میں رہتا ہے۔

مجھ کو بھی بلند ہمتی کا ایک حصہ مل گیا یہ ہے اس لیے میں بھی عذاب میں مبتلا ہوں۔
 میں یہ نہیں کہتا کہ کاش مجھ کو یہ حاصل نہ ہوتی کیونکہ عقل کی کمی کے بغیر ہی زندگی شیریں
 ہوتی ہے اور عقل مند آدمی عقل کی کمی کے ساتھ کسی لذت کو نہیں پسند کر سکتا ہے۔

میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جو بلند ہمت کہتے جاتے ہیں تو غور کرنے کے
 بعد معلوم ہوا کہ ان کی ہمت ایک عی فن کے ساتھ خام ہے اور انہیں دوسرے اسباب سے اہم
 فن میں نقص کی کوئی پروا بھی نہیں ہے۔ - ختمی نے کہا،

ولکل جسم علی القبول بلیہ و ہلاک جسمی من تملوت ہمتی

”ہر مرد کے جسم میں کوئی قدرتی معیشت ہے میرے جسم کی معیشت بری ہے۔ یہ کی بلند ہے۔“

دیکھ تو اس کی انتہائی آرزو حکومت تھی۔

اسی خراسان ابوسلمہ ثمالی اپنی جوانی کے وقت میں سوئے نہیں تھے جب ان سے اس

کے متعلق پوچھا گیا تو کہہ "ذہن صاف ہے خیالات اور آرزوئیں لمبی ہیں، نفس باندھنا اور کامیابی ہے اور زندگی بے وقوفوں اور ناکاروں کی طرح گزر رہی ہے۔"

پوچھا گیا "تو پھر کس چیز سے آپ کی پیاس بجھتی؟ کہا حکومت پر قبضہ سے؟
کہا کیا تو اس کو طلب کیجئے؟" کہا وہ بغیر خطرات کے حاصل نہیں ہو سکتی؟
کہا گیا خطرات میں کون جیے؟ کہا عقل روک رہی ہے!

کہہ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ کہا میں اپنی عقل کے کچھ حصے کو جہالت، اندازں کا بھرا ہوا جہالت کے ذریعہ میں خطرے میں پڑوں گا جس میں جہالت ہی کھڑے رہے اور بچاؤ کا سہارا عقل کو ان چیزوں کے ساتھ رکھوں گا جو عقل ہی کے ذریعے محفوظ رکھتی ہیں کیونکہ گناہی تو موت کی بہن ہے۔"

تو میں نے اس سکین کا حال دیکھا کہ اس نے سب سے اہم جانب کو غور انداز نہ کر دیا۔ یعنی آخرت کی جانب اور حکومت حاصل کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا پھر دیکھو قتی خورزیں پاں اور سستے قتل ہوئے حتیٰ کہ اس نے دنیاوی لذتوں میں سے اپنی کچھ مراد حاصل کر لی لیکن اس میں بھی آٹھ سال سے زیادہ پیش نہ کر سکا۔ اس پر دھوکہ سے حملہ کیا گیا جبکہ وہ عقل کی تدبیر بھولا ہوا تھا اور قتل کر دیا گیا۔ پھر آخرت کی طرف بدتر حال میں گیا۔ اور تنگی نے کہا۔

ولم یأمن من یرضی بعیس و رعیشہ و مرکوبہ رجلاہ و الثوب جلدہ
ولکن قلبا بین جنبی مائہ ہدی ینشہی لمی مراد احدہ
یروی جسمہ یکسی شفو لافوئہ لیختار ان یکسی افروغا تھدہ
"لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو معمولی پیش پر راضی ہیں کہ ان کی سواوی ان کے بچہ
ہیں اور ان کا کپڑا ان کی کھال ہے تنگ میرے پیلوں کے دو مین ایک دل ہے جس کے لیے
کوئی ایسی ایجاد نہیں ہے کہ میں اس کے لیے جو مقرر کردوں وہیں رک جوں تو وہ اپنے جسم کو
دیکھ رہے کہ اسے نرم ہو یا دیکھ کپڑے پہنائے جا رہے ہیں جو اس کو آرام سے رکھیں تو اس کو
پتہ نہ رہتا ہے کہ اس کو کسی ذریعہ پہنائے جائیں جو اس کے جسم سے لگ کر آلا پیو کریں۔"
میں نے اس شخص کو بھی دیکھا تو مضروب کہ میں کی بھی ساری حرم بندی چیزوں سے متعلق ہے۔

جبکہ میں نے خود اپنی بند بستی کی طرف نگاہ کی تو اس کو عجیب پایا۔ وہ یہ کہ میں علوم میں اسے علم کا قصد رکھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ میں اس تک نہیں پہنچ سکوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں سارے علوم اپنی تمام قسموں کے ساتھ مجھ کو حاصل ہو جائیں۔

اور میں ہر فن کو پورا پورا حاصل کرنا چاہتا ہوں جبکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ بعض فنون سے ہی سادہی مرتکب ہو جائے گی۔ لہذا اگر میرے سامنے کسی فن میں کوئی بلند ہمت آتا ہے جو اس میں آخری مرتبہ کو پہنچا ہوا ہو لیکن میں اس کو دوسرے فن میں ناقص پاتا ہوں تو اس کی ہمت کو کامیاب نہیں شمار کرتا۔ مثلاً کوئی محدث ہو جس سے نقد و ثبوت ہوگی وہ یہ کوئی فقیہ ہو جس سے علم حدیث چھوٹا ہوا ہو یا جس سے یہ کہ میں کسی بھی علم میں کمی پر راضی رہے گا کہ کبھی قرار دیتا ہوں۔

پھر میں علم پر عمل کے آخری درجہ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ خواہش رکھتا ہوں کہ بشرحانی رحمت اللہ علیہ کی پرہیزگاری معروف کرنی کا زہد حاصل ہو جائے جبکہ یہ کتابوں کے مطالعہ حقوق کے لادار اور ان کے ساتھ رہن سہن کو بانی رکھنے ہوئے بہت مشکل ہے۔

پھر میں اس کا قصد رکھتا ہوں کہ مخلوق سے استغناء وہ ہے اور ان پر احسان کر کے بلندی حاصل ہو جبکہ علم میں مشغولی کسب مال سے روکتی ہے اور لوگوں کے احسان قبول کرنے سے ہمت بلند منع کرتی ہے۔

پھر جیسے مجھ کو اچھی کنجش لکھنے کا شوق ہے ویسے ہی لادار کے حاصل کرنے کی طلب بھی ہے تا کہ میرے مرنے کے بعد میرے دو نائب رہ جائیں۔ عاذا اللہ اس کی طلب میں بھی اس دل کی مشغولی چاہیے جو تنہائی اور یکسوئی چاہتا ہے۔

پھر میں خوبصورت عورتوں کو بھی شوق رکھتا ہوں جبکہ اس میں بھی ماں کی طرف سے رکاوٹ ہے اور اگر حاصل ہو جائیں تو فکر کے اختصار کا سبب بنیں گی۔

اسی طرح میں اپنے بدن کی درستی کے لیے طرح طرح کے کھانے اور مشروبات کو بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا جسم ٹھانڈا اور لطفہ کا عادی تھا مگر ماں کی رکاوٹ ہے اور یہ سب چیزیں اس قدر جمع کرنے کے حرا دہ ہیں۔

بھلا تاؤ کہاں میں اور کہاں دلوں کا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا جن کی ہمت کی انتہا دنیا ہی

جبکہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی چیز حاصل کرنے میں دین میں کسی طرح کا کوئی نقصان ہو جائے اور نہ اس پر راضی ہوں کہ میرے علم یا میرے عمل میں سے کسی پر بھی دنیا کو ترجیح دی جائے۔
ہائے میرا قلق! تہجد کی نمازوں پر پرہیزگاری میں کمال کے حاصل کرنے پر جبکہ علوم کا نگرار اور تصانیف کا شغل بھی ساتھ ہے اور بدن کے لیے مناسب غذاؤں کے حاصل کرنے پر! ہائے افسوس خلوت کی ان مناجاتوں پر! جو لوگوں سے ملاقات اور ان کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے مجھ سے چھوٹ رہی ہے اور ہائے تقویٰ کی خرابی! بال بچوں کے لیے ضروریات فراہم کرنے میں! مگر یہ کہ میں اپنی اس سزا پر راضی ہوں کیونکہ ممکن ہے اس عذاب میں میری اصلاح ہو کیونکہ بلند ہمتی ایسے بلند مقامات پر ڈھونڈتی ہے جو اللہ رب العزت سے قریب کرنے والے ہوں۔

کبھی کبھی طلب کے درمیان کی حیرانی مقصود کے لیے رہبر بن جاتی ہے۔ دیکھو! اب میں اپنی سانسوں کی نگرانی کرتا ہوں تاکہ کوئی سانس بے مقصد اور بے فائدہ ضائع نہ ہو۔ اگر میرا ارادہ اپنی مراد کو پہنچ گیا تو کیا کہنا اور نہ تو مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بڑی ہے۔

محنت کے بعد راحت بھی

مجلس..... جب میں گزشتہ فصل لکھ چکا تو خیال ہوا کہ اس عزیمت کے راستہ میں پیش آنے والی ایک ضروری چیز اپنے نفس کو یاد دلاؤں اور وہ یہ کہ نفس کے ساتھ لطف اور نرمی کا سلوک ہونا چاہیے۔ لہذا اگر کسی موقع پر ایک مرتبہ میں دو منزل طے کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ ٹھہر جائے اس لیے راستہ تو ممکن حد تک لطف کے ساتھ طے کر پا ہے۔

”جب اونٹنیاں تھک جاتی ہیں تو حدی خواں اٹھ کو ان کے لیے گانے لگاتا ہے۔“
”محنت کرنے کے لیے راحت حاصل کرنا ضروری ہے“ اور وقتی کی تلاش میں تیراک کا غوطہ کا ایک دشوار کام ہے، مسلسل چلتے رہنا اونٹ کو ننگین کر دے گا جبکہ جنگل دشوار گزار ہو۔

اور جو شخص نفس کے ساتھ لطف کا معاملہ کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظام ڈالے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے ساتھ لطف کا معاملہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈا پانی پسند فرماتے تھے کھانوں میں وہ کھانا

پسند کرتے جو طبیعت کے زیادہ موافق ہوتا جیسے گوشت میں پشت اور دست کا گوشت اور حلوہ اور یہ سب سفر کے راستے میں سواری کے ساتھ رفت و زری کا برتاؤ ہے۔

رہا وہ شخص جو اپنی سواری پر ہر وقت کوڑا اٹھائے رکھتا ہو تو ہو سکتا ہے وہ سفر پورا نہ کر سکے جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق فان للنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقي.

”یہ دین مضبوط دین ہے تم لوگ اس میں نرمی کے ساتھ چلو کیونکہ سختی کرنے والا نہ کچھ مسافت طے کر سکتا ہے اور نہ اپنی سواری ہی کو زندہ چھوڑے گا۔“

خوب سمجھ لو! عقل مند آدمی کے لیے ضروری ہے کہ عقل اس کے سامنے جو عیب کھولتی ہے اس کے سلسلے میں اپنے نفس کو مغالطہ دے کیونکہ اگر بیدار طبیعت شخص بیوی کے پاس جانے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ ایسے جسم سے ملنا ہوگا جو مندیگی لیے رہتا ہے اور لقمہ نگنے سے پہلے یہ کہ وہ تھوک میں مل چکا ہے اور اگر کوئی انسان اس کو نکالے گا تو پھینک دے گا یا موت کو اور اس کے بعد پیش آنے والے حالات کو سوچ لے تو اس کی فوری لذت نفرت سے بدل جائے۔ اس لیے اتنا بہلاوا ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی سے نفع اٹھا سکے۔ جیسا کہ لبید شاعر نے کہا ہے:

فاكذب النفس اذا حدثها ان صدق النفس يزوي بالامل

”جب میں اپنے نفس سے گفتگو کرتا ہوں تو ایسے جھوٹ بولتا ہوں کہ اگر نفس اس جھوٹ کو سچ مان لے تو طول اہل کے عیب میں مبتلا ہو جائے۔“

اور ہستی نے کہا ہے:

افد طبعك المكدود بالهم راحة تجم وغبلة بشى من المزح

ولكن اذا عطيت ذاك فليكن بمقدار ما يعطى الطعام من الملح

”فکر سے پریشان طبیعت کو آرام کر کے راحت پہنچاؤ اور اس کو تھوڑے مزاح سے بہلاؤ لیکن جب تم اس کو مزاح کا موقع دو تو اس کا خیال رکھو کہ اتنی مقدار میں دو جتنا کھانے

میں نمک ڈالا جاتا ہے۔“

بورامیہ بن الخلیل کہتے ہیں:

وإذا هممت فهاج نفسك بالعنى   وعداً فغيرات الجنان عداث
واجعل رجاءك دون يأسك   حنة حتى تزول بهبك الا وقت
واستر عن الجلساء بنك انما   جلساءك الحساد والشقات
ودع الترفع للحوادث انه   للحي من قبل المصائب مصا
فالهم ليس له لبت مثل ما   لى امله حال السور ثبات
لولا مغالطة النفس عتولها   لم تصف للمعيقين حياة
”جب تم شکم ہوا کر تو اپنے نفس کے ساتھ آرزوؤں کا وعدہ کر دیکر کچھ جنسوں کی بہترین نعمتوں کا وعدہ ہی تو کیا گیا ہے، مجھ کی بجائے اُمید کو اپنی ذہال بنائے رہو۔ یہاں تک کہ زمانہ تمہارے غم کو لے کر گزر جائے۔ اپنے غم کو اپنے ہم نشینوں سے چھپاؤ کیونکہ تمہارے بعض ہم نشین حاسد ہوں گے اور بعض مصیبتوں سے خوش ہونے والے حادثات کے واقع ہونے کا نام ترک کر دینا کہ یہ غم موت سے پہلے ہی موت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جس طرح کوئی سرور اور خوشی ہمیشہ کے لیے نہیں حاصل ہوتی اسی طرح غم اور فکر بھی باقی رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اگر نفس عقل کو بھلا دے میں نہ اندازت تو یہ وارطیت لوگوں کے لیے زندگی نہایت کھل ہو جاتی۔

اور انہی کے یہ اشعار بھی ہیں:

يحفظ الجسم بقوى النفس فيه   بقاء النار تحفظ بالرجاء
فبالياس المص فلا تمها   فلا تمد لها طول الرجاء
وعدها لى شئ اند هارحاء   وذكرها الشدائد لى الرجاء
بعد صلاحها هذا وهذا   وبالنزكوب صفة الدعاء
”جسم کی حفاظت ہی سے اس کے اندر بیان ہوتی رہے گی۔ جیسے آگ برتن کے ذریعہ محفوظ کی جاتی ہے۔ لہذا تکلیف دہ مایوسی سے اپنے نفس کو نہ مارو اور نہ ہی اس کے لیے اُمید کی کوئی زیادہ دراز کر دو۔ مصیبتوں اور سختیوں میں اس سے نرمی اور فراخی کا وعدہ کرو اور فراخی میں اس کو تنگیوں کا اندیشہ نہ کرو۔ ”نفس کی درنگی فلاں دوا اور فلاں دوا سے ہو سکتی ہے

جبکہ دوا کی نافعیت اس کو مرکب کرنے سے ہی ہوتی ہے۔“

بہت سے اسلاف اس نیت سے خضاب استعمال کرتے تھے تاکہ ان کی بوڑھی شکل و صورت سے کسی کو کبراہت نہ ہو۔ اگرچہ خضاب لگانے سے بڑھاپا ختم ہونے کا یقین نہیں ہوتا ہے مگر یہ اپنے نفس کو ایک طرح کا بہلاوا ہوتا تھا۔ لوگوں کے نفس تو ظاہری کو دیکھتے ہیں جبکہ عقل اور فکر باطن کے ساتھ ہوتی ہے۔ لہذا نفس کو اتنا بہلاوا ضروری ہے جس سے زندگی کی لذت پوری ہو سکے ورنہ اگر کوئی عالم تصراہل کے تقاضا پر عمل کرنے لگے تو نہ علم حاصل کر سکے ورنہ ہی کوئی تصنیف کر سکے گا۔

اس فصل کو اس سے پہلی والی فصل کے ساتھ خوب سمجھ لو کیونکہ یہی فصل مرتبہ عزیمت کے بیان میں ہے اور یہ مقام شخصیت ہے، تفکرن کے بعد راحت اور اعانت ضروری ہے جبکہ خدا تعالیٰ تمہاری صدق طبع، قوت فریاد اور قوت و طاقت سے عاجزی کے بعد تمہارے ساتھ ہیں اور وہی توفیق رساں ہیں۔

قیمتی مشورے

مجلس... آؤں کا قوام دو چیزوں سے ہے حرارت اور رطوبت۔

حرارت کی شان یہ ہے کہ وہ رطوبت کو تحلیل اور فانی کرتی رہتی ہے اس لیے آدمی کو ضرورت ہے کہ تھام ہونے والی رطوبت کا بدلہ حاصل کرتا رہے۔

(کلام قدرت یہ ہے کہ ہر دان چڑھنے والے جسم فانی ہونے والی رطوبت سے زیادہ مقدار میں غذا حاصل کر لیتے ہیں جبکہ انہی انجام کو پہنچ جانے والے جسم اپنی ہی غذا حاصل کر پاتے ہیں جتنی رطوبت تحلیل و فنا ہوتی ہے اس لیے وہ اپنی غذا سے سود نہیں ہو پاتے۔

لہذا ہر دان چڑھنے والے جو ان کو نکاح سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے تاکہ اس صفت سے جسم میں طاقت کا ایک ایسا ستون قائم ہو جائے جس کا فائدہ بڑھاپے میں ظاہر ہو اور متوسطی درمیانی عمر والے کے لیے بھی ضرورت سے زائد جماع سے پرہیز ضروری ہے۔ یعنی اگر خرچ ہونے والی مقدار حاصل کر لے تو خرچ کرے اور یہ اپنے اوپر لازم

کر لے گا حاصل ہونے والی قوت ہی سے خرچ کرے گا ورنہ تو اندیشہ ہے کہ جلد ہی سب قوت ختم ہو جائے گی۔ رابعہ دراز یوزھا تو اس کے لیے نکاح (یعنی بیوی سے قربت) کا ترک بہت ضروری ہے۔ رخصتہ جبکہ عمر زیادہ ہوگی، بد جائے کیونکہ نکاح کر کے اپنا وہ جوہر خرچ کرے گا جس کا بدلہ بھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔

۲۔ پھر سمجھنا ادا دی کو اپنے مال پر نظر ڈالنی چاہیے۔ لہذا مال کو اس کے خرچ سے زیادہ کمانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ زائد مال ناجزی کے وقت کے لیے جمع رہے اور فضول خرچی سے پرہیز کرے کیونکہ خرچ میں، اعتدال ہی سب سے مناسب طریقہ ہے۔

۳۔ پھر بیوی کے مسئلے میں غور کرے وہ اس طرح کہ بیوی سے دو چیزیں مطلوب ہوتی ہیں۔ (۱) اولاد (۲) مہر کا انتظام۔ ابتداً اگر وہ فضولی خرچ ہو تو یہ قابل برداشت عیب ہے اور اگر کہیں اس کے ساتھ یا نچھ ہٹنا بھی جمع ہو جائے تو پھر اس کو روکے رکھنا بے فائدہ ہے ہاں اگر خواہصورت ہو تو اور بات ہے پھر اگر خواہصورتی کے ساتھ کچھ داری اور پاک دامنی بھی شامل ہو جائے تو اس کو روکے رکھنا درست ہے لیکن اگر خواہصورتی کے ساتھ ایسی ہو کہ اس کی حفاظت اور دیکھ بھال کی ضرورت پڑے تو پھر اس کو چھوڑ دینا ضروری ہے (ورنہ بدنامی کا سبب ہو جائے گی) رہے نوکر اور غلام تو ایسے غلام حاصل کرنا چاہیے جو شہوت کے غلام نہ ہوں کیونکہ شہوت پرست غلاموں کا آقا اور مالک ان کا شہوت ہوتی ہے۔

اور مالک کو اپنے غلاموں کی طبیعت میں غور کرنا چاہیے کیونکہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو عزت و کارنامہ سے ہم دوتے ہیں تو چاہیے کہ ان سے عزت کے ساتھ پیش آئے۔ ایسا کہ ان کی محبت حاصل کرے اور بعض تو بین اور تہلیل سے جھکتے ہیں تو ان کی بھی زبردستی نہ کرنا چاہیے اپنے غلاموں کی تلمیحوں سے چشم پوشی کرنا چاہیے لیکن اگر چشم پوشی ممکن نہ ہو تو نرمی سے ڈالنے اور حتی الامکان سزا دینے سے پرہیز کرے غلاموں کے لیے آرام و راحت کا بھی ایک وقت مقرر کر دینا چاہیے۔

بڑا تعجب اس شخص پر ہے جو اپنی سوا دی کے باوجود کسی تو گلہ کرتا ہے لیکن اپنی ہندی کی خاطر داری بھول جاتا ہے۔

سب سے عمدہ غلام کلم غریب ہے جس اور ایسے ہی سب سے اچھی بیوی کہ سن فز کی ہے

کیونکہ کم عمر غلام اپنے خریدار (اور کم سن بیوی اپنے شوہر) کے اخلاق جلدی (سیکھ لیں گے اور) جلدی اس کے عادی ہو جائیں گے۔

شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ ہیبت کے ساتھ رہے اور اس کو اپنے مال کی صحیح مقدار کی خبر نہ ہونے دے کیونکہ عورت کم عقل ہوتی ہے زیادہ خرچ کرنے کا مطالبہ شروع کر دے گی۔
۴۔ پھر بچوں کا خیال کرے لہذا ایسے میل جول سے ان کی حفاظت کرے جو ان کے مستقبل کو بر باد کرنے والا ہو اور یہ سمجھ لو کہ اگر بچہ باغیرت اور حیا دار ہوگا تبھی اس کے بہتر مستقبل کی توقع کی جاتی ہے۔

بچہ کو علماء اور شرفاء کی صحبت میں لے جانا چاہیے اور جاہلوں اور بیوقوفوں کی صحبت سے بہت دور رکھنا چاہیے کیونکہ طبیعت چور ہوتی ہے (دوسروں کے اخلاق و عادات کو چراتی رہتی ہے) بچہ کو جھوٹ اور بد اخلاق بچوں کی صحبت سے بہت پرہیز کرانا چاہیے۔ اسی طرح اس کو والدین کی اطاعت کی نصیحت کی جاتی رہے اور عورتوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے روکا جائے پھر جب سن بلوغ کو پہنچ جائے تو ایسی لڑکی سے نکاح کرے جو اس کے علاوہ دوسرے مرد سے ناواقف ہوتا کہ پھر دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں۔

یہ مختصر سی گفتگو امور دنیا کے متعلق تھی (آگے امور دین سے متعلق نصیحت ہے)

۵۔ علم کے متعلق دستور یہ ہونا چاہیے کہ جب بچہ پانچ سال کا ہو جائے تو اس کو قرآن شریف مسند مسائل اور حدیث شریف کے مشغلہ میں لگا دیا جائے۔ اس طرح کہ اس کو سننے اور سمجھنے والے مضامین سے زیادہ حفظ والے مضامین یاد کرائے جائیں کیونکہ حفظ کا زمانہ پندرہ سال کی عمر تک ہے جب بالغ ہو جاتا ہے تو فکر منتشر ہو جاتی ہے اور حفظ کے لیے کبھی مارے کبھی انعام دے کر بہائے تاکہ جب بلوغ کی عمر کو پہنچے تو اس کے پاس محفوظ مضامین کا قیمتی ذخیرہ موجود ہو۔
سب سے پہلے بچے کو قرآن پاک خوب عمدہ حفظ کرا دینا چاہیے۔ اس طرح کہ راسخ ہو کر اس کے نوشتہ پوست میں شامل ہو جائے پھر فن نحو کے ضروری اور بنیادی مسائل جن سے کلام کی غلطیاں سمجھ سکے پھر فقہی مذاہب کی تفصیل۔ پھر ان علوم کے بعد جو علم بھی حاصل کرنا ممکن ہو اس کا حاصل کرنا بہتر ہے۔

اور پھر کواصحاب حدیث کی ان عادتوں سے بچائے وہ یہ کہ یہ لوگ بہت سے اوقات ان کتابوں کے یاد کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں جن میں احادیثِ کمرہ ہیں۔ اس طرح عمر گزار جاتی ہے اور یہ کسی کا فہم نہیں حاصل کر پاتے۔ پھر جب کافی عمر ہو چکی ہے تب فتویٰ کے لیے مسئلے کے مفاد میں یا قرآن پاک کے یاد کرنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس طرح اُن کے پاؤں ابتدا کی طرف لوٹتے ہیں کیونکہ عمر کے زیادہ ہو جانے کے بعد حفظ کرنا چاہتے ہیں اس لیے ان کا مقصود پورا نہیں ہو پاتا۔ کیا تاہم مضامین کا کچھ نہیں حفظ کر لینا اصل غنیمت ہے۔

ہم نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا جو پہلے حفظ کو اشد رجحان کر، درآسمان راستہ کو ترجیح دے کر تقریری مضامین اور کتابوں کی کتابت میں مشغول ہو گئے۔ پھر جب ضرورت کا احساس ہوا تو کبیر کی میں حفظ کرنے میں بیٹھے مگر ان کا مقصود حاصل نہ ہو سکا۔

میری ان باتوں کو سمجھنے کے لیے بیرواری کی ضرورت ہے اور ساتھ میں اخلاص پر بھی نظر ہے کیونکہ اخلاص کے بغیر ہر عمل بیکار ہے۔

کھیتی کا موسم

مجلس..... ۵۵۵ھ کے شروع میں بغداد میں مہنگائی بہت بڑھ گئی، بھانجا بازار میں آج کا مہنگائی میں اضافہ ہوتا جاتا۔ چنانچہ لوگ غلہ خریدنے میں ایک دوسرے سے دھکا بازی میں مصروف ہو گئے اس وقت وہ شخص بہت قائل رہتا کہ جو اس نے پورے سال بھیتی کرنے میں محنت کی تھی، وہ بہت مسرور نظر آتا تھا جس نے شروع اپریل ہی میں دایم بڑھنے سے پہلے پیسے خرید لیے یا تھا جبکہ حال یہ تھا کہ غریبوں اور فقیروں نے اپنے بھر کا کھن سامان دولت کے بازار میں ناقلاً اتنا اور بہت سے عزت و انوں کی دولت اور پستی ظاہر ہو گئی تھی۔

قومیں نے اپنے سے کہا: "اے نفس! اس حال سے ایشاء و سئلہ کہ اسی طرح وہ شخص بھی جس کے پاس نیک اعمال ہوں گے ضرورت کے وقت اُمس رشک ہوگا اور جس کے پاس سوال کیے جانے کے وقت جواب موجود ہوگا بہت مسرور ہوگا اور سخت المیوں ہوگا اس کو ہی کرنے والے پر ہنس نے انجام پر نظر نہیں کی۔ لہذا جو خود بھی بیدار ہو جائے تو بہت سے لوگوں

کڑا خرت کے متعلق بیدار کر چکا ہے اور کھیتی کے موسم میں جلدی کر جب تک کہ جسم میں روح موجود ہے اور اگر کھیتی نہ ہو تو اپنے اوقات کو (محل کی پوچھی سے) خرید لے اس سے پہلے کہ کٹائی کا مہینہ آوے کیونکہ دن کی ضرورت ضرورت مندوں کو کام نہیں کرنے دے گی۔

ایک دل سوز تصور

مجلس..... مجھ کو ایک ایسی حالت کا تصور ہوا جس نے مجھ کو ہلاک و ان وہ یہ کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے ہر طرح سے حسن سوک کرتا ہے مگر وہ اس سے محبت نہیں کرتی اپنے دوست سے اچھا برتاؤ کرتا ہے مگر وہ اندر سے نفرت رکھتا ہے۔ بادشاہ کا قریب حاصل کرنے کی ہر ممکن تدبیر کرتا ہے لیکن بادشاہ اس کو ذرا بھی پسند نہیں کرتا اپنے وقت وہ شخص حیران ہو کر کہتا ہے ہائے کیا تدبیر کی جائے؟

یہ سوچ کر مجھ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں میرے خالق جہات کے ساتھ سبکی میرا بھی حاشیہ ہو کہ میں تو اس سے قریب حاصل کرنے کی کوشش کروں اور وہ مجھ کو پسند نہ کرے جب کہ ممکن ہے کہ اس نے مجھ کو ازل میں بدعت لکھ دیا ہو اور اسی تصور سے حضرت حسن بصریؒ ڈر گئے تھے تو فرمایا تھا ”میں دن ہوں کہ میرے کسی مٹاؤ پر مطلع ہو کر کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ میں نے تمہاری مشغرت نہیں کی۔“

تہذیب سوائے خلق نور خوف کے کچھ نہیں ہے شاید کہ امید کا سفید کنارہ پہنچنے وقت دریا کے گہرے نہ گمراہے۔

احادیث کی تعداد

مجلس..... میرے اور ایک محدث کے درمیان امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے بارے میں کہ ”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات لاکھ حدیثیں صحیح سند سے منقولی ہیں“ گفتگو ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ انہی میں سے احادیث کے طرق ہیں انہوں نے نہ کو نہیں بعد متون مراا ہیں۔“

تو میں نے کہا کہ اس کا تصور تو بہت مشکل ہے۔

پھر میں نے ابو عبد اللہ جہ کلم کا کلام دیکھ جو انہی محدث کی بات کی تائید کرتا تھا وہ یہ کہ

انہوں نے اپنی کتاب "المصطلح فی کتاب الاکلیل" میں لکھا ہے کہ "کیسے یہ بہت درست ہوسکتا ہے کہ حضور آرم مسی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تعداد دس ہزار تک نہیں پہنچتی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے صحابہ اور صحابیات کی تعداد چار ہزار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں پھر مدینہ میں جس میں ستر ہزار ہے جنہوں نے دوسرے حکام شریعت کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا چمکنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو محفوظ کیا ہے۔"

پھر انہوں نے بھی امام احمد کے اس قول سے استدلال کیا کہ "حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ستر ہزار حدیثیں صحیح سند سے منقول ہیں" اور اس سے بھی کہا ساقی بن راہویہ ستر ہزار حدیثیں منقول یا داشت سے اذکر کرتے تھے اور ابو سعید بن عقیل نے کہا کہ میں صرف اہلسنت کی تسنن لاکھ حدیثیں یاد رکھتا ہوں اور ابن عقیل نے یہ بھی کہا کہ "کوئی حدیث میں دس کریم کے پانچ تین لاکھ حدیثیں تھیں۔"

لیکن میں کہتا ہوں کہ ان اقوال سے حادثات کا متن مراد لینا درست نہیں ہو سکتا اور مجھے تعجب ہے کہ یہ بات کہ یہ نثر حاکم پر بھی روئی جبکہ وہ جانتے تھے کہ محدث سندوں میں سب سے زیادہ روایات کی جامع امام احمد بن حنبل کی سند ہے۔ انہوں نے دوسری ساری دنیا کا پھر لگا یا تو ان کو کل چالیس ہزار حدیثیں مل سکیں جن میں سے دس ہزار تو تکرار ہیں۔

حنبل بن اسحاق نے کہا کہ ہم کو صالح کو اور عبید اللہ کو امام احمد نے جمع کیا اور اپنی سند پڑھ کر سنائی پھر فرمایا کہ "اس کتاب کو میں نے ستر ہزار حدیثوں سے جمع کیا ہے لہذا جس حدیث میں مسلمان انتہائی کریم قوم کی طرف رجوع کرو جس میں وہ حدیث پاؤ تو تمہیک وہ نہ پھر وہ روایت بحث نہیں آسکتی۔"

اب یہ بتاؤ کیا کسی بیاد عظیم پر یہ بات پوشیدہ رہ سکتی ہے کہ سات لاکھ سے جمع کرنے کا مطلب آپ نے طوق لیا ہے؟ کیونکہ اگر سات لاکھ سے مراد ستر ہزار یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ و مدینہ و یثرب آپ نے کیوں ان کو چھوڑ دیا؟

اور اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ محض آپ نے اپنی سند میں تین سو کمزیر روایات بھی نہ لیں

ہیں تو کیا (نعوذ باللہ) ساڑھے سات لاکھ میں سے صرف تیس ہزار صحیح ثابت ہو سکیں؟ باقی سب کیسے ضائع ہو گئیں؟ اور کیوں چھوڑ دی گئی جبکہ وہ سب کی سب امام احمد کے زمانہ تک پہنچ چکی تھیں؟ کیا انہوں نے کچھ چھانٹ لیں اور باقی کو پھینک دیا؟ حالانکہ محدثین تو موضوع اور جھوٹی روایتیں سب لکھ لیا کرتے تھے۔

اور ایسے ہی امام ابو داؤد نے فرمایا کہ میں نے کتاب السنن چھ لاکھ حدیثوں سے جمع کی اور یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ صحابہ نے تو روایت کیا تھا مگر تابعین نے اس کو نقل نہیں کیا کیونکہ یہ روایات امام احمد تک پہنچی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے سات لاکھ حدیثیں جمع کیں اور یہ روایات یوں ہی فوراً ختم ہو جانے کے لیے نہیں تھیں جبکہ یہ یقینی بات ہے کہ اگر صحیح اور موضوع بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہر روایت جمع کی جائے تو پچاس ہزار تک نہیں پہنچ سکتی پھر باقی روایات کہاں ہیں؟

اور یہ کہنا بھی جائز نہیں کہ وہ حدیثیں تابعین کا کلام ہے کیونکہ فقہاء نے ہر ایک کا مذہب نقل کیا ہے۔ مدون کیا ہے پھر اس کو اختیار کیا پھر اس کے چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آتی۔ لہذا ہر ذی ہوش سمجھ سکتا ہے کہ امام احمد کا اشارہ طرق روایت کی تعداد کی طرف ہے اور حاکم کا وہم غلط ہے کیونکہ اگر یہ اعتراض کر کے انہی سے پوچھ لیا جاتا کہ پھر باقی روایات کہاں ہیں؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا۔

مگر سمجھ اور فہم بہت نادر دولت ہے جس کی توفیق انعام کرنے والا خدا ہی دے سکتا ہے اور کچھ اسی طرح کا حال ان لوگوں کی غفلت کا ہے جنہوں نے یہ کہا کہ ”امام بخاری نے ان تمام روایات کی تخریج نہیں کی ہے جو ان کے نزدیک صحیح تھیں بلکہ جو روایات پیش کی ہیں وہ بطور نمونہ کے ہیں ورنہ کتاب بہت طویل ہو جاتی۔“

اس مسلک کی طرف ابو بکر اسماعیلی کا رجحان ہے انہوں نے امام بخاری سے یہ جملہ نقل کیا ہے کہ ”جو صحیح میں نے چھوڑ دیں وہ زیادہ ہیں۔“

حالانکہ اس سے امام بخاری کی مراد روایات کی سند اور طرق ہیں (نہ کہ متون) جس کی دلیل یہ ہے کہ امام دارقطنی نے جو فن حدیث میں سید الحفاظ ہیں امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر پوری اترنے والی ان روایات کو جمع کرنا چاہا جن کو ان دونوں حضرات نے نہیں ذکر کیا ہے تو چند حدیثیں پیش کر سکے۔ اگر حقیقت وہی ہوتی جو وہ لوگ کہتے ہیں تو کئی جلدیں لکھ

ڈالتے۔ پھر امام دارقطنی کا یہ کہنا کہ "جو روایات امام بخاری کی شرط پر پوری اتری ہیں" یہ بھی میرے قول کی دلیل ہے کیونکہ جو شخص مسند میں کرتا ہے اس کی کوئی شرط نہیں ہوتی۔

اور امام دارقطنی کی طرح ابو عبد اللہ حاکم نے بھی ایک کتاب جمع کی جس میں وہ روایات ذکر ہیں جو امام بخاری کی شرط پر ہیں پھر ان میں انہوں نے حدیث الطائری کی ذکر کر دی تو حفاظ حدیث نے ان کے قول کی طرف التفات کرنا چھوڑ دیا۔

پس دیکھو کیسے کم فہم ہیں وہ لوگ جن کو نقل احادیث نے اس بار ایک بنی سے محروم کر دیا ہے جو حدیث کے باب میں ضروری ہے جبکہ یہ چیز فقہ اور فہم کی کمی سے چھٹی آئی۔

بخاری اور مسلم نے بہت سے لوگوں کی روایات کو محض اس لیے چھوڑ دیا کہ حدیث میں ان کی مخالفت کی گئی مثلاً اکثر راویوں نے حدیث مختصر بیان کی اور کچھ لوگوں نے اس پر اضافہ کر دیا۔ اب اگر اس جگہ فقہ ہوتی تو یہ جان پیتے کہ فقہ کی زیادتی مقبوض ہے۔

اور ان حضرات نے کچھ لوگوں کی روایات اس وجہ سے چھوڑ دی کہ وہ ایک شخص سے روایت کرنے میں متفرق ہوئے حالانکہ یہ معلوم ہے کہ فقہ کا متفرق ہونا عیب نہیں ہے اسی طرح کی ہورہیں عجیب عجیب وجوہات ہیں اور یہ سب فہم کی خرابی ہے۔

بہکی وجہ ہے کہ فقہاء نے اس طریقہ کا التزام نہیں کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ "فقہ کی زیادتی مقبول ہے اور کسی راوی کے متعلق کوئی جرح اس وقت تک نہیں قبول کی جائے گی جب تک کہ اس کا سبب نہ بیان کیا جائے۔"

اور جو شخص بھی فقہاء سے نہیں ملا بلکہ صرف محدثین کے ساتھ بحث کرتا رہا وہ نقصان اٹھائے گا اور اس کا فہم خراب ہو جائے گا۔

پس تمام تعریف اس قدائے برتری جس نے ہم پر دونوں حالتوں کا اللہ مفرمایا ہے۔

بدیہی چیزیں

صحیح..... یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی طبیعتوں میں کچھ ایسی چیزیں پیدا

کر دی ہیں جو کسی دلیل کی حقارت نہیں ہوتیں۔ بلکہ لوگ فطری طور پر ان کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اگرچہ اکثر لوگ اس کی اچھی طرح تعبیر نہ کر سکیں۔

چنانچہ کھواس نے فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ ہر نئی ہونئی چیز کے لیے ایک ہانے والا ضروری ہے ہر تعمیر کے لیے ایک معمار ضروری ہے دو ایک سے زیادہ ہے ایک جسم ایک ہی حالت میں دو جگہ میں نہیں ہو سکتا اور اس طرح کیا اور باتیں بھی ہیں جن کے سمجھنے اور ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔

اسی طرح دیکھو کہ اس نے اہل عرب کو بغیر قواعد و عموں قطعی کیے ہوئے صحیح مکتوب طریقہ سکھادیا ہے۔ لہذا وہ مرفوع اور منصوب میں ایکی علامتوں سے فرق کرتے ہیں جو ان کی فطرت اور جبلت میں داخل ہیں۔ اگرچہ اس فرق کی وجہ بیان نہ کر سکیں۔

حسان بن جنی نے بیان کیا کہ ایک روز میں نے ابو عبد اللہ محمد بن اصفاف قطعی سے پوچھا تم کیسے کہتے ہو "ضربت احوک؟" انہوں نے کہا میں کہتا ہوں "اضربت احوک" میں نے "احوک" رفع کے ساتھ پڑھنے کو کہا تو انکار کر دیا اور کہا کہ میں "احوک" کہی نہیں کہہ سکتا۔

پھر میں نے کہا کہ اچھا "ضربنی احوک" کو کیسے پڑھتے ہو تو اس کو "احوک" مرفوع پڑھا۔ میں نے کہا کہ ابھی تم ہی تو کہتے تھے کیا حوک (رفع کے ساتھ) میں کہی نہیں کہہ سکتا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ کلام کا موقع نہیں بدل گیا؟ یہ واقعہ واضح دلیل ہے کہ اہل عرب کلام کے مواقع کو سمجھتے اور ہر موقع پر اس کے مطابق مکتوب کرتے ہیں یعنی یونہی کتب و نث نہیں کر دیتے۔

حسان بن جنی نے کہا "زبان" وہ ان آوازوں کا نام ہے جن سے دہریے ہر قوم اپنے مقاصد کو ظاہر کرتی ہے لہذا "نحو" کلام عرب کے تمام تصرفات مثلاً اعراب، حشر، جمع، تخییر وغیرہ میں اہل عرب کے طریقہ کو اختیار کرنے کی مشق کرنا تاکہ غیر اہل عرب اہل عرب میں شامل ہو سکیں۔

غفلت اور بیداری

مجلس... میں نے ابھی ابھی دیکھے لوگوں کے حالات میں غور کیا تو اندازہ ہوا کہ ابھی لوگوں کی عقلی کاسب عقل کا استعمال ہے جبکہ دیکھے لوگوں کے بگاڑ کی وجہ عقل کا استعمال نہ کرنا ہے۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ محمد ابراہیمؑ غور کرتا ہے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا رشتہ عالم کا ایک جاننے والا ضرور ہے اور اس کی فرمانبرداری بھی ضروری ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات میں غور کرتا ہے تو اس کی طبیعت شریعت کے سامنے جھک جاتی ہے لہذا پھر وہ اس کی فکر شروع کر دیتا ہے کہ کن چیزوں سے اللہ کا قرب اور اس کی محبت حاصل ہوگی۔

اسی طرح جب اس کو علوم کا فکر اور وسطیٰ اور دشوار معلوم ہوتا ہے تو اس کے نتیجہ اور ثمرہ کو سوچتا ہے جس سے یہ دشوار کام آسان معلوم ہونے لگتا ہے اور جب رات میں اٹھ کر تھکے ہوئے مشکل معلوم ہوتا ہے تو اس میں بھی ایسی معاملہ کر لیتا ہے۔

اور اگر اس کے سامنے کوئی لذت دہندہ چیز آتی ہے تو اس کے انجام پر غور کرتا ہے کہ لذت تو فنا ہو جائے گی جبکہ گناہ اور عار باقی رہ جائیں گے۔ یہ سوچ کر اس کو چھوڑنا آسان بناتا ہے اور جب دل میں اپنے دشمنوں سے انتقام کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو صبر کا ثواب سوچتا ہے اور فرصہ کی حالت میں کوئی کام کرنے پر حصہ کرنے والوں کی شرمندگی کا خیال کرتا ہے۔

پھر چونکہ اس کا خیال تو ہمیشہ بیکتا ہے کہ عمر تیزی سے گزر رہی ہے اس لیے اس کو غیبت بکھ کر بڑی بڑی نصیحتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اپنی آرزو اور مردانہ ہمتی پوری کرے۔ اس کے برخلاف قافلہ خنصر صرف موجود اور سامنے کی چیز پر نظر رکھتا ہے۔ چنانچہ ان میں سے کچھ ایسے ہوئے جنہوں نے مصنوع کی حقیقت اور مصالح کے وجود پر غور نہیں کیا تو اس کا انکار کر دیا۔ اسی طرح اپنی نظر اور عقل کا استعمال ترک کیا تو رسولوں اور ان کی لائی ہوئی شریعت کو انکار کر دیں۔ ان لوگوں نے صرف حاضر اور موجود کی طرف فکر کی خود اپنی ابتداء اور ابتداء پر غور نہیں کیا۔ چنانچہ ان کو غذا کی صرف اتنی معرفت حاصل ہے کہ کھائی جاتی ہے حالانکہ اگر غور کر لیتے کہ یہ غذا کیسے پیدا ہوئی؟ اور کیونکر اس کو جنسوں کے لیے بیکار بنایا گیا ہے تو بہت سے امور کی حقیقتیں سمجھ جاتے۔

اسی طرح ہر وہ شہرت جو ان کے سامنے آتی ہے یہ لوگ ان کے انجام پر نظر نہیں دیتے بلکہ صرف اس کی فوری لذت پر نظر رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان پر کئی مرتبہ حد لگ جاتی ہے ہاتھ کٹ جاتے ہیں اور رسوائی بھی ہوتی ہے لہذا یہ سمجھ لو کہ سامنے کی لذت کا

حصول بہت ہی فضیلتوں کے حصول سے محروم کر کے بہت سی پستیوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور جو عقل ہے کہ انہیں ہم پر فکرت نہ ڈالی جائے جبکہ یہ نتیجہ مبنی عقل کا کام ہے اور وہ عاقبت نا اہل و فاسق خواہش نفس کا کام ہے۔

اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسا بیداری عطا کرے جو ہمارے سامنے انہماک کو روشن کر دے اور ہر چیز کی خوبیاں اور برائیاں نکھول دے۔ بلاشبہ وہ اس پر قادر ہے۔

علامہ ابن الجوزیؒ کی ایک دعا اور اُمید

مجلس..... میرے اندر ایسی بلند ہمت پیدا کر دی گئی ہے جو ہمیشہ ہر چیز کا آخری درجہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ میری عمر بڑھی اور میں اپنی مراد تک نہیں پہنچ سکا تو میں نے عمر میں زیادتی، بدن کی قوت اور اپنی مراد تک پہنچنے کے لیے دعا شروع کر دی۔

لیکن عام عادت نے میری اس طرح کی دعا پر نگہ کر لی اور کہا کہ جو کچھ تم کہتے ہو عام عادت یہی ہے کہ یہ سب کسی ایک شخص کو نہیں مل پاتا ہے۔ میں نے کہا میں ایسی قدرت والی ذات سے مانگ رہا ہوں جو کسی عادت کی پابند نہیں ہے جب کہ ایک بلند مرتبہ شخص سے کسی نے کہا کہ مجھ کو آپ سے ایک معمولی ضرورت ہے تو میں نے کہا: ہاں پھر اس کے لیے کوئی معمولی آدمی تلاش کر لو۔ اسی طرح ایک اور شخص سے کسی نے کہا کہ میں آپ کے پاس ایک ایسی ضرورت کے لیے آیا ہوں جو آپ پر بوجھ نہیں بنے گی تو میں نے کہا کہ ایسی معمولی ضرورت کے لیے تم نے کھلیا لوگوں کا انتخاب کیوں نہیں کر لیا؟ تو جب دنیا کے غیر متذوق و مبہم جواب دہینے میں تو پھر ہم بے احتیاج تلاش کرنے اور قدرت رکھنے والی ذات سے کسی اُمید کیوں نہ رہے جس؟

یہ دعا میں نے ۵۵۵ھ میں کی ہے اب اگر میری عمر دراز کر دی گئی اور میں اپنی مراد تک پہنچ گیا تو اس فصل کو آگے منتقل کر دوں گا جس کی جگہ میں نے چھوڑ رکھی ہے اور اپنی مراد تک پہنچ جانے کی اطلاع دوں گا اور اگر ایسا نہ ہوگا (جس موت آگئی) تو میرے آقا میری مصلحتوں کو زیادہ جانتے ہیں۔ حق تعالیٰ ہر عمل کی وجہ سے محروم نہیں کرتے ہیں اور ہر کام انہی کی مدد سے ہوتا ہے۔

(علامہ ابن الجوزیؒ کی وفات ۵۹۷ھ میں ہوئی۔ اس طرح وہ اس دعا کے بعد ۲۲

سال زندہ رہے۔ (مترجم)

اخلاص نیت

مجلس... کم ہی لوگ ایسے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرتے ہوں اکثر تو یہی چاہتے ہیں کہ ان کے اعمال لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں جبکہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا جو عمل ظاہر ہو گیا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

چنانچہ یہ حضرات اپنے کو بچاتے تھے اور آج کل لوگوں کے کپڑے ان کی شہرت کا سامان بن رہے ہیں۔ حضرت ایوب حقیقی اپنا کرتا اتنا لبا عواتے تھے کہ کتھوں تک پہنچتا تھا اور فرماتے تھے کہ پہنے کرتا لبا نہ کئے میں شہرت ہوتی تھی لیکن اب چھٹا دیکھنے میں زیادہ شہرت ہوتی ہے۔

ہذا یہ خوب سمجھ لو کہ مخلوق سے نظر ہٹا لینا عمل کے ذریعے جاہ حاصل کرنے کا خیال مٹا دینا نیت کو درست رکھنا اور اپنے احوال کو چھپا کر رکھنا انہی چیزوں نے ان کو بلندی بخشی ہے جو بلند مرتبہ ہوتے ہیں۔

چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی کسی وقت جوتا تاح میں لے کر گئے جہ چلا کرتے تھے اور گرمی پڑی چیزوں کو اٹھانے کے لیے نکلا کرتے تھے اور حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ تو ہمیشہ ننگے پاؤں اور تہا چلتے تھے اور حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ پڑی ہوئی کٹھیاں چنا کرتے تھے۔

لیکن آج کل لوگوں کی سرداری اور جاہ پر ضرورت سے بڑھ گئی ہے۔ لاکھ جاہ اور سرداری دل میں اسی وقت جگ پاشتگی ہے جبکہ اس میں غفلت کا سیر ہو مخلوق کی طرف نگاہ اور خالق کو بھلا دیا جائے تو ایسے وقت میں آدمی اہل دنیا کے سامنے جاہ کا طالب ہوتا ہے۔

میں نے لوگوں کا ایک عجیب برتاؤ دیکھا تھا کہ اس میں بعض مولوی صورت لوگ بھی شامل ہیں کہ اگرچہ کو تھا چتا ہوا دیکھتے ہیں تو تکبر کرتے ہیں اگر میں کسی غریب سے ملاقات کو چلا جاؤں تو یہ ان کو ناگوار ہوتا ہے اور اگر میں جسم کے ساتھ خوش مزاجی سے کسی سے ملاقات کروں تو ان کی نگاہوں سے گرجا تا ہوں تو میں نے سوچا کہ ہائے تعجب کیا یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا طریق تھا؟

اب تو جاہ اور سرداری کے لیے لوگوں کے احوال ناموس اور عزت بن چکے ہیں۔ خدا

کی قسم! ہم لوگ خدا تعالیٰ کی نگاہوں سے گر چکے ہو اس لیے اس نے تم کو مخلوق کی نگاہوں سے بھی گمراہ کیا ہے۔ لہذا کہتے ایسے ہیں جو اپنی غامضی کی حفاظت کے لیے محنت و مشقت کرتے رہے لیکن مخلوق نے ان کی طرف التفات نہیں کیا اور وہ اپنی مراد نہیں پاسکے جبکہ حصولِ مصلیٰ و فروع ہو ہی گیا تھا۔

لیکن اسے میرے بھائیو! خیتوں کی اصلاح کی طرف توجہ کرنا مخلوق کے لیے رہنمائی کا خیال چھوڑ دو اور زیادہ کوشش حق پر استقامت کی کرو کیونکہ اسی کے ذریعہ حضراتِ مصلح پلندہ یوں پر چڑھے اور نیک بخت ہوئے اور اس سے بہت بچ جس میں ہر گز کل لوگ جکلا ہیں کیونکہ وہ حضراتِ مصلح کی بیداری کے مقابلہ میں نیمخوار بیکاری ہے۔

نقدِ میر کا فیصلہ

مجلسی... خدا کی قسم! اگر اللہ تعالیٰ پہلے سے فیصلہ نہ کر چکے ہوں تو مجھے اس کی تربیت اور اصلاح کے لیے باپ کی کوئی کوشش مفید نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو چاہتے ہیں تو بھیجیں سے اس کی تربیت کرتے ہیں، سید محمد امین کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں، شیخ فیصلہ کی طرف لے جاتے ہیں جو چیز اس کے لیے مناسب ہو اس کی محبت اور جو نقص مناسب ہو اس کی محبت عطا فرماتے ہیں، غیر مناسب لوگوں اور چیزوں سے نفرت عطا کر دیتے ہیں، گھٹیا کاموں کو مہیا کر دیتے ہیں، برائیوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور جب لغزش کرتا ہے تو اس کو سنبھال لیتے ہیں۔ میں کے برخلاف جب کسی سے نفرت کرتے ہیں نگاہیں کو چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ ہمیشہ لغزش کھاتا رہتا ہے اور ہر حال میں بھٹکتا اور پریشان ہوتا رہتا ہے۔ اس کو پلندہ یوں کے حامل کرنے کی ہمت سے نہیں نوازتے ہیں بلکہ برائیوں میں جکلا کر کے فضیلتوں کے حامل کرنے سے محروم کر دیتے ہیں۔

اب اگر وہ چوبیسے گمیرے ساتھ یہ سلوک کیوں ہے تو ایک ایسا خطاب جواب دینا ہے جس کا کوئی جواب نہیں دے سکا کہ

”ہذا محسنٌ اہلٌ بحکم“ (ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے کیے ہیں)

اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایک بڑی دلیل

مجلس..... خالق جو نہ تو تعالیٰ کے موجود ہونے پر ایک بڑی دلیل انسان کی ذات ہی ہے جو غلطی کی صفت نہ رکھتی ہے ایسے بے میں تمیز کی صلاحیت رکھتی ہے اور بدلتا واپس ارادہ کے مطابق حرکت دے لیتی ہے۔

کیونکہ اس ذات انسانی نے اپنی تمام ضروریات کا انتظام کر لیا آسمانوں کی معرفت تکرتی کر لی! جن علوم کا حاصل کرنا ممکن تھا ان کو حاصل کیا تمام مصنوعات میں اس کے بنانے والے کا مشاہدہ بھی کر لیا اور ان سب کے لیے کوئی پردہ خفا کتنا ہی سونا اور دیز کیوں نہ ہو اس کے لیے حاجت نہیں بن سکا۔ لیکن اس کے باوجود وہ خود اپنی مابینیت اور حقیقت اپنے جوہر اور دے اور اپنے کل اور مقام سے ناواقف ہے۔

آدمی یہ نہیں سمجھتا ہے کہ یہ مدح کہاں سے آئی ہے؟ کہاں چل جائے گی؟ اور اس جسم سے کیسے گل ہوئی ہے؟

یہ چیز بات کرتی ہے کہ اس روح کا ایک پیدا کرنے والا اور اس کی تدبیر کرنے والا ضرور ہے اور میں چیز کافی دلیل ہے۔

شغل کے متعلق بعض صوفیاء کی ایک غلطی

مجلس..... پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے ایسے علماء و فقہاء کے ذریعے ہمارے انسانوں پر احسان فرمایا جنہوں نے شریعت کا مقصود اور شارع کی مراد سمجھی۔ وہ حقیقت یہ لوگ شریعت کے محافظ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزاء عطا فرمائیں۔

بناشبہ شیطان ان حضرات سے خوف کی وجہ سے کہ وہ کوشش نہ کر چلتا ہے کیونکہ یہ اس کو تکلیف پہنچاتا جانتے ہیں اور شیطان ان کو ستانے پر قادر نہیں ہے وہ تو چالوں اور کدھوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔

اس کا ایک عجیب کھیل یہ تھا کہ اس نے کچھ لوگوں کے اندر علم کے ترک کو پسندیدہ بنا دیا۔ پھر انہوں نے صرف ترک علم ہی پر قناعت نہیں کی بلکہ ایسے لوگوں پر اعتراض اور طعن

بھی شروع کر دیا جو علم میں مشغول تھے حالانکہ کاش وہ اس کو سمجھ لیتے کہ یہ شریعت پر اعتراض تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ”ہلکو اعنی“ (میری بات دوسروں تک پہنچاؤ) اور خود اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے ”تبلغ“ (میرے احکام پہنچائیے) پھر تاؤ جب کوئی شخص علم سے مشغلہ میں نہیں لگے گا تو لوگوں تک کیسے شریعت کے احکام پہنچ سکے گا؟

دراصل اس طرح کے بعض اقوال بعض بڑے صوفیوں سے منقول ہیں۔ مثلاً حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے عباس بن عبد العظیم سے کہا ”اصحاب حدیث کے پاس مت بیٹھا کرو“ اور اسحاق بن حنیف سے کہا چونکہ تم صاحب حدیث ہو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب دوبارہ میرے پاس نہ آنا“ پھر اپنے اس قول کی وجہ بتلائی کہ ”حدیث اس شخص کے علاوہ جو حدیث کے ذریعے خدا کا طالب ہو ہر ایک کے لیے تھما اور آزمائش ہے اور جب حدیث پر عمل نہ کرے تو اس کا عقل ترک کر دینا ہی افضل ہے۔“

حالانکہ ان کی طرف سے یہ بات تعجب خیز ہے ان کو کیسے یہ خیال ہوا کہ طلباء حدیث اس مشغل حدیث سے خدا کے طالب نہیں ہیں اور حدیثوں پر عمل نہیں کرتے ہیں؟ کیا عمل کی دو قسمیں نہیں ہیں؟ ایک واجبات و فرائض کا ادا کرنا جس کے چھوڑنے کی گنجائش کسی کو نہیں ہے دوسرے مستحبات و نوافل جن کی ادائیگی لازم اور واجب نہیں ہے جبکہ حدیث میں مشغول ہونا نفل نماز روزوں سے افضل ہے۔

پھر خیال ہے کہ عمل سے ان کی مراد ہمیشہ بھوکا دھنا اور تہجد پڑھنا وغیرہ ہوگی حالانکہ ایسی چیزوں کے ترک کو لازم مت کرنا جائز نہیں ہے۔

اور اگر ان کی مراد یہ تھی کہ حدیث کے دوسرے علوم و فنون میں نہ مشغول ہوا جائے تو بھی غلطی ہے کیونکہ حدیث کی تمام بحثیں مفید اور پسندیدہ ہیں۔

بھلا تاؤ اگر سب لوگ علم حدیث کی طلب ترک کر دیں تو کیا یہ ”بیشتر“ فتویٰ دینا کے لہذا ایسے شخص کے قول کی طرف ذرا التفات مت کرو جو فقیر نہیں ہیں اور خیرہ اور ان کے نام کی عظمت تمہارے دل کو نہ دھلاوے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔

صرف خدا کی رضا کی فکر کرو

مجلس مدد دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق کا خیال رکھتا ہے اگرچہ مخلوق ناراض ہی ہو جائے کیونکہ جو شخص بھی مخلوق کے حق کا خیال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا حق ضائع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل کو جس کی رضا و خوشنودی کے لیے ایسا کیا گیا ہے پلٹ دیتے ہیں۔ لہذا وہ خوش ہونے کے بجائے ناراض ہو جاتا ہے۔

ماسون رشید نے اپنے ایک ہم لکھن مصاحب سے کہا تھا ”میری فرمانبرداری میں اللہ کی نافرمانی نہ کر چنا کہ پھر وہ مجھ کو تہذیب سے اوپر مسلط کر دے۔“

جب طاہر بن حسین نے اٹین کے ساتھ یادتی کی کہ اس کو قتل کیا پھر اس کا سر سولی پر لٹکایا تو اگرچہ سب ماسون کی خواہش سے ہوا لیکن ماسون کے دل میں اس کا اثر باقی رہ گیا۔ لہذا وہ طاہر کو دیکھنے کی تاب نہیں دیکھتا تھا (کیونکہ اس کو اپنے مقتول بھائی اٹین کی یاد آ جاتی تھی)۔

ایک دن طاہر ماسون کے پاس گیا تو ماسون رونے لگا۔ طاہر نے پوچھا خدا آپ کی آنکھوں کو تھلائے آپ کیوں روتے ہیں؟ جبکہ سارے ممالک آپ کے تابع ہو چکے ہیں؟ ماسون نے کہا میں ایک ایسا بات کا اجر سے رو رہا ہوں جس کا ذکر کر دینا ذلت ہے اور دل میں رکھنا غم اور حسرت ہے اور کوئی شخص بھی غم سے خالی نہیں ہو سکتا۔

جب طاہر کل سے نکلا تو ماسون کے خادم حسین کے پاس دو ہزار روپے بھیجے اور کہلایا کہ ماسون سے معطوم کر دو کہ وہ کیوں رو رہا تھا؟ پھر جب ماسون نے دوپہر کا کھانا کھایا تو خادم سے کہا حسین اب مجھ کو پانی چلاؤ۔ اس نے کہا خدا کی قسم! میں اس وقت تک آپ کو پانی نہیں چلا سکتا جب تک کہ آپ یہ بتا دیں کہ جب کل طاہر آیا تھا تو آپ کیوں روئے تھے؟ ماسون نے کہا اے حسین! مجھیں کیسے اس کی فکر ہوتی کہ اس کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا مجھ کو اس کا غم لگا ہوا ہے۔

ماسون نے کہا حسین! وہ ایسی بات ہے جو اگر تمہاری زبان سے کسی کے سامنے نکل جاتی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔

حسین نے کہا میرے آقا! بھلا میں نے آپ کا کوئی راز بھی ظاہر کیا ہے؟

تب مامون نے بتلایا کہ ”مجھے اٹھایا ہی کی مجھ اٹھن اور اس کو پہنچائی جانے والی ذلت یاد آگئی تھی جس سے آنسوؤں کا ٹھوم ہو گیا تو پھر میں نے اس کو بہا کر راحت حاصل کی۔ اب ظاہر ضرور میری طرف سے کسی ناگوار معاملہ میں پڑ کر رہے گا۔“

خادم حسین نے یہ خبر ظاہر کو پہنچا دی تو عہدہ ہاں سے احمد بن ابی خالد کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میرے ساتھ جو احسان کرو گے ضائع نہیں جائے گا۔ اس وقت کسی طرح مجھ کو مامون کی نگاہوں سے قاعب کر دو۔“

اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا کروں گا!

پھر احمد مامون کے پاس آیا اور کہا کہ میں کس چوکی ارات سنبھل رہا ہوں نے پوچھا کیوں؟ احمد نے کہا اس لیے کہ آپ نے خسان ابن مہاد کو خراسان کا حکم بنایا ہے حالانکہ خسان اور اس کے ساتھی بے خوف اور بزدل ہیں۔ لہذا مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ترک سے نکل کر کوئی حملہ نہ کر دے پھر اس کو ختم کر ڈالے۔

مامون نے پوچھا کہ پھر تم کس کو مناسب سمجھتے ہو؟ احمد نے کہا ظاہر بن حسین کو۔ مامون نے اس سے وعدہ کر لیا پھر ظاہر خراسان چلا گیا وہاں جا کر ایک مدت تک ٹھیک رہا پھر اس نے جمعہ کے خطبہ میں مامون کے لیے دعا کرتا چھوڑ دیا۔

تو اس سے ڈاک کے منگراں نے کہا کہ آپ نے امیر ائمہ شیخ کے لیے دعا نہیں کی۔ ظاہر نے کہا غلطی سے ایسا ہو گیا تم اس کو امیر ائمہ شیخ کے پاس مت لکھنا۔ لیکن پھر دوسرے اور تیسرے جمعہ میں بھی ایسا ہی کیا۔ تو منگراں نے کہا اب تو لکھ دینا ضروری ہے تاکہ مجھ سے پہلے دوسرے ہر لوگ یہ خبر نہ پہنچا دیں۔ ظاہر نے کہا ٹھیک ہے لکھ دو تو اس نے لکھ دیا۔ جب مامون کو اطلاع پہنچی تو اس نے احمد بن ابی خالد کو بلایا اور کہا ظاہر کے معاملہ میں تمہارا حیلہ نہیں چل سکا اب میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر تم جا کر اس کو میرے پاس واپس نہیں لائے جیسے کہ اس کو میرے قبضہ سے نکالا تھا تو بلا شرم عبرتناک سزا پاؤ گے۔

پھر احمد خراسان کی طرف چلا۔ راستہ میں قصد ادیر کرتا اور سرخس کا بیعت کرتا ہوا کافی تاخیر سے وہ پہنچا دے تو وہاں اس کو کھیر کی موت کی خبر ملی۔

اسی طرح میں کہتا ہوں کہ جب راشد ہلو اور سے نکلا اور لوگوں نے مقتضی باللہ کو حاکم بنانا چاہا تو گواہوں کی ایک جماعت نے گواہی دی کہ راشد مخالفت کی صلاحت نہیں رکھتا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کو ہٹا کر مقتضی کو والی بنا دیا۔

تو مجھ کو یہ خبر پہنچی ہے کہ کسی گواہ نے مقتضی کے سامنے اس واقعہ کا ذکر کیا تو مقتضی نے بھانے خوش ہونے کے اس کی خدمت کی اور لوگوں سے کہا کہ ”دیکھو یہ بھی ان میں تھا جنہوں نے ابو جعفر کی مخالفت میں حصہ لیا تھا۔“

اس کے برعکس جو شخص حق و صواب کے پہلو کی رعایت کرتا ہے اس سے ناراض ہونے والے آخر کار خوش ہو جاتے ہیں۔

خود مجھ سے دیرین ہمسیرہ نے بیان کیا کہ مسجد باللہ نے اپنی دلی عہدی کے زمانے میں اس کے پاس ایک خط لکھا اور چاہتا تھا کہ یہ خط اس کے باپ کے علم میں نہ آنے پائے۔ انہیں ہمسیرہ نے جو مسجد کے باپ کا دیر تھا کہا کہ میں نے خط لانے والے سے کہا کہ خدا کی قسم ایہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اسے پڑھ سکوں اور اس کا جواب دے سکوں۔ پھر جب مسجد باللہ غلیف ہو گیا تو میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میری سچائی اور اخلاص پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میں نے آپ کے باپ کے سلسلے میں آپ کی موافقت نہیں کی تھی۔ مسجد نے کہا تم سچ کہتے ہو دیر پر تم ہی رہو گے۔

اسی طرح میرے ایک دوست نے بتایا کہ کچھ لوگ مستر شد باللہ کے خزانچی کے پاس کچھ قرض کے لیے درخواست لے کر گئے۔ مستر شد نے خزانچی سے کہا ان کو قرض دے دو اور جو کچھ یہ ہمارے لیے بطور ضمان لائے ہیں اس کو لے لو۔

پھر قاضی ابن الرضی کو بلا کر یہ معاملہ ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن الرضی نے کہا یہ ٹھانڈا حکم ہے میں اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ کسی نے کہا ہوشیار تو ایسا فیصلہ کرے۔ انہوں نے کہا تو میں کیا کروں؟ چنانچہ ایک دوسرا قاضی بلایا گیا اور اس نے غلیف کے حکم پر فیصلہ کر دیا۔ جب غلیف کو اس کی خبر دی گئی تو اس نے کہا کہ قاضی ابن الرضی نے جو کچھ کہا اور کیا وہ قاضی اقریب ہے اور دوسرے قاضی کی سزا یہ ہے کہ اس کو سزا دل کر دیا جائے۔

یہاں وجہ سے ہوا کہ مسٹر شو کے سامنے یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ حق دہی ہے جو بن مرطیہ نے کہا۔
ایسا ہی وہ واقعہ بھی ہے کہ ایک بادشاہ نے چاہا کہ اس کو ”شہنشاہ“ کا لقب دینا جائے۔
لہذا لقب ہ اور علامہ سے استثناء کیا۔ سب نے اس کو چارٹر کہا لیکن مارور دی نے اس کی
اجازت نہیں دی جس کی وجہ سے ان کی قدر بادشاہ کے نزدیک بڑھ گئی۔
اور اگر تلاش کیا جائے تو اس طرح کے واقعات بہت سے مل جائیں گے۔

لہذا ضروری ہے کہ اخص کے ساتھ خالق کی اطاعت کا قصد کیا جائے۔ اگرچہ مخلوق
مارض ہی ہو جائے کیونکہ مخلوق تو ذلیل ہو کر لوٹ آوے گی۔ البتہ خالق کو ناراض نہ کرے کیونکہ
وہ مخلوق کو بھی ناراض کر دے گا پھر دونوں حصے فوت ہو جائیں گے۔ (دنیا کے لوہین کے)

ظاہری صورت اور خاندانی شرافت

مجلس۔۔۔ سمجھ دار آدمی جو کسی کو اپنا دوست اپنا ساتھی یا اپنا شریک بنا چاہتا ہو یا
کسی سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ پہلے اس کے خاندان اور حسب نسب کو دیکھ
لے اس کے بعد اس کی شکل و صورت بھی دیکھے کیونکہ اچھی صورت باطن کی درستگی پر دلالت
کرتی ہے۔ نسب اور خاندان کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لٹتی ہے اور جس
کی کوئی اصل نہ ہو اس سے کسی خوبی کی توقع نہیں کی جاسکتی۔

چنانچہ خوبصورت عورت اگر کسی خراب گھرانہ کی ہو تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پاکدامن
رہ جائے۔ اسی طرح دوست ساتھی شریک اور رفیق سب کا معاملہ یہی ہے (کہ اگر خراب
گھرانہ کے ہوں تو ضرور نقصان دہ ثابت ہوں گے)

یہ سن لو! ہمیشہ ایسے ہی شخص کے ساتھ رہنا جس کا خاندان معروف ہو اور جو اپنے
خاندان کی بدنامی کا ڈر رکھتا ہو کیونکہ ایسے شخص کے ساتھ سنا جاتی ہے اور اگر بھی اُمید کے
خلاف معاملہ ہو گا بھی تو نادر ہو گا۔

حضرت عمر بن عبدالمعز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے مٹورو، نک کہ میں کس کو اپنا
عامل مقرر کروں؟ تو اس نے کہا ویداد اور صرہ لک لوں؟ آپ نے نہیں چاہے ہیں لیکن وہ حکومت
کے طالب نہیں ہیں اور ویداد اور صرہ لک لوں؟ آپ نے نہیں چاہے ہیں اس لیے آپ شریعوں کا انتخاب

کچھ نہ ہو کہ وہ نامناسب کاموں سے اپنی شرافت کو بچائیں گے۔

ایسی طرح اب اگر مولیٰ نے بیان کیا کہ مجھ سے حسین بن علیؑ نے خود اسحاق سے سن کر بیان کیا ہے کہ اسحاق اپنا والد بیان کرتے ہیں کہ آپؑ اپنا مقسم نے مجھ کو بلایا اور اپنے ساتھ حمام میں لے گیا جب فارغ ہو کر نکلا تو چٹائی میں مجھ سے کہا۔ اے ابواسحاق! میرے دل میں ایک سوال ہے جس کے حقائق میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرے بھائی مامون نے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا تو وہ شریف ثابت ہوئے اور میں نے بھی ان ہی جیسے لوگوں کو منتخب کیا لیکن وہ شریف نہیں ثابت ہوئے۔ میں نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ مقسم نے کہا کہ مامون نے ظاہر اور اس کے بیٹے کو اسحاق کو اور اسکیل کے خاندان کو منتخب کیا تھا تو دیکھو کہ وہ کیسے ثابت ہوئے اور میں نے "افشین" کا انتخاب کیا تھا تو تم اس کا انجام دیکھو عی پیکارہ "اسناش" کو منتخب کیا تو وہ کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا۔ اسی طرح "خارخ" کو "وصف" کاٹا ہوا۔

میں نے عرض کیا اے امیر المومنین! اگر غصہ سے جان پاؤں تو جواب موجود ہے اس نے کہا جتنا اس نے عرض کیا کہ آپ کے بھائی نے خاندان کی طرف ٹھہر کر "ارایسے" لوگوں سے کام لیا تو ان کی شایع شریف ثابت ہوئی اور آپ نے ایسی شاخوں کا انتخاب کیا جن کی کوئی اصل نہیں تھی اس لیے وہ برباد ورنہیں ہو تیں یہ سن کر مقسم نے کہا اے ابواسحاق! اس طویل مدت میں آج تک مجھ کو تمہارے اس جواب سے زیادہ قتل برداشت تکلیف نہیں پہنچی۔ (یعنی اس جواب سے تکلیف تو ہوئی کرتا گواری نہیں ہوئی گواری کیے جانے کے قابل ہے)

یہ گفتگو خاندان کے متعلق تھی ری شکل و صورت تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب محتاج صحیح ہو یعنی اس میں کوئی ظاہری عیب نہ ہو تو عام طور پر اندر کا حصہ بھی صحیح ہوتا ہے اور باطن اخلاق بھی درست ہوتے ہیں اور جب ظاہر میں عیب ہو تو اکثر باطن میں بھی عیب ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے شخص سے احتیاط کرنی چاہیے جس میں کوئی عیب ہو مثلاً مجاہد یا اندھا ہو یا اس طرح کا کوئی اور عیب ہو کہ نہ معلوم پر ان کے باطن خراب ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ ساتھی کے خاندان اور شکل و صورت دیکھنے کے باوجود اس کو ساقی بنانے سے پہلے تجربہ اور آزمائش بھی ضروری ہے اور احتیاط تو ہر صورت ضروری ہے خواہ وہ ہر معیار پر پورا اترتا ہو۔

تجربہ کی باتیں

مجلس... ضروری ہے کہ کچھ آراء کی انجمن پر نظر و کھانا چھوڑے اور جن چیزوں سے بچنا ممکن ہو ان سے بچنے کی کوشش کرے۔

یہ بڑی بھول ہے کہ آدمی اپنے جسم کی صحت اور اپنے معاش کی موافقت کو دیکھ کر ہی حالت میں مست ہو جائے کیونکہ یہ چیزیں ہمیشہ نہیں رہ سکتیں۔ اس لیے ان کے ختم ہو جانے کا اندیشہ بھی رکھنا چاہیے اور احوال کے بدلنے کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے۔

اسی طرح اس لذت کے بارے میں سوچنا ضروری ہے جو خود دفا ہو جاتی ہے اور اس کا گناہ اور عار باقی رہ جاتا ہے اور ایسی کاٹلی اور سستی جس کے بعد جہالت باقی رہ جاتی ہے اور ایسی مرادیں جو بغیر لطیف حیلوں اور تدبیروں کے حاصل نہیں ہو سکتیں۔ خصوصاً جبکہ وہ کسی ذہین شخص سے حاصل کرتی ہو کیونکہ ذہین آدمی ذرا سے اشارہ سے مقصود سمجھ لیتا ہے لہذا جو شخص کسی ذہین سے اپنی مراد حاصل کرنا چاہتا ہو اس کو تہاہت باریک بینی اور نہایت لطیف حیلہ سے کام لینے کی ضرورت پڑتی ہے اور حیلوں تدبیروں کے موضوع پر لکھی ہوئی کتابوں میں ایسے بہت سے واقعات موجود ہیں جو ذہن کو جتنا بخشنے ہیں جن میں سے کچھ واقعات ہم نے اپنی کتاب الاذکیاء میں بھی ذکر کیے ہیں۔

مثلاً یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شریف آدمی جو نہ کسی کے لیے کھڑا ہوتا تھا اور نہ کسی سے ڈرتا اور لٹا نہ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے پاس سے ایک وزیر کا گزر ہوا۔ وزیر نے اس کو سلام کیا تو نہ اس نے جواب دیا نہ اس کے لیے کھڑا ہوا۔ وزیر نے ایک شخص سے کہا کہ جاؤ لڑاں سے (یعنی اسی خود دار شریف سے) اگلا دو کہ میں نے اس کے متعلق امیر المومنین سے گفتگو کی ہے اور امیر المومنین نے اس کے لیے ایک لکھو درہم کا فیصلہ کیا ہے۔ لہذا وہ آئے اور اپنے پیسے بچائے۔ اس آدمی نے شریف کو اطلاع دی تو اس نے کہا "اگر بادشاہ نے میرے لیے کچھ درہموں کا فیصلہ کیا ہے تو میرے پاس بھیجنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں ان درہموں کی خاطر بار بار حاضر و نہ حاضر ہوں اور کہتا ہوں کہ اس کا

کسی ذہین آدمی سے واسطہ ہو تو اس سے بہت بچ کر احتیاط سے رہنا چاہیے۔ مختلف حیلوں سے چپکے چپکے اس سے اپنی غرض حاصل کرتا رہا اور اس کا خیال رکھے کہ کیا باتیں اس ذہین سے چش آسکتی ہیں لہذا ان سے بچتا بھی رہے۔

بہت سے ذہین و ذکی حضرات جب کسی ذہین آدمی سے اپنا مقصد پورا ہوتا نہیں پاتے تو مال دے کر اس کی توقیر میں اضافہ کر کے اس کو شکار کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا اگر اس کی سمجھ کم ہوئی تو جان میں پکھن جاتا ہے اور اگر فطانت میں بڑھا ہوتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ اس چارے کے نیچا ایک چمپا ہو چال بھی ہے۔ پھر مزید احتیاط شروع کر دیتا ہے۔

اور سب سے زیادہ کاٹل اہنگاب تو وہ شخص ہے جس کو کوئی تکلیف پہنچی ہو اور وہ بدلتے لے رہا ہو کیونکہ جب تم کسی کو تکلیف پہنچاتے ہو تو سمجھ لو کہ تم اس کے دل میں دشمنی کا ایک بیج بونے ہو۔ لہذا اس بیج کے پھلنے پھوٹنے کو بھروسہ نہ کرو اور اگر چہ وہ جسم کھا کھا کر اظہار محبت کرے لیکن اس کی محبت پرست جاؤ اور اگر بھی اس کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہو تو حقا ہوا کر دو۔

یہ بھی غفلت کی بات ہے کہ تم کسی کو سزا دو۔ اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرو اور تم یہ جانتے بھی ہو کہ وہ شخص کین پرور ہے ان سب کے باوجود جب تم اس کو دیکھو کہ وہ تمہارے سامنے جھک رہا ہے فرمانبردار کی سرور ہائے اپنے کرتوت سے تو جاؤ اور معافی پر آمادہ رہو تو تم اپنی کی ہوئی بدسلوکی کو بھول کر اس کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کر لو اور یہ سمجھ لو کہ تمہاری بدسلوکی اس کے دل سے مت ہٹ چکی ہوگی حالانکہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے آزمائشیں کھڑی کر دے چال لگوے۔ جیسا کہ ”زہاد“ کے ساتھ ”قصیر“ کا قصہ ہوا جس کا واقعہ مشہور ہے۔

بلذخیر دار اس شخص سے مطمئن مت ہونا جس کو تم نے بھی ستلایا ہو اور اگر کسی جہت ساتھ رہنا ضروری ہی ہو جائے تو باہر سے تعلق رکھنے والے سے اور یہی چلن سے مطمئن نہیں ہوا جاسکتا ہے۔

اور جب تم اپنے دشمن میں غفلت دیکھو کہ وہ اس طرح کی ہوشیاری نہیں رکھتا ہے تو اس کے ساتھ احسان کرو و تمہاری دشمنی کو بھلا دے گا اور یہ نہیں سمجھ سکے گا کہ تم اس کے برے سلوک کا بدلہ لینے کا خیال دل میں لیے بیٹھے ہو جب تم کو اس پر ایسی قدر مت مل جائے گی کہ تم اس سے اپنی سب غرض حاصل کر سکو گے۔

دشمن سے اخبار دشمنی کرونا کمزوری اور بے وقوفی کی بات ہے۔ سب سے بڑھتا ہر یہ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ نرمی کا پر تاؤ کرتا رہے۔ یہاں تک کہ ان کا دبدبہ توڑنے کا موقع مل جائے کیونکہ اگر بالفرض یہ موقع ذیل سکا تو نرمی کی وجہ سے آدمی خود ان کے ہاتھوں کی تفلینوں سے تو محفوظ رہے گا اور یہ بھی فائدہ ہے کہ بعض دشمن تمہارے حسن سلوک کی وجہ سے شرمندہ ہوں گے تو ان کا دل تمہاری طرف سے صاف ہو جائے گا۔

بعض سلف کا یہ حال تھا کہ جب ان کو یہ خبر پہنچتی کہ لڑائی فتنوں نے انہیں گال دی ہے تو وہ اسی کے ہاتھ بدمعاش دیتے اور اس کو قتل دیتے۔ اس طرح بہت جلد اس کے شر سے محفوظ ہو جاتے۔ گو یہ اس کے دل کے بدلنے کی ایک تدبیر کرتے تھے اور اس کے ذریعہ ان کو اس کا موقع بھی مل جاتا تھا کہ اگر چاہیں تو اس کے خلاف کوئی تدبیر کر سکیں۔

ویسے اگر آدمی کا ذہن خجماں پر نظر رکھے اور غور و فکر کا جادہ ہو تو یہی چیز ہر ممکن حادث کے وقت رہنمائی کے لیے کافی ہے۔

راز کی حفاظت

مجلس..... میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے وادے اظہار پر قیود نہیں رکھتے ہیں اور جب لوگوں پر غلہ ہو جاتا ہے تو پھر ان لوگوں پر خفا ہوتے ہیں جن سے اخبار کیا تھا۔ یہی عجیب بات ہے کہ خود تو اس کے روکنے پر قادر نہیں ہو سکے اور ان کو علامت کرتے ہیں جنہوں نے اس کو پھینا یا۔ حدیث شریف میں ہے۔

استعنوا علی قضاء امورکم بالکتمان۔

”اپنے امور کی انجام دہی میں خفا اور پوشیدگی کے ذریعے مدد حاصل کرو۔“

یہ بات یہ ہے کہ نفس پر کسی راز کو چھپانے رکھنا بڑا شاق ہوتا ہے اس لیے وہ اس کے ظاہر کردینے کو راحت خیال کرتا ہے خصوصاً جب کہ بی زاری یا غم یا غصے کا معاملہ ہو۔

اگر ان چیزوں کا افشاء کرنا تو بھر بھی نیکوست ہے۔ اصل موقع حفاظت کا یہ ہے کہ آدمی جب کسی سے اپنی کوئی غرض حاصل کرنا چاہتا ہو تو اس کی تدبیر اور حیلہ کو راز میں رکھے کیونکہ مقصد پورا ہونے سے پہلے اس حیلہ کا ظہور ہو جانا ہی بد تدبیر ہے کیونکہ ظہور ہے کہ جب

رازدگار ہو جائے گا تو اس کا خیال اور مقصود بر باد ہو جائے گا۔ لہذا جس نے اس قسم کا راز نگاہر کر دیا (وہ کاغذ سلامت ہے) اس کا کوئی عذر مقبول نہیں ہے۔

دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ میں جانے کا ارادہ فرماتے تو ہمیشہ دوسرے رخ جانے کا خیال ظاہر فرماتے تھے (اس طرح سے دشمن دھوکہ میں رہتا اور آپ اچانک اس کے سر پر پڑ پڑ جاتے اور جنگ میں اس طرح کی چالیں محمود ہیں آپ نے خود ہی فرمایا ہے ”الحرب حيلة“ جنگ تو دھوکہ دہی کا نام ہے۔ (۱۲)

اگر کوئی کہے کہ میں اپنا راز اپنے مستند سے کہتا ہوں (تو اس میں کیا خرابی ہے؟) تو اس سے کہا جائے گا کہ (یاد رکھو) جب کوئی بات دواؤ (دیسوں) سے آگے بڑھی بس سمجھو کہ وہ مکمل غلطی اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ تمہارا وہ مستند دست اس راز کو چھپا نا نہیں ہے۔

ہم نے کتنے معاملات ایسے سنے ہیں کہ ہاشم نے کسی کو راز رکھنے کا ارادہ کیا اور اس کو کسی سے بیان کر دیا۔ پھر وہ بات اس شخص تک پہنچی مگر وہ ہمارا ہاشم اور ہاشم کا خصوصیت ہو گیا۔ لہذا اللہ آفریناں ہے جس کا راز اس کی ذات سے آگے نہ بڑھتا۔ خود کسی سے اس کا ظاہر کرے۔

”سب سے بڑی حفاظت اپنا راز بچی اور بچوں سے ظاہر کرنا ہے۔“

مال بھی ایک راز ہے اور دوسروں کو اس کی خبر لگ چاہنا بہت سی مشقتیں لاتا ہے۔ اگر زیادہ ہوا تو چاہیں گے کہ بر باد ہو جائے اور اگر تھوڑا سا صاحب بھی اس کے وجود سے ان کو پریشانی لاحق رہے گی اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مال کی کثرت کے اعتبار سے نقص بھی زیادہ لگتے ہیں اس طرح خرچ کی زیادتی سے اس مال کو بر باد کر ڈالتے ہیں۔

مصیبتوں اور آفتوں کا چھپانے دیکھنا بھی راز کی حفاظت کی طرح ہے کیونکہ اس کے اعتبار سے دشمنوں کو خوشی ہوتی ہے اور دوستوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔

اسی طرح عمر کی مقدار کا چھپانا بھی مناسب ہے کیونکہ اگر عمر زیادہ ہوگی تو لوگ چاہیں گے کہ بالکل بیکار بڑھا کر رہت کریں اور اگر کم ہوئی تو حقیر سمجھیں گے۔

اور وہ ظلمی جس میں بہت سے کوڑا فہم چلا ہو گئے یہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے درمیان بیچ کر کسی امیر حاکم یا بادشاہ کا راز کر کے لگے پھر یہ بات اس حاکم یا بادشاہ تک

بچھ گئی جوان کی ہلاکت کا سبب بن گیا۔

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے دوست کا اخلاص کامل سمجھنے ہوئے اپنا راز اس سے بتا دیتا ہے۔ حالانکہ کہہ گیا ہے:

احذر عدوک مرة واحذر صديقك ألف مرة
قلربما القلب الصديق فكان اذی بالاحضرۃ

”اپنے دشمن سے تو ایک درجہ احتیاط کرو اور اپنے دوست سے ہزار درجہ کیونکہ تمہاری دوست دشمن ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ تمہارا پہچاننے کے طریقوں سے زیادہ واقف ہوتا ہے۔“

بعض لوگ اپنا کوئی راز بیوی یا دوست سے عیا کر اس کے قابو میں آ جاتے ہیں یعنی پھر وہ اس راز سے بیوی کو طلاق دینے یا دوست کو چھوڑنے کی جہاد نہیں کر سکتے کہ کہیں وہ گنہگار اور ظاہر ہو جائے۔ لہذا احتیاط نفس وہی ہے جس نے لوگوں کے ساتھ ظاہر کے مطابق معاملہ کیا اور اس کے راز نے اس کے یہ دشمن بھی پیدا نہیں کی۔ اس طرح کہ اگر اس کی بیوی یا کوئی دوست یا خادم اس سے جدا ہو جائے تو اس کے متعلق کوئی ایسا اہرام نہ لگا سکے جس کو ناگوار ہو۔

سب سے بڑا راز خلوت اور خجائی ہے لہذا احتیاط آدمی کو خلوت میں جبکہ کسی کے دیکھنے کا اندیشہ نہ ہو بہت کھل کر رہنے سے پرہیز لازم ہے۔

اور اصل یہی ہے کہ جس شخص کے پاس دشمن حمل ہوگی اس کو ان نصیحتوں سے پہلے خود اس کی عقل ہی صحیح طرز عمل کے متعلق رہنمائی کر دے گی۔

علم کی یادداشت اور اس کا تکرار

صحابہ..... میں نے علم کی یادداشت اور اس کے تکرار سے زیادہ دشوار کوئی اور چیز نہیں پائی۔ خصوصاً ایسے علم کا تکرار معاملہ جس کے یاد کرنے اور دہرانے میں کوئی لذت نہ ہو جیسے فقہی مسئلہ اس کے برخلاف شعر اور فنی جع و تہذیب امر چہ دشوار فن ہیں لیکن ان کے تکرار میں لذت ملتی ہے کم از کم ایک دو بار تو لطف حاصل ہوتا ہی ہے پھر اس کے بعد اگر چہ دشوار معلوم ہونے لگتے ہیں لیکن اندکی دشواری سے کم۔

اور بھی سال ان دوسرے خون کا بھی ہے جو طبیعت کے نزدیک سہل اور پسندیدہ ہیں۔ چنانچہ تم دیکھو گے کہ طبیعتیں صحت 'شعر' تعاطیل اور کتابت کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہیں کیونکہ ان میں ہر گھڑی ایسی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں جو اس سے پہلے نہیں گزری تھیں (جبکہ فقہ میں روزمرہ کے مسائل اور پرانی بحثیں زیادہ ہوتی ہیں) پس ان کی مثال بیچے پانی کی طرح ہوتی ہے کہ ایک کے بعد دوسرا آتا رہتا ہے۔ اسی طرح جو شخص کتابوں کی نقل و کتابت میں مشغول ہو وہ سترہوں کو سنتا سمجھتا یا کوئی کتاب تعریف کرتا نہیں چاہتا کیونکہ وہ جدت سے لگتے بھی پار پا رہے اور تکرار و اعادہ کی مشقت سے راحت نہیں بھی ہے۔

لیکن کچھ عوام آدمی کو اپنا زیادہ وقت تکرار و مطالعہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ خصوصاً بچہ اور جوان کو کیونکہ بچوں اور جوانوں کو یاد کیا ہوا ایسا راسخ ہو جاتا ہے کہ کبھی شرم نہیں ہوتا۔ مگر جب بزرگوار سے تھک چائے تو اس وقت میں نقل و کتابت کا کام کرے۔

نور تکرار کے وقت میں طبیعت کو نقل و کتابت کی طرف پھٹنے سے بچائے بلکہ اس پر زور ڈال کر تکرار میں لگا دے کیونکہ اس وقت طبیعت کو قائل میں کر لیا تو پھر صبح کے وقت رات بھر چلنے رہے بخوالے کی طرح خوش ہوگا نہ پھر فکر و غمی کی ضرورت کے وقت محسوس کی طرح ہشیاں سن چکا۔

یاد کرنے کے متعلق اس نکتہ کا لحاظ ضروری ہے کہ عالم کوئی حقیقی یاد کرتا ہے کہ اس کو ہر اتا ہے پھر پھوز دیتا ہے اور بھول جاتا ہے تب اس کو یاد کرنے کے لیے پھر سے وقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ مضبوط یاد کرے اور بار بار نہ پرائے تاکہ حفظ کا ستون خوب ثابت ہو جائے۔

خلوت

محیط..... میں مخلوق سے کنارہ کشی اور گوشہ نشینی سے زیادہ مفید کوئی اور صورت نہیں جانتا ہوں۔ خصوصاً عالم اور صوفی کے لیے۔ اس لیے کہ لوگوں میں یا تو مصیبت پر خوش ہونے والے ملتے ہیں یا لغت پر مسد کرنے والے یا پھر نکلتے چینی کرنے والے۔

۱۔ پہلے جب یہ طالع اور پائے تھے انہیں مصل کرے کہ طریقہ بھی تھا کہ کہیں کوئی کتاب مل جاتی تو اس کو خود نقل کر لیتے یا نسخہ (کاتب) سے نقل کر لیتے تھے۔ چند مجلس عروت غمی تفصیل ہی کو سمجھتے تھے کہ جس کو کوئی کتاب مل جائے اس کو قلمی کرم طریقہ حاصل ہوگا اور کتاب بھی۔ اب ظاہر ہے کہ اس حق میں جو کمالات بہ دوا کرتے اور نسخہ پر لکھا لکھے کسی کتاب سے بے جا خواہ

”پس کس قدر بالذات ہے یا خلوت! جو محفوظ ہوتی ہے غیبت کی کدورتوں سے بناوٹ کی آفتوں سے نمائش اور زینت کی حالتوں سے اور وقت کی بربادی کی مصیبتوں سے۔“

پھر یہ بھی دیکھو کہ خلوت میں دل کو فکر کے ساتھ تہائی ملتی ہے جبکہ میل جول کی صورت میں وہ اس کی طرف توجہ نہیں کر سکتا تھا پھر اس کو (فکر کے ساتھ مل کر) اپنی دنیا اور آخرت کے متعلق تدبیریں سوچنے کا موقع مل جاتا ہے۔ جیسے پرہیز کہ پرہیز کرنے سے معدہ میں آنتوں کو غذاؤں کے ساتھ تہائی مل جاتی ہے تو وہ ان کو پکھلا دیتی ہیں۔

میں نے اختلاط یعنی میل جول رکھنے والے سے زیادہ بیوقوفی کا کام کرنے والا کوئی نہیں دیکھا کیونکہ وہ لوگوں سے ملاقات اور ان کی گفتگو کے اعتبار سے صرف اپنی موجودہ حالت پر نظر رکھتا ہے اور آئندہ حاصل ہونے والے کمالات سے محروم رہ جاتا ہے جیسے کوئی آدمی جو ایسے سفر کا ارادہ رکھتا ہو جس کی مدت قریب آچکی ہو (اور کاروان سفر کوچ کے لیے تیار ہو) لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو میں مشغول ہو جائے یہاں تک کہ کوچ کا ٹیل بجا دیا جائے اور یہ زاد سفر نہ مہیا کر سکے۔

اگر بالفرض خلوت میں اس کے سوا کوئی اور فائدہ نہ ہوتا کہ اس میں زاد سفر کے متعلق سوچنے کا موقع اور میل جول کے شرورفتن سے حفاظت رہتی ہے تو یہی اتنا فائدہ بھی کافی تھا (جبکہ اس میں اور بہت سے فوائد بھی ہیں)

البتہ یہ خلوت اور گوشہ نشینی درحقیقت علماء اور صوفیاء کے لیے مناسب ہے کیونکہ یہ لوگ گوشہ نشینی کا مقصود سمجھتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ عالم کا حال یہ ہوتا ہے کہ (خلوت میں) علم اس کا ساتھی ہوتا ہے کتابیں اس سے گفتگو کرتی ہیں سلف کے حالات کا مطالعہ اس کی اصلاح کرتا ہے اور گزشتہ زمانہ کے واقعات میں غور و فکر اس پر راز منکشف کرتا رہتا ہے اور اگر وہ اپنے علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت کاملہ تک پہنچ گیا اور اس کی محبت کے دامن کو تمام لیا تو پھر اس کا لطف دو بالا ہو جاتا ہے اور وہ ساری کائنات سے رُخ پھیر کر اسی میں مشغول ہو جاتا ہے پھر تو وہ اپنے محبوب کے ساتھ خلوت کی لذت پاتا ہے اور اپنے علم کے تقاضوں پر عمل میں لگ جاتا ہے۔

اسی طرح صوفی کی بندگی اور عبادت (خلوت میں) اس کی غم خوار ہوتی ہے اور اس کا معبود اس کا ہم نشین۔ پھر اگر اس کی نگاہوں کے سامنے خالق کی کچھ تجلیات منکشف کر دی

جاتی ہیں تہذیب و حقوق سے کم ہوتا ہے اور حقوق بھی اس کی نگاہوں سے غائب ہو جاتی ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں طبقے صرف ان چیزوں سے کنارہ کشی کرتے ہیں جو ان کے
لیے مضر ہوں اس لیے یہ لوگ جماعت کے درمیان رہتے ہوئے بھی خلوت میں رہتے ہیں۔
لہذا یہ دونوں گمراہ حقوق کے شر سے محفوظ ہیں اور حقوق بن کے شر سے نہیں بچ سکتے۔
یہ دونوں طبقے عہد کز ادب کے پیشوا اور سائنس کے لیے نشان راہ ہیں۔ ان کے کام سے نئے
والے نئے اُٹھتے ہیں ان کی نصیحتوں سے آئندہ سوچتے ہیں اور مجلسوں میں ان کی ہیبت قائم ہوتی ہے۔
پس جو چاہتا ہو کہ ان دونوں میں سے کسی کی مش بہت اختیار کرے اس کو ضرورت پر مہر
کرنا چاہیے۔ اگرچہ طبیعت آباد نہ ہوتا کرینا گوارہ کی کڑواہٹ ترقی کا شہد پیدا کرے۔

لہذا کی پتہ! اس عالم سے جو عالم سے پہلے چل رہا تھا۔ خصوصاً بادشاہوں اور مال
داروں سے اختلاف رکھنے والا جو کچھ تو حاصل کرتا ہے اور کچھ گھومتا ہے کچھ چھینتا ہے اور کچھ کھولتا
رہتا ہے لہذا اس کو جتنی دین حاصل ہوتی ہے اس سے زیادہ اس کا دین ضائع ہو جاتا ہے۔

پھر یہ ذکر مفسر کے سامنے بھٹکتے سے اس کی نفرت کہاں بھی گئی؟

لہذا جو عالم اس کی پرواہ نہ کرے وہ وہی ہو سکتا ہے جس نے علم کا مڑا پایا ہوا اور صحرایی
مراد نہ سمجھا ہو۔ گویا کہ وہ اپنے علم کے ساتھ جبکہ قلعہ زدہ آبادی اور آرزوؤں کے چٹیل صحرا
میں ہو جاؤں گے وہی ہے۔

اور ایسا ہی ہے بنا ہوا صوفی جبکہ کل چل رہے اور بد پر بیڑی کرے کیونکہ اس کے
قدیم دیکھنے والے تارے اور لائق کی طرف اٹھ جاتے ہیں پھر دونوں جیسے فوت ہوتے ہیں نہ تو
وہیابی کی نعمتیں پوری حاصل ہوتی ہیں اور نہ آخرت کی۔

اگرچہ العزت سے ہم سوال کرتے ہیں ایسی شیریں خلوت کا اور شر سے نگارہ نشی کا
جس میں وہ ہم کو اپنی مناجات کے لائق بنا دے اور ہم میں سے ہر ایک کو طلبِ نجات کی
توفیق عطا فرمائے۔ بادشاہ و تہذیب ہے اور وہاں کہیں قبول کرتا ہے۔

پوڑھوں کو نصیحت

مجلس..... لکھتے یہ قوت ہے وہ شخص جو نہیں جانتا ہے کہ موت کب آج۔ نئے ہی اس

کے باوجود موت کے لیے تیاری نہیں کرتا اور سب سے زیادہ اہمیت کو متاقل دیتا ہے جو ساتھ کی عمر سے آگے بڑھ کر ستر کے قریب ہو چکا ہو کیونکہ ساتھ اور ستر کا درمیانی حصہ "مُتَخَرِّجُ الْعَنَانِ" (موت کا میدان جنگ) کہا جاتا ہے اور جو شخص میدان میں اترتا ہے تیاری کرتا ہے لیکن یہ اس کے باوجود تیاری سے غافل ہے۔

قَالَ الْمُبَارِقُ لَعَلَّنَا بَنِي شَيْبَانَ فَلَدَعَ اللُّثُوبُ قَلَمًا يَقُولُ الْآخِثِيبُ
 "جو ان تو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو امید ہے کہ بڑھاپے میں گناہ چھوڑ دیں گے لیکن آخر یہ بڑھاپے کیا کہتے ہیں؟ (یہ کب چھوڑیں گے؟)"

واللہ پورصوں کے لیے کسی کے کوئی معنی نہیں اور لائق و فخر خ قتل تعجب ہے اور جب کہ دنیا اس کو دھکا دے رہی ہے پھر بھی اس کے پیچھے پڑے۔ سدا بہا توئی کو کتر و راحل کو ضعیف بناتا ہے۔
 بھلا کیا ساتھ سال کے بڑھاپے کے لیے کوئی اور منزل باقی رہ گئی ہے؟

اگر اس کو ستر کی لالچ ہے تو دیکھو کہ وہ ستر کی عمر تک سخت مشقتوں کے ساتھ پہنچ پاتا ہے کمزور ہوتا ہے تو زمین پر ٹیکتا ہے چلتا ہے تو زبان باہر آ جاتی ہے اور چستتا ہے تو اپنا ہے دنیا کی خواہشات کو دیکھتا ہے لیکن ان کو برسنے پر قدرت نہیں رکھتا ہے کیونکہ اگر دکھایا تو مدد کو ستایا اور ہضم میں دشواری ہوئی اور اگر صحبت کی تو عیوی کو ستایا اور خود بھی بیمار ہوا پھر جو قوت چلی گئی اس کو جلدی واپس بھی نہیں لاسکتا۔ غرض بالکل قید یوں کی زندگی بسر کرتا ہے۔

اور اگر اسی (۸۰) کی رغبت ہوئی تو سمجھ لو کہ وہ اس عمر کی طرف بچوں کی طرح گمشدہ ہے۔
 وَعَشْرُ الْفُتَيَانِ غَرَّهَا خُضُّهَا فَإِنَّ الْمُلْبِقَاتِ فِيْهَا قُتُونُ۔

"اس (۸۰) کی دہائی میں جو نور کرچا ہے مضمون ہو جائے گا اس میں طرح طرح کی مہمیتیں ہیں۔"
 پس سمجھ دار وہی ہے جس نے زمانہ کی مقدار کو سمجھا (پھر اس کے مطابق معاملہ کیا) واصل انسان..... جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ طوطے سے پہلے ایسا بچہ ہوتا ہے جس کو اپنی عمر کا کوئی انداز نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس کو سمجھ عطا کی جاتی ہے۔

چنانچہ بعض بچوں میں ایسی سمجھ ہوتی ہے جو انہیں بچپن ہی سے اچھے اخلاق اور علوم کی تحصیل پر ابھارتی ہے۔

پھر انسان جب پائے ہو گیا تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ خواہشات سے متاثر ہے اور بصوم کے حصول کا زمانہ ہے۔

اور جب صاحبِ اولاد ہو جائے تو رکنِ مہین کے لیے کسبِ معاش کا زمانہ ہے۔ پھر جب چاہیں گے سن کو پہنچ گئے تو سمجھ لے کہ اب اس کی تکمیل ہو گئی ہے۔ اس نے زندگی کے مراحل طے کر لیے اور اب صرف وطن کی خرقہ سفر کرتے ہی رہ گئے ہیں۔

کان الفی یوقی من العصور معلما لہ ان یعجز الا دہین وینحط
 "نو جوان اپنی زندگی میں اوپر کی طرف ترقی کرتے رہتا ہے جہاں تک کہ پولیس کا سن یاد کر رہتا ہے پھر رستہ شروع کر دیتا ہے۔"

لہذا چالیس کی عمر پوری کرنے کے بعد اس کو ساری عمر آخرت (وطنِ اہلی) کے لیے زاد سفر مہیا کرنے کی کمر چاہیے ہر لمحہ سامنے آنے والی منزل میں نظر رکھے اور کوچ کے لیے تیار رہے۔ اگرچہ یہ سمجھتے ہیں کہ سن والوں کے لیے بھی سب سے لیکن کم عمریوں کے لیے طوفانی کا موقع نہ ملے گا۔ اسی لیے ہوتی ہے (اگرچہ وہ ہوسکتا ہے) کہ بزرگوں کے لیے۔

اور جب سانحہ کے سن کو پہنچ گیا تو سمجھ لو کہ اب اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اس کو پہلے دے رہے ہیں اور وہ اپنی عمر کے خطرناک حصہ میں داخل ہو چکا ہے۔ لہذا اپنی طرح تو شے سفر جمع کرنے اور سامان سفر مہیا کرنے میں لگ جائے۔ جس یہ سمجھے کہ ہر دن کی زندگی اس کو بطور غنیمت نہ دلا ہے اس کو اپنی عمر کا حصہ نہ ہرگز سے خصوصاً جبکہ کمزوری بھی طاری ہونے لگے۔

پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے عمل کی کوشش اور ہمتاں بھی بڑھتی جائے اور جب اسی (۸۰) کی دہائی میں پہنچے تو یقین کر لے کہ اب کوچ کے سوا کچھ نہیں رہ گیا ہے اور اب صرف اپنی کوتاہیوں پر انکسار کیا جاسکتا ہے یا کمزوری کی حاضرت میں شکم و ختم مہارت۔

بر اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ یہی کامل بیداری کا جو ہم سے غفلتوں کی نیند کو دور کر دے اور ایسے عمل مسلح کی توفیق کا جس کے ہوتے ہوئے قیمت کے دن عمر زندگی سے حفاظت رہے۔ "واللہ اعلم"۔

علم کلیم کا غلو

مجلسیں..... حضرات سلف رحمہم اللہ تعالیٰ جو ہمہ کلام میں گفتگو سے منع فرماتے تھے وہ درحقیقت ایک بڑے خطرے کی وجہ سے تھا اور وہ یہ کہ (ایسی بحثوں میں گستاخانہ منہ لگنی چیزوں میں غور و فکر شروع کر دیتا ہے جہاں اس کی نگاہ بصیرت کمزور پڑ جاتی ہے پھر بھی تسمیہ ہو کر محجوب ہو جاتا ہے۔ مثلاً جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر شروع کریں گے تو عقل حیران اور حواس معطل و مبہوت ہو کر رہ جائیں گے کیونکہ یہ کسی ایسی ذات کو جس کی کوئی ابتداء نہ ہو نہیں سمجھ سکتے ہیں اس لیے کہ یہ تو صرف جسم جو ہر اور عرض کو جانتے ہیں لہذا جو چیز اس کے علاوہ ہو اس کو سمجھنا ان کے دماغ سے باہر ہے۔ اسی طرح اگر ہم ہر مہر اللہ تعالیٰ کے افعال میں غور و فکر شروع کر دیں تو ہماری سمجھیں گے کہ وہ ایک جسم کو مضبوط کرتا ہے پھر اس کو تلوڑ دیتا ہے اور ہم کو اس کی حکمت معلوم نہیں ہو پاتی ہے۔ لہذا سمجھ دار آدمی کے لیے بہتر یہی ہے کہ جہاں تک اس کی نگاہ کی رسائی نہ ہو سکے اُدھر جمنا کٹنے کی کوشش نہ کرے۔

جب عقل نے اللہ تعالیٰ کی مصنوعات کو دیکھ کر اس کے وجود کو تسلیم کر لیا اور نبی کی بعثت کو ممکن مانا پھر معجزات کے ذریعہ اس کو بھی تسلیم کر لیا تو یہ چیز بے ضرورت اسوہ کی تھوڑ کر یہ کرنے کی مشقت میں پڑنے سے کافی ہو گئی اور جب اس نے بتایا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: "مَنْ حَفِظَ مَا فِيهِ مِنْ تِلْكَ الذِّكْرِ فَسَوْفَ يَكُونُ احَدًا مِّنْ عِبَادِ اللّٰهِ الَّذِي يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ" تو اتنا کافی ہے۔

اب جو شخص مہارت دکھلاتا چاہے اور کہے کہ تلاوت و "تسمیہ" ہے یا "غیر تسمیہ" ہے قرأت ہی "مقرؤہ" ہے یا "غیر مقرؤہ" تو وہ بے فائدہ وقت ضائع کر رہا ہے۔ ہر ایک مضمود اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے (نہ کہ یہ گامی بحثیں) چنانچہ ایک قصہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ نے سارے ملک میں اپنے عمارت کے پاس تحریر بھیجی کہ میں تم لوگوں کے پاس آنے والا ہوں بتا دینا کہ تم کو خود کام کرنا وغیرہ۔ سب جانکوں نے تحریر پڑھ لی کام شروع کر دیا۔ پستہ تک کام تحریر لے کر پہنچ گیا اور یہ تحقیق شروع لی کہ تاج و بادشاہ سلاست نے اس کو کون سی روشنی سے لکھا ہے؟ اور کھڑے ہو کر لکھا ہے یا بیٹھ کر؟ وہ بھی تحقیق کرنا نہ پایا نہ تک کہ بادشاہ "تسمیہ" اور یہ اس کے فرمان پر عمل نہیں کر سکا تو بادشاہ نے سب کو تادیب فرمائی کہ تم نے اس کو کون سا راہ

پہنچی اور جھوٹی لذتیں

جلس... طالبان دنیا دنیا کی پہنچی لذتوں سے غافل ہیں کیونکہ پہنچی لذت تو غم کے شرف میں ہے، محنت کی خوبی میں ہے، پرہیز کی خودداری میں ہے، قناعت کی عزت میں ہے اور مخلوق پر احسان و کرم کرنے کی شیرینی میں ہے۔

رہا کھانے اور نکاح سے لذت کا حصول تو یہ لذت سے ناواقف شخص کا کام ہے کیونکہ نکاح اور کھانا خود مقصود نہیں ہوتے (یعنی ان میں کوئی ذاتی خوبی نہیں ہوتی) بلکہ یہ بدن میں طاقت اور اولاد کے لیے ہوتے ہیں۔

پھر یہ سوچو کہ نکاح میں کون سی لذت ہے؟ مباشرت سے پہلے تو لذت ملتی نہیں ہے اور مباشرت کے وقت بھی ایک حلق حاصل ہوتا ہے اور اس کے بعد تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی لذت حاصل کی ہے ہو اور نتیجہ میں بدن کی کمزوری و الٹ ہے۔

اسی طرح ضرورت سے زائد مال جمع کرنے میں کیا لذت ہے؟ کیونکہ وہ اپنے جمع کرنے والے کو غلام بنائے رکھتا ہے۔ ساری مائتہ اس کی حفاظت اور اس کے متعلق اندیشوں میں گزرتی ہے اور تھوڑا مال زیادہ کی طرف دھب پیدا کرتا رہتا ہے۔

اور یہی حال کھانے کی لذت کا بھی ہے کہ بھوک کے وقت عمدہ اور معمولی کھالے سب برابر ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر زیادہ کھا لو تو جان کے لیے خطرہ ہو جاتا ہے۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: تین چیزیں پر ہے۔
۱۔ عورتیں: یہ تو شیطان کا بچایا ہوا جال ہیں۔

۲۔ شراب: یہ اس کی میز و ہمار تواری ہے۔

۳۔ دنیا و دوزخ: یہ دونوں اس کے زہر میں یکجہ ہوئے تیر ہیں۔

لہذا جو عورتوں کی طرف مائل ہو اس کی زندگی صرف مٹھری نہیں رہ سکتی جس نے شراب پسندی و اپنی عقل سے غافل نہ نہیں اٹھا سکتا اور جس نے دنیا و دوزخ کو پسند کیا وہ ساری زندگی ان کا غلام ہو کر رہے گا۔

خدا تعالیٰ کے اوصاف اور افعال عقل سے ماوراء ہیں

مجموعہ... عقائد کے سلسلے میں کمرانی کا اصل مہذب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملہ کو مخلوق کے حوالہ پر قیاس کر لیا گیا۔

فلاسفہ نے جب دیکھ کر کہ کسی چیز کا بغیر کسی دوسری چیز کے (خود خود) پیدا ہونا عاداتاً محال ہے تو عالم کے قدیم ہونے کے کائناتوں کو دیکھے اور جب ان کو ہر چیز کا احاطہ مشوار معلوم ہوا تو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا اجمالی علم رکھتا ہے تفصیل نہیں جانتا۔ اسی طرح جب دیکھا کہ پرانا ہو کر یہ جسم ختم اور فنا ہو جاتا ہے تو اس کے دوبارہ پیدا کیے جانے کا انکار کر بیٹھے اور کہا کہ ”وہ اصل صرف دو میں اپنے اصل معدن کی طرف لوٹ کر گی۔“ (جسم نہیں کیونکہ وہ تو فنا ہو چکا ہے)

اور جس نے بھی خالق کی صفات کو مخلوق کی صفات پر قیاس کیا ہے وہ فکر کی راہ پر چل پڑا ہے۔ چنانچہ فرق محمد (جو اللہ کے لیے جسم ثابت کرتا ہے) ساتھ ہی اور تمام اعضاء انسانی کو ثابت مانتا ہے۔ اس مصیبت میں پڑ گیا کہ کئی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوصاف کو ان چیزوں کے ساتھ مان لیا جو عقل میں آئیں۔

یہی اصل اللہ تعالیٰ کی تہذیب اور انتظام کا ہے کہ جس نے اس کو اپنی عقل و ذی کی کسوٹی پر دیکھا وہ حیوانات کے اثر کو پسند نہیں سمجھتا۔ چہ رخیوں کو برا سمجھتا ہے اور یہ تو فوں کی بالنداری اور عقل مندی کی فتنہ جی کو حکمت کے خلاف جانتا ہے۔ ہاں انکے یہ مخلوق کے درمیان اچھائی یا بُرائی کا معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بلند تو ایسی ہے کہ انسانی عقل اس کی حکمت تک رسائی نہیں پا سکتی۔

ہاں البتہ عقل کے نزدیک اس کا وجود اس کی سلطنت، حکومت اور حکمت ثابت ہو چکی ہے۔ لہذا یہ حقوق کی عادت کے مطابق اس کے فیصلوں کی وجہ سمجھنے کی کوشش کرنا جب ثابت ہے۔ کیا تم سب سے پہلے مقررہ ایٹم کو نہیں دیکھتے؟ کیسا اس نے مزاح و طعنے دیا اور کہا ”خیر فتنہ“۔ لیکن اس کے خلیفہ ابو اعلیٰ معری کا قول ہے۔

وہی منک مالا بشئہی فتنہ ندی

”اس نے تم سے اپنی خواہش کے خلاف دیکھا تو خیر سے دین سے بھر لیا۔“

بھلا دیکھو! ہم اس کے افعال اور فیصلوں کی توجیہ تو کر سکتے ہیں مگر اس کی ولایت کے متعلق کوئی فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اس کے معاملہ کو اپنے حالات پر کیسے تیاں کر سکتے ہیں؟

پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ اور چچا کے متعلق دعا کرتے ہیں اور وہ قبول نہیں کی جاتی، پھر کے تڑپتے ہیں حالانکہ ساری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صواب نقل کیے جا رہے ہیں حالانکہ نصرت اور مدد آپ کے رب کے قبضہ میں تھی تو کیا عقل حیرت میں نہیں رہ جاتی ہے؟

فقہ! ایسے مالک (اور حکیم) پر ہم کو اعتراض کی کوئی مجال نہیں جس کی حکمت ثابت ہو چکی ہے اور جس کی حکومت قائم۔

فضیلت بقدر محنت

مجلس... میں نے ایک عجیب نکتہ سوچا کہ نفس اور حقیقی چیزوں کی ولایت کا راستہ ہمیشہ بہت لمبا اور اس کی تحصیل میں بہت مشقت ہوتی ہے۔

حقاً علم جو سب سے زیادہ قابل شرف نعمت ہے بغیر تعب و مشقت و اتوں کی بیداری یا بارگھار و معاد اور راحتوں و لذتوں کی قربانی کے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ایک فقیہ نے فرمایا کہ کئی سال تک میں ”کھجور“ کھانے کی خواہش کے باوجود کھا نہیں سکا کیونکہ جس وقت وہ بازار میں فروخت ہوتا تھا وہی وقت میرے سببی میں حاضری کا ہوتا تھا۔

یہی حال دل و دولت کی تحصیل کا بھی ہے کہ اس میں طمع طرح کے خطرات، اسفار اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

اسی طرح عداوت اور بخشش کے شرف میں بھی محبوب چیزوں کو خرچ کرنے میں نفس سے مجاہدہ کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی سخاوت کے نتیجہ میں فقر تک کی نوبت آ جاتی ہے۔

اور یہی معاملہ شجاعت و بہادری کا ہے کہ بغیر جان کو خطرات میں ڈالے ہوئے

۱۔ یہ قصہ ”طریقہ“ کا ترجمہ کر گیا ہے۔ اصل ”ہریرہ“ میں لکھا ہے کہ کہتے ہیں جو کوشت اور گوشت ہوا گھبراہٹ میں ذکر تیار کیا جا تا ہے نہ تک ہمارے ہاں، میں اس طرح کے کھانے کو ”کھجور“ کہتے ہیں اس لیے یہ ترجمہ کر گیا اور اسی ”کھجور“ کو ”خوش“ ”عظیم“ بھی کہتے ہیں۔ و محمد

شجاعت کی شہرت نہیں حاصل ہو سکتی۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ:

فولاً العشقۃ ساد الناس کلہم الجود یغفر والاقدام قتال۔

”اثر مشقت نہ ہوتی تو سب لوگ بڑے ہو جاتے“ سخاوت قمرانی ہے اور مقدار ہجرت ہے۔

اور آخرت میں ثواب حاصل کرتے بھی اسی قسم میں داخل ہے کیونکہ وہ بندگی اور کوشش کے بعد و خرچ کیے جانے والے مال کی دقت کے بعد اور ایسے موقع پر دل کو بے مبری اور شکایت سے روک لینے کے بعد رہی براہتا اور زیادہ ہوتا ہے۔

”زہد اور تصوف“ میں بھی خواہش نفس سے مبرا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ”پاکدامنی“ بھی بغیر ثبوت کے ہاتھوں کو روکے ہوئے نہیں حاصل ہوتی۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام نے مشقت نہ برداشت کی ہوتی تو آپ کہ ”اَلَيْهَا الْبَطْلَانِي“ نہ کہا جاتا۔

اور اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہوئے ہیں جو ان تمام فضیلتوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ہر علم و فن کو آخری درجہ تک حاصل کرتے ہر عمل میں پوری کوشش کرتے اور ہر طرح کی نیکیوں پر مداومت کرتے ہیں پھر اگر ان کے بدن ان اہل علم و علوم کے کیا مسجد و محاسنات کمزور ہو جاتے ہیں تو ان کی نیکیوں کا کام کرتی ہیں۔ اور عاقبت وہ مشقت کرنے والے ہوتے ہیں۔

پھر یہ کہ ان کا سب سے کامل جانب یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے اعمال پر نگاہ نہیں رکھتے بلکہ ان کو کامل ہونے کے باوجود مقیر خیال کرتے اور کوتاہیوں پر معذرت کرتے رہتے ہیں اور بعض اس پر اضافہ کرتے ہیں کہ ان اعمال نیک میں مشغولی پر شکر بھی ادا کرتے ہیں جبکہ بعض دھرات اپنے اعمال کو کسی درجہ میں بھی نہیں رکھتے کیونکہ وہ اپنے تمام اعمال کو (اپنے تصور کرتے کے ہوتے) اپنے آقا و موقی کا تصور کرتے ہیں۔

ان باہمت حضرات کے برعکس کاہلوں میں صوفیوں اور مشبوت پرستوں کا حال ہے کہ اگر یہ لوگ دنیا کی ترغیب لذتوں میں مشغول ہوئے تو ہر تعب و مشقت سے زیادہ بڑی مصیبت یعنی المسوئیت و غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے مبرا اور حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مبری پر غور کیا اس کے سامنے مبرا اور بے مبری کا فرق واضح اور گہرا دکھائی دے گا۔

اسی طرح وہ تمام مواقع ہیں جہاں نبیوں اور مومنوں پر کافروں کو غلبہ نہ ارضا تھا۔ لی
کی طرف سے اس وقت کوئی دفاع نہیں ہوا۔ اب اگر وہ نے یہ سوچ لیا کہ قدرت خداوندی
دفاع سے عاجز تھی تو یہ کفر ہو گیا اور اگر اس کا یقین کیا کہ قدرت دفاع پر قادر تھی لیکن کیا نہیں
اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی مومنوں کو بھوکا رکھتے کافروں کو آسودہ کرتے ہیں نہ فرما لیا کو عافیت
دیتے ہیں فرمانبرداروں کو بچا کر رکھتے ہیں تو ملک کے اختیار کے سامنے جھکنے والا اس کو تسلیم
کونے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا اگرچہ وہ فیصلہ دلی میں رہا اور نہ پائے۔

دیکھو! حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تو
آپ اسی (۸۰) سال تک روئے لیکن مایوس نہیں ہوئے پھر دوسرے بیٹے بنو یمن بھی گم
ہو گئے تو (ما یوس) ہونے کے بجائے

قُرْآنًا غَسَّیَ الْفَلَاکُ اَنْ یُّبَاقِیَ بَیْہُمْ یَحْیِیْعًا
”ممکن بچا تھا تعالیٰ ان سب کو واپس لائیں۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے بددعا کی تو چالیس سال کے بعد قیامت
کا اثر ظاہر ہوا حالانکہ وہ بنی اسرائیل کے بزرگوں کو اس کا تارہ لیکن قدرت اور عظیم قدرت
نے اس کا دفاع نہیں کیا۔ اسی طرح فرعون نے اسلام لانے والے چاروں بزرگوں کے ہاتھ
کاٹ دیئے اور ان کو سونے پر چڑھا دیا (مگر قدرت اس کو ذلیل دیتی رہی)۔

کتنی مصیبتیں کسی بڑے مرتبہ والے پر اترنے لگی ہیں مگر ان سے اس کی قرۃ العین وادبی اور مدد
میں اضافہ ہی ہو۔ نہیں یہی وہ موقع ہے جہاں ”قُضِیَ الْخُفَا“ کا مطلب واضح ہوتا ہے اور
ایسے ہی مواقع پر ایمان و یقین کی قوت ظاہر ہوتی ہے مجھ چند رکعت میں کیا رکھا ہے۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے قرۃ العین میں سبہ پر یہ سب سے جیسا کہ
جب مصیبت اترتی ہے تب مراتب کافرق ظاہر ہوتے ہیں۔“

کلامی بحثوں کے نقصانات

مجلس... امر کے حق میں سب سے فکرت و جماعت متکلمین کی ہے کیونکہ عوام

ان کی گفتگو اور ان کی بحثوں کو اپنے عقائد میں داخل کر لیتے ہیں۔

کتنی بڑی بات ہے کہ ایک عالمی شخص جو نہ نماز کے ارکان سے واقف ہے اور نہ قرعہ و فروخت اور سود کے مسائل سے "عقلمند" کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے تو یہ اس کو بچے اس کے کہ نماز میں سستی سے روکے اور سود سے چمکا کرے کی صورت نکلائے۔ اس سے کہتا ہے کہ قرآن تو قارئین ہلدست ہے اور جو کچھ حکام سے پاس ہے وہ (قرآن نہیں ہے بلکہ الفاظ اور کافہ کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے) مخلوق ہے۔ یہ کہہ کر اس عالمی کے دل سے قرآن کی عظمت نکال دیتا ہے پھر اس کو چھوٹے دعوئی میں قرآن سے حلف اٹھانے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا۔ براہ اس عقلمند کا کاش اس کو کچھ فہم ہوتی تو سمجھ لیتا کہ اللہ رب العزت نے کچھ ایسے نماز ہی نشانات مقرر کر دیئے ہیں جن سے انسانی طبیعتیں مانوس و مطمئن ہو سکیں۔ مثلاً حب جس کو پہنا کر کہا اور عرش پھر اس پر اپنے استواء کا ذکر۔

اسی طرح اپنی صفات میں "تجدد" کا ذکر کیا۔ آسمان و زمین پر نزول کو بتلایا اپنے جتنے کا ذکر کیا یہ سب محض اس لیے تاکہ انسانی طبیعتیں ان سے مانوس ہو جائیں تاکہ خدا تعالیٰ کی بے مثال ذات ان اعضاء سے پاک ہے۔ اسی طرح اس نے قرآن کی عظمت پیدا کرنے کے لیے بے وضو شخص کو اس کے چھوٹے سے منع کر دیا۔ لیکن پھر یہ معاملہ عقلمند تک پہنچا تو انہوں نے (اس قدر اس کی بے توقیری کی کہ) اس کے اور اقی سے استخار تک جائز کہہ دیا اس لیے یہ لوگ شریعت کے دشمن ہیں کہ شریعت جس کی تعظیم دلوں میں بخدا تاج پڑتی ہے یا اس کی عظمت کو مٹانا چاہتے ہیں۔

بھونکنا کلامی بحثوں میں غلو سے حقیقتوں کی ایسی معرخت ممکن ہے جس کے خلاف ہونا ناممکن ہو ضرور ہو! اگر یہ ہو تو عقلمند کے درمیان اختلافات نہ ہوتے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ حضرات مہاجر رضی اللہ عنہم تابعین نے اس موضوع پر کچھ کلام نہیں کیا؟ اگر چہ ان کو بعض اصول سے واسطہ پڑا۔ پھر حضرات نقباء علیہ الرحمہ کا دور آیا تو انہوں نے کلامی بحثوں میں لگنے سے منع فرمایا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کے نتیجے میں کیا حاصل ہوگا اور کیا کھو جائے گا۔ ہذا جس شخص نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے عقیدہ پر اکتفا نہیں کیا اور کلامی بحثوں کے

چھوڑنے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ و امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ (نیز امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ و امام مالک رحمۃ اللہ علیہ) کے مسلک پر قیادت نہیں کی تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ خواہ کوئی بھی ہونم کو خود کا واسطہ ڈالے سوچو تو سہی کیا اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد:

كَلَّا فَاَنصَلُوا إِلَيْنَا. (سودہ کھڑو)

کی وجہ سے ہم پر سود کا چھوڑنا واجب نہیں ہوا؟ اور کیا:

وَلَا تَقْرَبُوا إِلَيْنَا. (قرآن کے قریب نہ جاؤ)

کی وجہ سے زنا کا ترک ضروری نہیں ہو گیا؟ پھر "قرأت اور مقروء" حالت اور حلقہ قدیم اور حادثہ کی بحثوں سے ہم کو کیا فائدہ ہے؟ اگر کہا جائے کہ عقیدے کی نہ سچائی تو ضروری ہے تو ہم کہتے ہیں کہ حضرات ملت کا طریقہ سب سے واضح راستہ ہے۔ وہ یہ کہ ہم کوئی عقیدہ عقیدہ نہیں اختیار کرتے جس کو دلیل سے ثابت کرتے ہیں لیکن یہ دلیل جو برعروض اور جزا ناجزئی سے نہیں حاصل ہوتی بلکہ بے ضرورت مباحث سے الگ ہو کر اس کو عقل کی موافقت کے ساتھ نقل و اہل سے ثابت کرتے ہیں اور یہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔

موت کی حقیقت

مجلس علم عام عادت کے مطابق میں بھی یہی پہلاں میں سے کسی کے مرنے پر غم میں مبتلا ہوتا تھا اس لیے کہ جب یہ تصویق دیکھتا کہ قیروں میں یہ جسم سہاگن چلتے ہیں تو غم اور غم میں ہوتا پھر میری نگاہوں سے چند ایسی حادثات گزر رہی جو اس سے پہلے بھی گزرتی رہتی تھیں مگر میں اس میں غور نہیں کرتا تھا۔ انہی حادثوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے:

انما نفس المؤمن طائر تعلق لى شجر الجنة حتى يردہ الله عز وجل الى جسدہ يوم یبعثہ.

"مومن کی روح کو پرندہ بنا کر جنت کے درخت پر چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر جس دن اللہ تعالیٰ اس جسم کو دوبارہ اٹھا لیں گے تو وہ روح اس میں واپس کر دیں گے۔"

میں نے سوچا کہ پھر تو یہ موت کا سفر راحت اور آوارگی خراب ہوتا ہے اور بدن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک سواری کے مثل ہے جو جہاں ہو کر خراب ہو جائے گی پھر دوبارہ

اٹھائے جانے کے وقت غی بنا کر دی جائے گی۔ لہذا اس کے سرنگل جانے کی ترغیب ہے۔
اس طبیعت کو اس خیال سے پر سکون ہونا چاہیے کہ روغنِ راحت کی طرف منتقل ہوتی
ہیں۔ لہذا زیادہ غم نہ ہو اور اس تصور سے بھی کہ جلد ہی دوستوں سے ملاقات ہونے والی ہے۔
اہلست چونکہ عام طور پر لوگ ظاہری صورت سے بھی تعلق رکھتے ہیں اس لیے اس پر
افسوس ہو سکتا ہے کیونکہ انسان کی نگاہ تو اس خوبصورت جسم کی پر پڑتی ہے جو اب ختم ہو گیا
ہے۔ لہذا غمگین ہو جاتا ہے مگر یہ جسم تو آدمی نہیں ہے یہ تو آدمی کی سواری ہے جبکہ روغن
(ہائی رہیں گی) خراب نہیں ہوں گی اور جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

اس بات کو تم اس پر قیاس کرنا کہ جب تم اپنا کوئی نائل کرکسی گڑھے میں پھینک
دیتے ہو تو کیا پھر پوری زندگی میں تمہیں کچھ خبر ہوتی ہے کہ اس نائل پر کیا گزری؟ کیا جسم کا
معاملہ بھی اس نائل کی طرح ہے کہ روح کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کو کیا پیش آیا۔ لہذا اپنے
محبوب کے جسم کے سرنگل کر چور چور ہو جانے سے غم اور افسوس کسی طرح مناسب نہیں ہے۔
بلکہ رحوں کی راحتوں کو پھر ان کو نیا جسم مل جائے گا اور جلد ہی آپس میں سب کی
ملاقات ہو جائے گی کیونکہ یہ سب سوچنے سے غم ہلکا ہو جائے گا اور معاملہ آسان معلوم ہوگا۔

راز اور مسلک

مجلس..... کسی بھی حقلِ منہ آدمی کے لیے تہائی میں کوئی ایسی محکومہ رہا جس کے
بارے میں یہ سوچ نہ چکا ہو کہ اگر یہ بات سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گی تو کیا نقصان
ہوگا اور کیا فائدہ ہوگا من سب نہیں ہے۔

کیونکہ ایسا ہونا ہے کہ آدمی اپنے کسی دوست پر اعتماد کر کے اس کے سامنے بادشاہ وقت
کے حقائق کوئی بات کہہ دیتا ہے پھر کسی ذریعہ سے بادشاہ کو اطلاع ہو جاتی ہے اور وہ اس کو قتل
کر دیتا ہے یا کسی دوسرے دوست کے متعلق کچھ کہا جو اس کو پہنچ گیا پھر اس کا نقصان پیش آیا۔
اور جیسے راز کی حفاظت ضروری ہے اسی طرح بنیاد مسلک بھی چھپنا دانش مندی ہے کیونکہ
اس کے اظہار سے سوائے دشمنی اور عداوت کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چنانچہ مقتدی باللہ کے زمانہ میں
جب شریف اباحفر نے اشعر کی مخالفت کی تو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیئے گئے۔ یہاں تک

کہ مرگے حالانکہ ان کو قید کرنے کا مقصد صرف قتلوں کو دبانے اور دنیا کی اصلاح تھا کیونکہ بادشاہ کے نزدیک کسی مذہب کے تعصب سے زیادہ قتل کا ازالہ اور دنیا کی اصلاح اہم ہے۔

حکمت خداوندی اور انسانی عقل

مجلس.... میں نے بہت سے غلطوں کو دیکھا کہ خدا تعالیٰ کے فیصلوں پر ناراض ہوتے ہیں پھر ان میں بعض کمزور ایمان والے اعتراض کرنے جتے ہیں اور بعض تو کفر کی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ فیصلے ہو رہے ہیں "فصلوں اور عیث ہیں اور کہتے ہیں کہ پیدا کرنے کے بعد پھر خدا کو دینے سے کیا فائدہ ہے؟ اور جو ذات ہماری تکلیف سے بے نیاز ہے اس کی طرف سے آزاد نش اور ملاوٹ کیوں ہے؟

ایک مرتبہ ایک ایسے ہی شخص نے جو اس طرح کے اشارے کر رہا تھا میں نے کہا کہ اگر تمہارا دل اور عقل نکالنے ہو تو میں تم سے کٹھن کروں اور اگر تم بغیر سوچے سمجھے عقل معیبت کو دیکھ کر رہتے رہو گے تو پھر تمہارے ساتھ منقولہ ضائع ہوں! تمہارا دماغ ہوا اپنی عقل کا خطر کرو اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں غور سے سنو!

کیا یہ بات بہت عجیب تو لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ (ہم سب کے اور ساری کائنات کے) نامک ہیں؟ اور نامک کو اپنے مخلوق میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار ہوتا ہے؟ اور کیا یہ ثابت نہیں ہو چکا ہے کہ وہ حکیم ہیں اور حکیم کوئی فیصلہ فخر نہیں کرتا ہے؟

میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حکیم ہونے کے متعلق تمہارے دل میں کچھ اور خیال ہے کیونکہ ہم نے چاہیوں کی مدد سے سنی ہے کہ میں نے کہا "میں یہ جانوں کہ وہ حکیم ہے یا نہیں؟" اور اس کے اس کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دیکھا کہ یہ جسم مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیا جاتا ہے تو خالق کے حال کو کھنکھانے کے حال پر قیاس کر لیا کہ "میرا کوئی آدمی کوئی چیز بنائے اور پھر بلاوجہ توڑ دے تو اس کو کب تک نہیں کہا جاتا؟" (اسی طرح خدا تعالیٰ بھی مخلوق بابت) اگر یہ بخوش موجود ہوتا تو اس کا جواب یہ تھا کہ اس سے پوچھا جاتا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ اس کا توڑنا حکمت سے خال ہوتا ہے؟ اور کیا تم کو اس نے جو عقل دی ہے اس کا پائنے والا وہی نہیں ہے؟ پھر کیا جو ذات تو بالیسی کا عقل اذہن اسے سختی سے خود دہی اس سے محروم رہے گی؟

در حقیقت یہی مصیبت الہیوں کو بھی پیش آئی تھی کہ اپنی عقل کے زور پر خدا تعالیٰ کی حکمت کی نکتہ چینی کرنے لگا تھا مگر اُنکا اندام و سوچتا تو اس کو معلوم ہو چاہا کہ عقل سے غوازنے والا عقل سے بلند تر ہوگا اور اس کی حکمت ہر حکیم کی حکمت سے کامل ہوگی کیونکہ اللہ نے اپنی حکمت بالغہ سے تمام حکیموں کی مقصود کو پیدا کیا ہے۔

یہ وہ مضمون ہے کہ جب کوئی منصف حراج آدمی اس میں غور کرے گا تو اس کا شک و دور ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے ارشاد:

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِٖ لَكَنٌ خٰسِرٌ ۝۱۰۰ کیا تمہارے لیے تو لا کے اور خدا کے لیے لڑکیاں؟“ میں اسی طرح کے جواب کا اشارہ کیا ہے کہ کیا وہ اپنے لیے تو ”قصاصات“ کو تجویز کرے گا اور تم کو ”کالمین“ عطا کرے گا۔

لہذا اہلاد سے لیے اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ ذات جو فیصلے بھی اہم پر کرے ہم اس کے نبھنے سے اپنے کو بے جز تصور کریں اور یہ کہیں کہ یہ فیصلہ ایک حکیم اور ذات ذات کا فیصلہ ہے جس نے ہم سے اس کی حکمت نہیں ظاہر کی۔

اور یہ کوئی قابلِ عجب بات نہیں ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کشمی توڑے جانے اور جو بصورت لڑکے کے عقل کی تمت عقلی رکھی گئی تھی۔ پھر جب حضرت خضر علیہ السلام نے آپ سے اس کی حالتیں بیان کیں تب آپ کو یقین ہوا۔ لہذا انہوں نے اپنے خالق کے ساتھ ہم از کم و بیا ہی تصور کرنے چاہیے جیسا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہوا۔

خود کرو کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم دسترخوان پر قسم قسم کے عمدہ کھانے بچے ہوئے دیکھتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کالے چارہ ہیں چبانے جارہے ہیں اور معدہ میں پہنچا کر خراب کیے جارہے ہیں نظریں محض ہیں اور سے کہ ہم اس کی ایک باطنی اور عقلی مصلحت سے واقف ہیں۔ اس طرح کے اقدار کو چھوڑنے دوران پر تکیہ کرتے ہر قدر نہیں ہیں۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے افعال میں کوئی ایسی باطنی مصلحت نہ ملتی جائے جس کو ہم نہ جان سکتے ہوں؟ سب سے بڑا ادا دان وہ مہمک لادم ہے جو اپنے آقا کے راز پر مطلع ہونے کا مطالبہ کرے کیونکہ اس کی ذمہ داری تو ہمیں رُخ و خیر داری ہے اس کو اعتراض اور سوال کا کیا حق؟

اگر ان آزمائشوں میں جن کو طبیعتیں ناگوار سمجھتی ہیں صرف یہی حکمت ہوتی کہ ان کی وجہ سے عقلوں کو خالق کا یقین دلا کر اس کے سامنے جھکایا جائے تو کافی ہوتا۔

میں نے ایک عجیب نکتہ سوچا اور ممکن ہے کہ موت سے مقصود یہی ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے غیب میں ہیں جس کو انسانی حواس محسوس نہیں کر سکتے تھے۔ اب اگر یہ جسم موت کے ذریعے توڑا نہ جاتا تو انسان کو خیال ہو سکتا تھا کہ وہ بغیر کسی کے بنائے ہوئے خود بخود پیدا ہو گیا ہے لیکن جب اس پر موت طاری ہوئی تو اس نے اس روح کو پہچانا جس کو بدن میں رہنے کی وجہ سے نہیں پہچان سکتا تھا۔ پھر روح کے کوچ کرنے کے بعد عجیب عجیب حالات کا مشاہدہ کیا پھر جب دوبارہ روح بدن میں واپس کی جائے گی تو بدادہت اس کو یقین ہو جائے گا کہ کوئی ایسی ذات موجود ہے جس نے یہ روح بدن میں واپس لوٹائی ہے پھر وہ دنیا میں اپنے حالات کو یاد کرے گا کیونکہ جیسے جسم دوبارہ بنائے جائیں گے دنیوی یادداشتیں بھی لوٹا دی جائیں گی۔ تو ایک کہنے والا کہے گا:

إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِئِ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ۔

”اس سے قبل ہم اپنے گھرانہ میں ڈرنے والوں میں سے تھے۔“

پھر جب دنیا میں آخرت سے متعلق کیے گئے وعدوں کو پورا ہوتا دیکھے گا تب تو اسے پورا پورا یقین ہو جائے گا۔

اور یہ واقعہ ہے کہ یہ یقین دوسروں کی موت اور زندگی سے نہیں حاصل ہو سکتا تھا بلکہ اس کے حصول کے لیے اپنا مشاہدہ ضروری تھا۔

پھر جب انسان کو ذات خداوندی کے وجود کا یقین ہو جائے گا تب اس کے لیے ایسا جسم بنا دیا جائے گا جو ہمیشہ رہے گا اور ایسی جنت میں سکونت اختیار کرے گا جس کو ختم نہیں ہوتا ہے۔ حاصل یہ کہ اس یقین اور اعتقاد کے ذریعے ہی وہ اس المکتبہ ہو سکے گا کہ اس کو خدا تعالیٰ کی معیت نصیب ہو کیونکہ وہ اس کے وعدوں پر ایمان لایا تھا اس کی آزمائشوں پر صبر کیا تھا اس کے فیصلوں پر اعتراض کے بجائے سر جھکا دیا تھا اور دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کی تھی۔ چنانچہ ایسے ہی انسان سے کہا جائے گا:

إِذْ جَعَلْنَا إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَُّرْضِيَةً فَادْخُلْ فِي عِبَادِي وَادْخُلْ جَنَّاتٍ۔

”لوٹ جا اپنے رب کے پاس راضی اور پستیدہ ہو کر جس داخل ہو جو میرے بندوں میں اور اعلیٰ ہو جا میری جنت میں۔“

رہے شکر کرنے اور شکر اُترنے والے: قرآن کے لیے جہنم میں جاؤ اور رہنا ثابت ہو چکا ہے کیونکہ تمہوں نے دنیویں کو دیکھا مگر ان سے فائدہ نہیں اُٹھایا، خدائے دان الفکیم سے مقابلہ کیا اور اس پر اعتراضات کرتے رہے۔ لہذا ان کے کفر کی نعمت نے ان کے تقویٰ کو بھجوا دیا اور وہ اس حالت پر رہ گئے جس پر تھے۔ مگر جب انہوں نے دنیا میں دلیوں سے فائدہ نہیں اُٹھایا تو موت اور وہ وہ اُٹھائے جانے سے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ چنانچہ ان کے دلوں میں خیانت کے باقی رہ جانے کی دلیل یہ ارشاد ہے۔

وَلَوْ رَدُّوْا لَعَاذُوْا بِالْعِبَادِ فَاَعْنُوْا

”اور اگر وہ لوٹ آئے مگر تو پھر وہی کرنے لگیں گے جس سے منع کیے گئے تھے۔“

لہذا ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں ایسی عقل جو اپنی حد پر رہے اپنے خالق اور موجد پر اعتراض نہ کرنے لگے۔

بربادی ہو اعتراض کرنے والے کی! کیا اس کا اعتراض تقدیر کے فیصلوں کو نال سنا ہے؟ پھر ملامت سوائے دوسری اور ذلت کے کیا فائدہ ہوا۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس شخص سے جس کو جس نے رسوا کر دیا۔

مصیبت کے بعد راحت

مجلس... صاحب ایمان کو یہ بات ذریعہ نہیں دینی کہ بیماری یا موت کے ذیل سے گھبراے۔ اگرچہ طبیعت پرچہ یوں چلتا ہے لیکن جتنا ہو سکے امیر کی کوشش کرنا ہے خواہ یہ سوچ کر کہ مشقتوں پر اجر ن ملے ہوگا اور خواہ تقدیر پر وضع کو حاسل کرنے کے لیے جبکہ مصیبت کیسی ہی ہو تھوڑے وقت کے لیے برائی ہے مگر خیر ختم ہو جاتی ہے۔

چنانچہ جو شخص کسی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہو وہ صحت کے ذائقہ میں اٹھ جائے اور سوچے جن میں وہ درجہ تھا اسے خروہ تکلیفیں یہاں ہیں! مصیبت زائل ہو گئی ہے اور ثواب نصیب ہو چکا ہے۔

جیسے حرام لذتیں ختم ہو جاتی ہیں اور ان کا گناہ باقی رہ جاتا ہے اور تقدیر پر تارا منگی کا زمانہ گزر جاتا ہے لیکن اس کا عذاب ملتا رہتا ہے۔

موت سوائے اس کے اور کیا ہے کہ تکلیفیں اتنی بڑھ چکیں جس کے تحمل سے انسان عاجز ہو جائے پھر وہ تکلیفیں بھی زائل ہو جاتی ہیں۔ لہذا ایذا کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ روح کے نکل جانے کے بعد راحت ہو جائے گی تاکہ دوبارہ جس میں وہ مبتلا ہے ٹپکی ہو جائے جیسے کڑوی دوا چیتے وقت یہ تصور رکھتا ہے کہ اس کے بعد صحت حاصل ہو جائے گی۔

اور جسم کے سڑ گئے جانے کو سوچ کر بھی غمیدانے کے کوئی معنی نہیں کیونکہ یہ سڑنا اور کھنا سواری کو پیش دے گا سوار تو (باقی رہے گا پھر) جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔

لہذا اس بات کا پورا اہتمام کرنا چاہیے کہ رکاوٹوں کے ٹوٹنے آنے سے پہلے ہی نقد نکل اور درجات میں اضافہ کر لے کیونکہ نیک بخت وہی ہے جس کو عاقبت کے زمانہ کی قدر کی توفیق مل جائے اور عاقبت کے وقت میں افضل سے افضل عمل کو حاصل کرتا رہے۔

خوب سمجھو کہ یہاں جس قدر فضائل حاصل کیے جائیں گے جنت میں اسی کے بقدر مراتب حاصل ہوں گے جبکہ عمر تھوڑی ہے اور نقصان بہت ہیں بلکہ اجداد از جلد فضیلتوں کے حصول کی کوشش میں لگ جانا چاہیے۔

ہائے کس قصدِ رطوبی ہوں یہاں کی خشکتوں کے بدر میں وہاں کی راحت ہائے کیا خوب ہوگی۔ یہاں کے فردوں کے لیے وہاں کی فرحت اور ہائے کس قدر وہ وہ ہوگی یہاں کے جتنا آلام کے لیے وہاں کی مسرت!

جب بھی خیال آ جاتا ہے کہ جنت میں ہر لذت ہمیشہ رہے گی نہ اس میں کوئی کدورت شامل ہوگی اور نہ کسی ختم ہوگی تو پھر ہر مصیبت اور سختی بلکی معلوم ہوئے لگتی ہے۔

غفلت کی حقیقت

مجلس..... ایک دن ہم ایک ایسے نوجوان کے جنازہ میں شریک ہوئے جو اس دنیا کی زندگی کی بجز ترین متاع تھا تو میں نے دیکھا کہ اس موت کی وجہ سے زیادہ تر حاضرین دنیا کی لذت دنیا میں لگ کر مطمئن ہو جانے والوں کی صیغہ گیری اور موت کی تیاری سے

غفلت کرنے والوں کی برائی میں مشغول ہیں تو میں نے کہا ہوں تم ٹھیک کہتے ہو لیکن مجھ سے
وہ بات بھی سنا جو تم نے اب تک نہیں سنی ہے۔

یہ عجیب بات ہے کہ کچھ آدمی وہ جسم یہ معلوم ہو چکا ہے کہ موت قریب آ چکی ہے تو اس
کی عقل کا تقاضا یہی ہے کہ عقل میں جلدی کرے اور خوف کی وجہ سے غلطی میں مبتلا ہو جائے۔
چنانچہ بہت سے لوگوں کو یہ حال پیش آیا تو حیران ہو کر صحراؤں میں نکل گئے کئی کئی دن فاقہ میں
گزرا دینے والوں کو سوتا چھوڑ دیا قبرستانوں میں رہتے گئے پھر بہت جلد ہلاک ہو گئے۔

اور خدا کی قسم جس چیز سے ڈر کر انہوں نے ایسا کیا وہ ان افعال سے بھی زیادہ کی
مستحق تھی جس میں عقل جس کا تقاضا یہ عقل تھا ای کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو ایسا بات سمجھانی
ہے جس سے سکون حاصل ہو۔ چنانچہ کہتی ہے کہ یہ بدن اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ رواج کے
لیے سواری کا کام کرے جیسے اونٹنی کو اپنے سوار کو لیے راتی ہے اور اونٹنی کے ساتھ نرمی اور
مہربانی کا ضروری اوصاف ہر ہے تاکہ سفر مقصود طے ہو سکے۔ لہذا عقل کے نزدیک ہر دم پرمنا
اور ہمیشہ عقل اور حسرت میں جھڑ رہنا پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ اس سے بدن کو نقصان پہنچے گا
پھر مقصود کا برا تصور فوت ہو جائے گا۔

بھلا کیونکر ایسا ہو سکتا ہے جبکہ آدمی کی تخلیق تو بہت لطیف اور نازک ہے اگر وہ چمکنی
چھوڑ دے تو اس کا دماغ خشک ہو جائے گا ہمیشہ جانتا رہے تو فطرتی مطالب آجائے گی اور ہر
دم ٹھنک رہے تو دل بیمار ہو جائے گا اس لیے بدن کے ساتھ مہربانی ہو ایسی چیزیں استعمال
کرے جو اس کو درد ست رکھیں اور دل کے ساتھ ایسی تدبیروں کا جو مضر فہم اور حسرت کو دور
کریں ضروری ہے کیونکہ مضر چیز جب زیادہ دن رو جاتی ہے تو بلا کہتے جلدی لاتی ہے۔

پھر شریعت بھی وہی کہتی ہے جو عقل کا کہنا تھا۔ لہذا کہتی ہے:

لَنْ تَصْلَحَ عَلَيْكَ حَذْرَانُ لَوْ جِئَكَ عَلَيْكَ حَقْلُكُمْ وَالْخَطَرُ رَاقِبٌ وَبِ

”بڑا شبہ تمہاری جان کا تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے لہذا درود بھی رکھو اور
تائید بھی کرو اوقات میں عبادت بھی کرو اور سوچو بھی۔“

اور کہتی ہے: کَفَى بِالْمَعْرُءِ اِثْمًا اِنْ يَضِيعَ مِنْ بَقَرَاتِ

”انسان کے سنبھار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو لوگ اس کی پرورش میں ہوں ان کو ضائع کر دے۔“

اور نکاح کی ترغیب دیتی ہے حالانکہ ہمیشہ قس اور حسرت میں رہنے اور ولی و دامغان خشک ہو جانے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کی طرح چھوڑ دے۔ اسی طرح اس قلق کے ساتھ علم میں مشغولی کی بھی کوئی صورت نہیں ہے۔

اور جسے بھی میری اس تقریر کی سچائی میں شبہ ہو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر غور ڈالنی چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خوف کی مقدار کی تعدادیں کرتے تھے۔ لہذا امرایاں بھی فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روز میں مقابلہ کرتے تھے تھے نکاح کی کثرت فرمائی اور بدن کی رعایت کرتے ہوئے سات کا رکھا ۱۴ (مصلحہ) پانی، گوشت اور شیرینی پسند فرماتے تھے۔

پھر یہ بھی ہے کہ اگر ایک جسم کی غفلت ساتھ میں نہ رہتی تو علماء کبھی کا کام نہ کر سکتے، علوم یاد نہ کیے جاتے اور حدیثیں لکھی نہ جاتیں۔ اس لیے کہ جو یہ سوچے گا کہ ممکن ہے آج میں مرجاؤں، وہ کیسے لکھے گا یا پھر سنے گا اور کیا تصنیف کرے گا۔

پہلا موت سے غفلت اور بیداری میں کمی جو قہر دیکھ رہے ہیں اس سے تھراؤ نہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نیک نیت ہے جس کے ذریعے دنیا کا تمدن قائم ہے اور دین کے معاملات درحقی سے چل رہے ہیں۔

ابن ابی غفلت اس قدر بڑھ جائے کہ منہ ہونے لگیں، نفس کا کسی سہ چھوٹ جائے اور اوقات قریشہ آخرت جمع کرنے کے علاوہ دوسرے کاموں میں متوجہ ہونے لگیں تو بلاشبہ مذموم ہے کیونکہ غفلت حسب بڑھ جاتی ہے تو ممکنہ ہر آمادہ دروہتی ہے۔

براہ راست ہی ہو جتنا کہنے میں شک ہوتا ہے تو اتنی مقدار ضروری ہے لیکن اگر زیادہ ہو جائے تو کھانے کو نہ ہر بنا دیتی ہے۔

اصل یہ کہ غفلت تو انہی چیز ہے جبکہ اتنی ہی ہو جس کو ہم نے بیان کیا۔ اب نہ جب زیادہ ہو جائے تو دھننا مذموم ہے پس جو میں نے بیان کیا اس کو خوب سمجھو اور یہ نہ کہو کہ فلاں بہت

بیواہ ہے کہ ذات بھر سوتا نہیں ہے اور ملاں غافل ہے کیونکہ اس کا اکثر حصہ سوتا رہتا ہے کیونکہ جس غفلت سے بدن اور دل کی دورنگی حاصل ہوتی ہو وہ کامل نعمت نہیں ہوتی ہے والہ السلام

اخلاص کبریت احمر ہے

مجلس۔۔۔ لوگوں کے ساتھ اجتماع وہی پسند کر سکتا ہے جو خالی ہو کیونکہ جس کا دل حق تعالیٰ میں مشغول ہوتا ہے وہ حقوق سے بڑا گناہ ہے۔

اور جب دل اللہ تعالیٰ کی معرفت سے خالی ہو جاتا ہے تو حقوق کے خیال سے بھر جاتا ہے پھر آدلی مخلوق ہی کے لیے عمل کرتا ہے مخلوق ہی کی وجہ سے کرتا ہے اور یہ وہ کئے اور کیچے بنانے ہو جاتا ہے۔ اس حال میں کہ اسے اپنی ہلاکت کی خبر بھی نہیں ہوتی۔

میں جب ایسے بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں جو تصوف اور فقر کا لہوہ اور مے میں سر ہوا جو بہت مالدار ہونے کے ایسے کپڑے پہنتے ہیں جو ایک دنیا دار کا بھی نہیں ہوتا حالانکہ نئے پشم کے گھوڑے تو پسند یہ کھانوں کے میدان میں چراتے ہیں اور تکبر اور باپ بندی کے تہ ضوں پر عمل کرتے ہیں۔ لہذا دنیا داروں کا قرب حاصل کرتے ہیں اور اہل علم کی تحقیر کرتے ہیں اور علماء کے پاس جانے کے بجائے دنیا داروں سے ہٹنے جاتے ہیں اور نذرانوں کو شخص اس وجہ سے ٹھکرا دیتے ہیں تاکہ ان کا زہد مشہور ہو۔ چنانچہ قرآن میں دیکھو گے کہ اچلی ناموس کی پرورش کرتے ہیں اس حال میں کہ کرفن میں لومڑی کی طرح ہوتے ہیں اور اپنی اغراض کی طرف ہلنے میں حیرانہ قرار کتنے کی طرح۔

تو سوچتا ہوں کہ سبحان اللہ! ان کا سارا زہد کپڑوں میں ہے۔ بناؤ کیا تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا؟

”ان اللہ یحب ان یری امر نعمتہ علی عبدہ“

”یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا ثرا اپنے بندوں پر دیکھنا پسند فرماتے ہیں۔“

اور پتا مانگئے لگتے ہوں اللہ کی اپنے آپ پر نگاہ ڈالنے سے اور مخلوق پر نظر رکھنے سے کیونکہ جس نے اپنے آپ پر نگاہ کی وہ کبر میں مبتلا ہوا اور متکبر شخص ہوتا ہے کیونکہ انسان

جس چیز پر بھی تکبر کرتا ہے وہ دوسرے کے پاس اس سے زیادہ ضرور ہوتی ہے اور جس نے مخلوق پر نظر رکھی اور مخلوق سے دکھاوا کیا وہ بے خبری میں ان کی عبادت کر رہا ہے۔

رہا وہ بندہ جو اللہ عزوجل کے لئے عمل کرتا ہے تو وہ مخلوق سے دور رہتا ہے اور اگر مخلوق خود اس کے قریب آنا چاہے تو بظاہر کچھ ایسے کام کر کے اپنے حال کو چھپاتا ہے جن کی وجہ سے لوگ دور ہی رہیں۔ میرے بعض ریاکاروں کو دیکھا جو حقیقت سے بے خبر ہیں کہ بازار میں چلنے سے دوستوں کی سگڑت سے اور خود کسی چیز کے خریدنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں تو بازار میں لوگوں کے اختلاط کو نا پسند کر رہا ہوں حالانکہ وہ اس سے عام لوگوں کے درمیان اپنا مرتبہ بڑھا نا چاہتا ہے کیونکہ اگر سب سے پہلے جوں دکھتا تو اس کا مرتبہ ٹھٹھکتا جاتا اور دست بوسی ختم ہو جاتی۔

جبکہ حضرت بشر مافی رحمۃ اللہ علیہ ایک دو فروش کن دکان پر مجلس میں بیٹھا کرتے تھے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامان خود خریدتے تھے اور اس کو اٹھ کر لے جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین تھے آپ خود بازار میں آئے اور کپڑا خریدے۔ اور حضرت طلحہ بن عوف جو اہل کوفہ کے بہت بڑے عالم تھے جب لوگوں نے آپ پر زیادہ بھوم کیا تو آپ حضرت امش کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے پڑھنا شروع کر دیا (جب لوگوں نے یہ دیکھا تو وہ حضرت امش کی طرف مائل ہو گئے اور حضرت طلحہ کو چھوڑ دیا۔ اس کو دیکھو خدا کی قسم یہ کبریت احرار اکسیر اعظم ہے۔ دو اکسیر نہیں جس کو کیا میں اکسیر سمجھتا ہوں) بلکہ اصلی اکسیر یہی ہے (اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پس جس کی حالت اس کے برعکس ہے وہ مخلوق کی عبادت میں لگا ہے اور اپنے خاہر سے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے جبکہ حضرات سلفہ کے سوا اکثر لوگ اس آفت میں مبتلا ہیں۔

افدی طباء ہلاک ما عرفن بہا مصع الکلام ولا صغ الحواجیب
”پیشکش نے ہر لوہے پر جس قربان ہوتا ہوں جو چہا چہا کر بات کرنے اور ابروؤں کے
رنگنے کے ہنر سے نہ اقف ہیں۔“

چند بدترین گناہ

مجلس... مگر ہوا سبھی پرے ہیں لیکن بعض بعض سے زیادہ بدتر ہیں۔

چنانچہ زنا ایک بدترین گناہ ہے کیونکہ اس سے بڑی براہ و چاتی ہے اور نسب بدل جاتا ہے لیکن پڑوسی کی بیوی سے زنا اس سے زیادہ برا ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کون گناہ سب سے بڑا ہے؟“ فرمایا ”اللہ کے لیے کسی کو شریک ٹھہرانا جبکہ اسی نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟“ فرمایا ”اس ڈسے اپنے بچے کو قتل کر دینا کہ وہ روزی میں تیرا شریک ہو جائے گا!“ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ فرمایا ”اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا۔“

اور امام بخاری نے اپنی التاریخ میں حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا يَزْنِي الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ ابْسَرُ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةٍ جَارَةٍ وَلَا نَ.

يسْرِقُ مِنْ عَشْرَةِ أَيْمَانٍ ابْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ.

”آدمی کے لیے جس گھر تو اس سے زنا کر لینا آسان ہے طہیت اس کے کہ پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے اور اس گھروں میں چوری کر لینا آسان ہے طہیت اس کے کہ پڑوسی کے گھر میں چوری کرے۔“ اور یہ ای وجہ سے ہے کہ اس میں اللہ عز و جل کی نفرمانی کے ساتھ پڑوسی کے حق کو توڑنا ہے۔ انہی بدترین گناہوں میں سے بڑے گناہ کا ذکر کیا بھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

أَنَّ اللَّهَ يَخْضُ الشَّيْخَ الرَّالِي.

”بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ کا ذکر سے نفرت فرماتے ہیں۔“

کیونکہ اس کی طہیت کی شہوت قہم ہو چکی ہے یعنی شہوت میں اتنی قوت نہیں رہتی ہے جو اس کو مغلوب کر سکے اس کے باوجود وہ اس شہوت کو زہما زہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے لہذا اس کی تافرنہی سرکشی بن چکی ہے۔

ایسے ہی مرد کا ریشم پہننا اور سونا استعمال کرنا بھی ان گناہوں میں سے ہے جو سرکشی اور عناد کے مشابہ ہیں۔ خصوصاً بوڑھے مرد کا زینت کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا کیونکہ یہ ایک بے لذت کام ہے اور بدترین گناہ ہے۔

اسی طرح کے گناہوں میں مخلوق کے سامنے خشوع اور زہد کا اظہار اور ریا کاری کرنا بھی ہے کیونکہ اس میں خدا تعالیٰ سے نگاہ بنا کر گویا مخلوق کی عبادت کرنا ہے۔

ایسا ہی ایک گناہ جبکہ آدمی مالدار بھی ہو صریح سود کا معاملہ کرنا ہے (کیونکہ محتاج تو اضطرار کا عذر بھی رکھتا ہے مگر غنی مالدار کو کیا اضطرار ہے؟)

اور برے حالات میں سے ایک حال یہ ہے کہ بوڑھے آدمی کی بیماری کا زمانہ طویل ہو جائے لیکن وہ گناہ سے توبہ نہ کرے الغرض کی معذرت نہ کرے دین اور قرض ادا نہ کرے اور حقوق کی ادائیگی کی وصیت نہ کرے۔

ایک بدترین گناہ یہ بھی ہے کہ چور یا ظالم توبہ کریں لیکن ظلم اور چوری کا مال واپس نہ کریں زکوٰۃ اور نماز میں کوتاہی کرنے والے توبہ تو کریں لیکن قضا نماز اور زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ ایک بدترین گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی بیوی کی طلاق کی قسم کھا کر اس کو توڑ دے پھر بھی بیوی کے ساتھ رہن بہن باقی رکھے۔ یہ چند گناہ ہیں جن کو میں نے ذکر کیا اسی پر اور گناہوں کو قیاس کر لو اور ان میں جو بدترین ہیں وہ مخفی نہیں ہیں۔

ان گناہوں میں اور دوسری قباحتوں سے قطع نظر بذات خود اللہ تعالیٰ سے عناد اور سرکشی کی قباحت معلوم ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایسا کرنے والا لعنت اور دائمی سزا کا مستحق ہو سکتا ہے۔

اور میں تو سمجھتا ہوں کہ شراب پینا بھی اسی طرح کے (بے لذت اور عنادی) گناہوں میں داخل ہے کیونکہ شراب اپنی ذات میں خود مرغوب نہیں ہوتی ہے نہ اس کی خواہش ہوتی ہے نہ مزہ (جیسا کہ لوگ ذکر کرتے ہیں) بلکہ اس کی لذت (جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے) تلخ گھونٹ اُتار لینے کے بعد ہی ملتی ہے۔ پھر ایسے گناہ پر اقدام جس کی طرف خود طبیعت نہ مائل ہوتی ہو بلکہ محض اس لیے کیا جائے تاکہ لذت تک پہنچ سکیں سرکشی ہی ہو سکتا ہے۔

ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا ایمان عطا فرمائیں جو اس کی نافرمانی اور

ہمارے درمیان رکاوٹ بن جائے اور ایسے کاموں کی توفیق دیں جو اس کو پسند ہوں کیونکہ
انکار اور جدوجہد کسی سے ہے اور اسی کے لیے ہے۔

کبر اور تواضع

حضرت..... میں نے اکثر علماء اور صوفیاء کو پرکھا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے انحراف کبر کا
مرض رکھتے ہیں۔ چنانچہ کسی کی نظر اس پر ہے کہ یہ میرا مرتبہ ہے اور وہ مجھ سے اوپر جا رہا ہے
اور کوئی اپنے کو برتر رکھنے کی وجہ سے غریب بیمار کی مزاج پرسی سے پرہیز کر رہا ہے۔
حتیٰ کہ کچھ ایسے لوگوں کو جن کی طرف تقسیم کے اشارے کیے جاتے ہیں ان میں سے
دیکھا کہ ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ مجھ کو امام احمد بن حنبل کے چہرے ہی میں دفن کیا
جائے حالانکہ جانتا ہے کہ (وہ بیخبرہ قبروں سے پُڑے لہذا) اس میں مردوں کی ہڈیوں کا
نونا لازم آئے گا۔ پھر یہ بھی ہے کہ وہ اپنے کو اس صدارت کے مقام کا اہل بھی سمجھ رہا ہے
اور کوئی کہتا ہے کہ مجھ کو میری اس مسجد کے پہلو میں دفن کرنا اس خیال سے کہ مرنے کے بعد
اس کی قبر بھی حضرت مسعودؓ کے مزار کی طرح زیارت محلہ بن جائے گی۔

حالانکہ یہ کبر ایک نہایت مہلک خصلت ہے لیکن لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من ظن انہ عبید من عبیدہ فقد نکبر۔ ”جس کا یہ گمان
ہو کہ وہ دوسرے سے اچھا ہے وہ کبر میں مبتلا ہو گیا۔“

اسب کہ میں نے تمہاری لوگوں کو دیکھا جو اپنے کو ایسا نہ سمجھتے ہوں حالانکہ اس شخص پر سخت
تعجب ہے جو اپنے کو کچھ سمجھتا ہو بھلا بتاؤ کس بناء پر وہ اپنے کو ایسا سمجھتا ہے؟ اگر علم کی بناء پر تو
بہت سے علماء ہم میں اس پر سبقت لیجا چکے ہیں اور اگر عبادت پر بناء ہے تو اس سے بڑے
عبادت گزار بھی مزار پر چکے ہیں اور اگر مال کی بناء پر بناء ہے تو مال اپنی ذات میں خود کوئی فضیلت
کی چیز علیٰ نہیں ہے۔ اب اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنا کھانا لیا ہے جتنا آسمان ہانہ میں دوسرا کوئی
نہیں جاتا۔ لہذا کوئی شخص مجھ سے آگے نہیں ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ: اے پورے قرآن
کے حافظ! ہم قرآن سے نہیں سمجھتے کہ تم اپنے کو حفظ میں آدمی حافظ کے برابر سمجھو یا اسے عالم
تمہارے کو ہم میں عالمی کی طرح سمجھو بلکہ ہم تو تم کو اس سے بڑا چاہتے ہیں کہ تم اپنے دل پر کوئی

بھی ایمان والے سے بہتر تصور کرو۔ اُس چاس کا علم تم سے کم ہوا کیونکہ وہ چکی بہتری ظاہری علم اور عبادت سے نہیں ہوتی بلکہ حقیقت اور باطن کے اعتبار سے ہوتی ہے۔

اور جو شخص بھی اپنی باتوں، خصلتوں اور اپنے گناہوں کو دیکھے گا اسے اپنے گناہ اور اپنی کوتاہیاں یقین کے ساتھ معلوم ہو جائیں گی جب کہ دوسرے کے متعلق ان کا یقین نہیں ہے صرف شک اور احتمال ہے (پھر کیسے اپنے کو بڑا سمجھنے کی حماقت کرتا ہے؟)

● محل یہ کہ میرا مقصود اعلیٰ مرتبہ سے بچنا ہے آخرت کے معاملہ میں اُسے بڑھنے پر لگا ہوا پناہ ہے۔
 واعد یہ ہے کہ سچا مومن ہمیشہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ آپ کی وفات کے بعد ہم لوگ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرہ شریف میں دفن کریں گے تو آپ نے فرمایا ”مجھ کو مشرک و چھوڑ کر باقی تمام گناہوں میں آنودگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملنا زیادہ پسند ہے۔ اس کے مقابلہ میں کہ میں اپنے کو اس کا (خیرہ شریف میں مدفون ہونے کا) اہل سمجھوں۔“

اسی طرح ہم کو یہ روایت پہنچی کہ ایک راہب نے خواب میں دیکھا کہ ”فلاں اسکافی“ تجھ سے بہتر ہے تو وہ اپنے عبادت خانہ سے نکلیں کہ اس اسکافی کے پاس بیٹھیں اور اس کے عمل کے متعلق پوچھا لیکن اس نے کوئی خاص عمل نہیں ذکر کیا۔ پھر اس راہب سے خواب میں کہا گیا کہ اس کے پاس واپس جاؤ اور پوچھو کہ یہ تمہارے چہرہ کی زردی آخر کس وجہ سے ہے؟ وہ آیا اور پوچھنا تو اس نے کہا ”میں نے جب بھی کسی مسلمان کو دیکھا تو اس کو اپنے سے بہتر سمجھا“ تو اس سے کہا گیا کہ وہ اپنے اسی وصف کی وجہ سے بلند ہو گیا ہے۔

جستلاء غضب کے ساتھ برتاؤ

● مجلس..... جب تم اپنے ساتھی کو دیکھو کہ قلعہ میں نامناسب باغی بکھڑکا ہے تو تم کو چاہیے کہ اس کی باتوں کا سمجھنا کہ نہ اور ان باتوں کی وجہ سے اس کا مذاقہ بھی نہ کرو کیونکہ اس کی حالت اندیشہ میں حسرت آدمی کی طرح ہوتی ہے اب جو کچھ اس کی زبان پر آ رہا ہے اسے لے کر یہ قادیانی رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ میں یوں کہا ہے کہ اپنے کو اس گناہ میں جس سے یہ قادیانی ہے بلند نہیں سمجھنا یہ کبر ہے کیونکہ فضیلت آخرت کا پتہ نہیں کہ ان انہیں ہے۔ (۱۱۱۱۱۱۱۱)

اس کی خبر نہیں ہے بلکہ تم اس کے ہال پر صبر سے کام لو اور اس کو کچھ اہمیت مت دو کیونکہ اس پر شیطان غالب آگیا ہے طبیعت میں ایجان پیدا ہو گیا ہے اور عقل روپوش ہو گئی ہے۔

اور اگر تم بھی اس پر غصہ کرنے لگے یا اس کے برے ذکے متعلق جواب اپنے لگے تو تمہاری مثال اس عقلمند کی طرح ہو جائے گی جو کسی پاگل کے منہ لگے یا اس صحت مند کی طرح ہوگی جو کسی بیوقوف پر غصہ کرے۔ لہذا تصور تمہارا ہی ہوگا۔

تم کو تو چاہیے کہ اس پر تم کو کھانا اور پیو دیکھو کہ کیسا اس پر تعذیر کا فیصلہ نہ لب ہوا ہے اور وہ طبیعت کا کھوٹا بن گیا ہے اور اس کا یقین رکھو کہ جب ہوش میں آئے گا تو اپنے اندر ظہور برتاؤ پر شرمندہ ہوگا اور تمہارے صبر کی قدر کرے گا اور تم کو کھانے کا کم سے کم کھانا یہ ہے کہ اس کو ایسے وقت میں اتنی دیر کے لیے چھوڑ دو جس میں وہ راحت پا جائے (یعنی جو کچھ وہ بیکار یا سہا سہا کر رہے ہو یا اس کا غصہ اتر جائے)

یا پ کے غصہ کے وقت بھی بیٹے کو اور شوہر کے غصہ کے وقت بیوی کو ایسا ہی برتاؤ کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی کہے تمہیں دیا جائے تاکہ بھڑاس نکل جائے اس کو کچھ اہمیت نہ دی جائے پھر دیکھنا جدا ہی دھڑبند ہو کر معذرت کرنے لگے گا۔

لہذا اگر اس کی حالت اور گفتگو کا مقابلہ کیا گیا تو دشمنی چھ پا جائے گی پھر جو کچھ غصہ میں ہوا تھا اس پر ہوش کی حالت میں بدل لیا جائے گا۔

جبکہ اکثر لوگ اس معاملہ میں صحیح طریقہ سے نہیں ہوئے ہیں جب کسی اختلاف غصہ کو دیکھتے ہیں تو جو کچھ وہ کرتے یا کہتے ہیں اس کا جواب دینے لگتے ہیں حالانکہ یہ حکمت اور عقل کے تقاضے کے خلاف ہے۔ حکمت کا تقاضا تو یہی ہے جو میں نے ذکر کیا۔

وما يعقلها الا العاقلون۔ (اور اس کو صرف اہل طریقی کچھ سمجھتے ہیں)

تجربہ کی ایک بات

مجلس... دنیا میں اس سے بڑے بوقوف کوئی شخص نہیں ہے جو کسی کے ساتھ کوئی ایسا برے سلوک کرے جس کے بارے میں جانتا ہو کہ اس کی تکلیف اس شخص کے دل میں اتنی

ہے پھر دونوں بظاہر صلح کر لیں تو یہ شخص دل میں یہ سوچے کہ صلح کی وجہ سے اس بدسلوکی کا اثر مٹ گیا۔ خصوصاً بادشاہوں کے معاملہ میں (یہ سوچ کر مطمئن ہو جانا اول درجہ کی بیوقوفی ہے) کیونکہ ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص ان سے بلند نہ ہو سکے اور ان کی کوئی غرض اور خواہش ٹوٹنے نہ پاوے۔ لہذا جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو (جب تک وہ بدلہ نہ لے لیں) ختم نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں ابو مسلم خراسانی سے عبرت حاصل کرو کہ جب اس نے منصور کے حاکم بننے سے پہلے اس کی ناقدری کی تو یہ چیز منصور کے دل میں اتر گئی چنانچہ حاکم بن کر اس کو قتل کر دیا اور جو بھی تاریخ کا مطالعہ کرے گا اس کو بہت سے لوگوں کے متعلق اس طرح کا معاملہ مل جائے گا۔

لہذا جس نے کبھی کسی حاکم کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی ہو اس کو حتی الامکان اس کے ہاتھ میں پڑنے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ پھر اگر چھٹکارا چاہے گا تو نہ پاسکے گا اس وقت اس کو اپنے ترک اعتبار پر ندامت ہوگی اور اس وقت جو ذلت و رسوائی اور تکالیف پیش آویں گی ان سے زیادہ تکلیف اس حسرت اور افسوس کی ہوگی کہ کاش کسی پیا سے کے ساتھ رہ لیتے لیکن اس سے محفوظ رہتے۔

اور یہی معاملہ برابر کے دوستوں کے درمیان بھی ہے کہ اگر تم نے ان میں سے کسی کو ستایا ہو اور اس کا اثر اس کے دل پر پڑا ہو تو پھر اس کی محبت پر بھروسہ نہ کرنا کیونکہ تم کو ستانا اور بدلہ لینا ہی اس کا نصب العین ہے۔ لہذا جب تک حیلہ کے ذریعے بدلہ نہیں لے لے گا اس کا دل صاف نہیں ہوگا۔ صرف انہی سے میل جول رکھو جن پر تم نے صرف احسان کیا ہو کیونکہ جب اس نے تم سے صرف خیر کا برتاؤ دیکھا ہے تو یہ بات اس کے دل میں بیٹھ جائے گی اور یہی معاملہ لڑکے بیوی اور تمام معاملہ کرنے والوں کے ساتھ ہونا چاہیے (کہ اگر ان میں کوئی کسی کو ستائے تو اس کی ظاہری محبت سے دھوکہ نہ کھائے)

اور اسی نصیحت کے ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ کسی سے دشمنی کا اظہار نہ کرو اور نہ کسی کے متعلق کوئی غیبت کرو کیونکہ ممکن ہے کہ اس کو حکومت مل جائے پھر وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال لے اور کبھی اس سے کوئی ضرورت پیش آجائے تو آدمی اسے پورا نہ کر سکے۔

حاصل یہ کہ سمجھدار شخص وہی ہے جو ہر ممکن حالت کا تصور رکھتے ہوئے دل کی نفرت و

اور اسی وجہ سے بیکار آدمی کو خادم بنانا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اگر یہ کچھ کرے گا تو وہ کام مخدوم کا سمجھا جائے گا۔

میں نے پیش بینی کے چند نمونے ذکر کیے ہیں انہی پر تمام حالات کو قیاس کرلو۔

خلوت کی لذت

مجلس..... انسان دنیا میں جتنی ترقی کرتا جاتا ہے آخرت میں اس کا مرتبہ اتنا ہی گھٹتا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی صراحت فرمائی ہے۔
چنانچہ فرمایا: واللہ لا ینال احد من الدنیا شیئا الا نقص من درجاتہ عند اللہ وان کان عنده کریما۔

”خدا کی قسم آدمی دنیا سے جو کچھ حاصل کرتا ہے اس کا اتنا حصہ آخرت میں کم ہو جاتا ہے اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنا ہی معزز کیوں نہ ہو۔“

لہذا نیک بخت وہی ہے جو قدر ضرورت پر قناعت کر لے کیوں کہ وقت کی قیمت اس سے کہیں زیادہ بلند ہے کہ اس کو دنیا کی طلب میں ضائع کیا جائے۔ ہاں اگر پرہیزگاری کے ساتھ رکھا جائے ہو اس نیت سے کہ اپنے کو لالچ سے بچائے اہل خیر کی مدد کرے اور محتاجوں کو صدقہ دے سکے تو ایسے شخص کا کمنا اس کی بیکاری سے بہتر ہے۔

اور اگر مالی ترقی اس نیت سے ہو کہ حکمرانوں کے ساتھ ملنا جلتا ہوگا تو پھر ایسے شخص کا دین محفوظ رہ جاتا بہت مشکل ہے۔ اگر بظاہر محفوظ نظر بھی آتا ہو تو انجام تو خطرناک ہی ہے۔ ابو محمد حمیمی نے کہا کہ جس دن ”قائم بامر اللہ“ کی وفات ہوئی مجھے شریف ابو جعفر پر بہت رشک آیا کہ انہوں نے قائم بامر اللہ کو غسل دیا پھر آستینیں جھاڑتے ہوئے نکلے اور بغیر کسی کی پرواہ کیے جا کر مسجد میں بیٹھ گئے جبکہ ہم لوگ گھبراہٹ میں جلتا تھے کہ نہ جانے اب ہم لوگوں پر کیا مصیبت آوے۔ دیکھو یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ حمیمی بادشاہ سے متعلق تھے۔ اس کے لیے رسائل لکھتے تھے تو اب اس قرب کے انجام سے ڈر رہے تھے۔

اسی طرح بہت سے علماء کو دیکھا کہ انہوں نے حکمرانوں سے میل جول رکھا تو ان کا انجام برا ہوا۔ بھلا اس گوشہ نشین سے بڑھ کر بلند اور خوشگوار زندگی کس کی ہوگی جو نہ حکمرانوں

سے ملتے ہو اور اس بات کی پروا کرتے ہو کہ اس کا کھانا عمدہ ہے یا نہیں کیونکہ اس کو بھی روٹی کا ایک ٹکڑا اور پانی کا ایک پیالہ نصیب ہو ہی چاہا ہے (یعنی پیٹ بھر جاتا ہے) اور اس کے ساتھ وہ اس سے محفوظ بھی ہے کہ کوئی شخص اس کو تکلیف دہ فقرہ کہے یا شریعت یا مخلوق اس پر عکراؤں کہ پاس جانے کے سلسلے میں عیب گیری کرے۔

اگر دنیا سے علیحدگی کے سبب میں امام احمد بن حنبلؒ ابن ابی داؤد اور یحییٰ بن ائیم کے حالات پر نظر ڈالی جائے تو دنیا کے بخش اور آخرت کی سہاٹی کے درمیان فرق خوب واضح ہو جائے گا۔ حضرت ابوالہجیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے کئی اچھی بات فرمائی "اگر یہ بادشاہ اور شہزادے زندگی کی اس لذت کو جان میں جو ہم کو حاصل ہے تو ہم پر تم کو ازلے کر حملہ کر دے۔"

بادشاہ حضرت ابن اہم رحمۃ اللہ علیہ نے سچ فرمایا کیونکہ بادشاہ کچھ کھاتے وقت ڈرتا ہے کہ کہیں اس میں زہر نہ ملایا گیا ہو اور سوتے وقت یہ کہ کہیں دھوکہ سے قتل نہ کر دیا جاوے پھر بہت سی بندشوں اور حفاظتوں میں اس طرح قید رہتا ہے کہ تفریح کے لیے بھی ٹھکنے کی محفائش نہیں ہوتی اور اگر کبھی ٹھکانا بھی ہے تو اپنے مقرب ترین شخص سے بھی دور رہتا ہے جو لذت بھی اس تک پہنچتی ہے بے مزہ ہو جاتی ہے اس کو کھانے کی صحیح لذت مل پاتی ہے نہ کچھ کج کیونکہ جب کئی طرح کے کھانے سامنے آتے ہیں اور زیادہ کھا لیتا ہے تو معدہ خراب ہو جاتا ہے اور جب نئی نئی باندیاں پیش کی جاتی ہیں اور ان سے خلوت زیادہ کر لیتا ہے تو طاقت کھٹ جاتی ہے پھر ایک خلوت سے دوسری خلوت میں نیا وعدہ کا قائل بھی نہیں ہوتا اس لیے زیادہ لذت بھی نہیں مل پاتی کیونکہ ہم بستر کی لذت میں جتنا فائدہ حاصل زیادہ ہوگا اتنی ہی زیادہ لذت ہوگی اور یہی حال کھانے کی لذت کا بھی ہے۔ پس اگر آسودگی کے وقت میں کھایا یا بجی شہوت کے بغیر ہم بستر کی لذت پروری لذت نہیں مل سکتی جو ہم کو کھانے نے ملے اور عورتوں سے انفادہ کش کو عورت میں ملتی ہے۔ پھر فقیر کو دیکھو کہ کدات میں کسی راست میں پڑ کر سو رہتا ہے جبکہ اس شخص کو اس کی لذت سے مراد محروم ہیں بعد ان کی لذت ناقص ہے اور حساب نہ آتا۔

خدا کی قسم! میں دنیا میں بندہ تہذیبی گزارنے والوں میں کسی کو نہیں جانتا کہ اس نے اس قدر لذت پائی ہوگی جتنی کہ عہد مخلصین مثلاً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان

ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھی اور سچے عبادت گزاروں مثلاً حضرت معروف کرخنی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھی کیونکہ علم (اور عبادت و معرفت) کی لذت ہر لذت سے بڑھ کر ہے۔

رہا بھوک کے وقت میں ان حضرات کا فقر اور کسی تکلیف میں ان کی آزمائش تو یہ بھی ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہے۔

چنانچہ دیکھو کہ معروف کرخنی رحمۃ اللہ علیہ سب سے کٹ کر اپنے رب کے ساتھ خوشگوار زندگی اور مزید اخلاوت والے تھے۔ پھر تقریباً چار سو سال (اور اب تیرہ سو سال) ان کی وفات کو ہو گئے کوئی دن خالی نہیں جاتا کہ ان کو قرآن پاک کے چند پارے ایصال ثواب نہ کیے جاتے ہوں کم از کم جو شخص قبر پر حاضری دیتا ہے سورہ اخلاص ہی پڑھ کر ثواب بخش دیتا ہے اور بادشاہوں کو دیکھو کہ عاجزی کے ساتھ آپ کی قبر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یہ تو موت کے بعد (دنیا میں) ان کے ساتھ برتاؤ ہے جبکہ حشر کے دن آپ کی ایسی کرامات ظاہر کی جائیں گی (ان شاء اللہ) جو بیان نہیں کی جاسکتی اور یہی تمام سچے عبادت گزاروں کی قبور کا حال ہے۔

اس کے برخلاف کچھ لوگ امراء و حکام کے اختلاط میں مبتلا ہوئے تو اس چیز نے ان کے احوال میں کمزورت پیدا کر دی۔ چنانچہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ”جب سے میں نے فلاں امیر کا کچھ مال استعمال کر لیا ہے اس فہم قرآن کی نعمت سے محروم ہو گیا ہوں جو مجھ کو حاصل تھی“ اور دیکھو یہ قاضی ابویوسف ہیں کہ دواؤں کی بھی ان کی قبر کی زیارت کو نہیں آتے۔

لہذا امراء کے میل جول سے صبر کر لینے میں اگر چھٹگی بھی پیش آوے لیکن بہت سی جہتوں سے زندگی خوشگوار گزرتی ہے جبکہ میل جول رکھتے ہوئے مقصود اصلی فوت ہو جاتا ہے۔

”جس نے پختہ ارادہ کر لیا اس نے پرہیز کو لازم کر لیا۔“

حضرت ابوالحسن قزوینی صرف نماز کے وقت گھر سے نکلتے تھے۔ لہذا جب کبھی بادشاہ

آئے بہت ممکن ہے کہ طالع کے زمانے میں کچھ ایسے حالات رہے ہوں مثلاً حکومت یا عوام کا مسلک امام ابویوسف کے مسلک سے مختلف رہا ہو اس وجہ سے اس وقت امام صاحب کی قبر سے لوگوں کو دلچسپی نہ ہو ورنہ کون جتنی ایسا احسان فراموش ہو سکتا ہے کہ اپنے امام کی قبر پر حاضری نہ دے اور فاتحہ نہ پڑھے۔ پھر حضرت امام ابویوسف تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بلا واسطہ اور امام احمد بن حنبل اور ہزاروں محدثین کے بالواسطہ استاذ ہیں تو کیا ان حضرات کے قہمعین پر کچھ حق نہیں ہے اور وہ اس کو ادا نہیں کرتے ہوں گے۔

مسجد آقا و آپ کے انتھار میں بیٹھ رہتا تھا تاکہ آپ کو سلام کر سکے۔
اس موضوع پر زیادہ دراز نفسی ممکن ہے سامعین کو پریشان کروے (اس لیے بات ختم
کرتے ہوئے میں یہ لکھا ہوں کہ "امن فاق عرف" جو علیحدہ علی اس کا مراد معلوم کر سکے گا۔

عام بے راہی اور خلوت کی ضرورت

مجلس... جس نے بھی طرح شریعت کا علم حاصل کیا در حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور حضرات سلف کے حالات کا مطالعہ کیا اسے معلوم
ہو گا کہ اکثر لوگ صحیح مراد عمل سے دور ہیں۔

کیونکہ لوگ اپنی عادتوں کے مطابق عمل کرتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو
غیبت کرتے ہیں نیز بعض اپنے بھائی کا عیب معلوم کرنا چاہتا ہے اگر کسی کو غیبت ملتی ہے تو مسد
کرتے ہیں اور اگر کسی پر مصیبت اترتی ہے تو خوش ہوتے ہیں کوئی ان کی خیر خواہی سے
فصاحت کرے تو تکبر کرتے ہیں دنیا کی معمولی چیز بھی حاصل کرنے کے لیے دوسرے کو
دھوکہ دیتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ دوسرا غلطیوں میں مبتلا ہو جائے۔

اور یہ سب اوصاف ان لوگوں میں پائے جاتے ہیں جو تصوف میں لگے ہوئے ہیں
پھر عام لوگوں کا کیا پوچھنا؟

بہذا جس نے اللہ کی معرفت حاصل کی ہو شریعت کا علم حاصل کیا ہو اور حضرات سلف
کے حالات کا مطالعہ کیا ہو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ سب سے کنارہ کش ہو جائے۔

اور اگر کسی عالم یا بزرگ سے ملنا ضروری ہو جائے تو احتیاط کا پاس دیکھ کر ملے اور
اس سے زیادہ طویل گفتگو نہ کرے بلکہ فارغ ہو کر جلد از جلد اپنی ان کتابوں کے مطالعہ میں
مشغول ہو جائے جو اس کے لیے حصول کمال کا ذریعہ بنتی ہیں۔

معیار کمال

مجلس... کمال نادر ہے اور اعلیٰ کمال کیا ہے۔

کیونکہ کمال کا یہاں سبب یہ ہے کہ جان کے اعضاء میں ترسب ہو اور باطن کے اعتدالی چمکے

ہوں بدن کی صورت و عکس کہ جاتا ہے اور باطن کی صورت و عکس۔ بدن کی صورت کے کامل ہونے کی علامت طویل خاصوشی اور ظاہری لب کا ہوتا ہے جبکہ باطن کی صورت کی علامت صیحت اور اخلاق کی مہمگی ہے طبیعت سے مراد پاک دامن صفا کی جہالت سے نفرت اور حرص سے بچنا ہے اور اخلاق کی مراد نرم مزاجی اور جوں کی پرہیزگاری میں خشکی اور جاہلوں سے پرہیزی کرنا ہے۔

اب جسے یہ اوصاف عطا کرو چھ مہینے دو کمال کی طرف ترقی کر رہا ہے اور اس سے اچھی عادتیں ہی سرزد ہوں گی جب کہ اگر کوئی اچھا وصف کم ہوا تو نقص پیدا ہو جائے گا۔

آزمائش ضروری ہے

مجلس... دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے قطع پیدا کر کے اپنی تمام ضروریات پوری کرانا چاہے بھلا بتاؤ پھر آزمائش کیا ہوتی؟ یہ تو ہوتی نہیں سکتا کہ تمام خواہشات پوری ہوتی جائیں (مرا دونوں کا آٹا سوال کے جواب میں تاخیر ہوا اور چند دن دشمنوں کی قتل ہونا تو ضروری ہے۔

اب جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ سلامت رہے دشمنوں کے خلاف اس کی مدد ہوتی رہے پھر کسی آزمائش کے عافیت مصرعے کو کیا اس نے تکلیف کو جان ہی نہیں اور تسلیم کا معنی سمجھا ہی نہیں۔ غور کرو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کے موقع پر نصرت نہیں ہوئی۔ پھر دیکھو احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معاملہ پیش آیا؟ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے روکا نہیں جاتا تھا پھر دیکھو کہ غلیہ کے ساتھ لوٹائے جا رہے ہیں۔

لہذا اچھا اور خراب حاس دونوں ساتھ ساتھ ہیں اچھا ہوتا تو شکر ضروری ہے اور خراب ہو تو سوال اور دعا کا جذبہ بیدار ہونا چاہیے۔

پھر اگر جواب نہ ملے تو سمجھ لو کہ امتحان مقصود ہے اور اپنے فیصلہ پر جھکا کر چاہتے ہیں اور یہی وہ موقع ہے جہاں ایمان ظاہر ہوتا ہے اور تسلیم کے سلسلے میں لوگوں کے جوہر ظاہر ہوتے ہیں۔ ہذا اگر ظاہر اور باطن دونوں ہی اعتبار سے تسلیم کا مظاہرہ ہو تو کامل کی شان بھی ہے اور اگر باطن میں فیصلہ کرنے والے سے نہیں صرف فیصلہ سے طبیعت کچھ حادث ہو جائے (تو کوئی حیب نہیں) کیونکہ طبیعت تو تکلیف سے گھبراتی ہی ہے۔ اہل بیت اس بات

کی عطا است ہے کہ معرفت میں چمکوں ہے۔

اور اگر خدا غور مست زبان سے بھی اعتراض کر بیٹھ تو یہ جانوں کا حال ہے ہم ایسے حال سے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔

سخت امتحان اور صبر کی ضرورت

مجلس۔ یہ بہت بڑی بات پیش ہے کہ ساری کو اس کے مرتبہ سے فروتر نہ رہیں مگر کرو یا جائے۔ مثلاً ایک نیک اور صالح مرد خدا (جس کا مقصد متوہد ہے کہ وہ کسی غیر کے سامنے نہ جھکے لیکن اس کو کسی ظالم کا حکم کی ممانعت اور اس کے پاس حاضری دینے کا حکم کن بنا دیا جائے یا ایسے لوگوں سے میل جول رکھنے پر جن کے ساتھ رہنا سب نہ ہو ایسے کاموں پر جو اس کے لائق نہ ہوں یا ایسے معاملات پر جو اس کی خواہشات میں رکاوٹ بن جائیں مجبور کرو یا جائے۔

چنانچہ کبھی کسی عالم سے کہا جاتا ہے کہ فلاں امیر کے وہاں حاضری دو ورنہ تمہارے خلاف اس کے (بازغیر ہو کر) خدا کا اندیشہ ہے۔ ہذا اس خیال سے وہ عالم حاضری دیتا ہے پھر وہاں جائز امور دیکھتا ہے لیکن کلیئر کرنے کی کچھ غفلت نہیں پاتا۔ مثلاً اسے کچھ دنیوی ضرورت پیش آتی ہے جبکہ وہ اپنے حق سے محروم بھی رہا تو مجبور ہو کر اشارہ کرتا ہے میں نے کبھی عرصہ اس کا ذکر نہ دیتا ہے تا کہ اپنا کچھ حق وصول کر سکیں اور ایسے وقت میں اسے ایسے لوگوں کی ممانعت کرنی پڑتی ہے جن کی ممانعت اس کو بہت شاق گزرتی ہے بلکہ ضرورتوں کے حصول کے لیے اس کی قمر بھی منتشر ہو کر رہ جاتی ہے۔

اسی طرح اس کو ایسے معاملات پر مجبور کرو یا جاتا ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہوتے۔ خدا تعالیٰ پر مجبور کیا گیا تو اس کے لیے باز رہیں جاتا ضروری ہے یا ایسے نوکر مقرر کرتا جن کو تنخواہ دینے پر اس کی حالت نہ جو شخص اللہ کے مرتبہ میں مشغول ہو وہ ان چیزوں کا تحمل نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ ان میں خراج خرچ کی گدو گدو تھیں شامل ہیں۔

یہ مثلاً پرورش میں ایک خاندان سے اور ہاتھ خالی ہے تو اب اس کو یہ نظر لائق ہو جاتی ہے کہ ہاں بچوں کو بے نیاز نہ رکھنا دیکھیں پھر اس کے لیے اپنے نزدیک بڑے بڑے

مرامل ملے کرنا چاہتا ہے۔

ایسے ہی کبھی کسی عزیز اور محبوب کی جدائی میں جھٹا کر دینا چاہتا ہے، کبھی جسم میں کوئی آفت آ جاتی ہے، کبھی مقامِ سلامت دے چکے جاتے ہیں اور دشمنوں کو مسلط کر دینا چاہتا ہے لہذا اور دیکھتا ہے کہ ایک قاسم اس کو بار بار دے رہا ہے اور ایک خاتمہ اس کو رسوا کر رہا ہے اور یہ سب چیزیں اسکی ہیں جو زندگی کو صحیح کرنے والی اور دل کو بلا دینے والی ہیں۔

ان سب آزمائشوں میں صرف ایک راہ ملتی ہے اور وہ یہ کہ فیصلہ خداوندی کے سامنے سر جھک جائے اور کشادگی کے سلسلے میں تقدیر کی پتاہ چکری جائے۔

چنانچہ نقاطِ مؤمنان ایسے سخت حالات میں ثابت قدم رہتا ہے یعنی اس کے دل کی عانت بدلنے نہیں پاتی اور زبان پر حرفِ شکایت آنے نہیں پاتا۔

دیکھو! کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی؟ ”من ہوا ربی؟“ (کون چمپائے گا؟ کون میری مدد کرے گا؟) اور کیا مکہ میں داخل ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کافر کی پناہ نہیں ملنی پڑی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اڑھڑی ڈال جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹاؤں کے ساتھ چاہے جڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلوب کی عداوت قرار دے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بھوک میں مبتلا ہو رہے ہیں مگر ان سب کے ساتھ دل بالکل سکون ہے ذرا بھی حسیں نہیں ہو رہا ہے۔

؟ خرابیا کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان نیا تھا کہ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے یہاں اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندے کیسے معاملہ کرتے ہیں۔

البتہ اس تصور سے یہ سمجھیں کہ جو جانی کی کہ بندہ ان پر اجر و ثواب کا یقین رکھے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد اور غرض یہی ہے۔ ”بھلا اس زخم کی کیا تکلیف محسوس ہوگی جس کے نتیجے میں آپ کی رشتہ دشمنوں کی پیروی ہو۔“

مال کی محبت ایک عام مرض

مجلس... اس سے انکار نہیں کہ چاہے انسان کی طبیعت میں مال کی محبت داخل ہے کیونکہ مال ہی ان جسموں کے ہوتے رہنے کا ذریعہ ہے لیکن جنس لوگوں میں مال کی محبت

اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وسیلہ کے بجائے بذات خود قصد میں کر رہا جاتا ہے۔

چنانچہ تم بخیل کو دیکھتے ہو کہ اپنی ذات پر طرح طرح کی مشقتیں جمیں جاتا ہے لیکن اپنے نفس کو لذتوں سے محروم کیے رہتا ہے بلکہ اس کو ساری لذت مال جمع کرنے میں ملے لگتی ہے اور یہ صفت بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔

مگر جاہلوں میں اس صفت کا پایا جونا زیادہ قلیل تعجب نہیں ہے بلکہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ صفت اعلیٰ علم حضرات میں بھی پائی جاتی ہے حالانکہ ہوتا یہ چاہیے تھا کہ علماء حضرات طبیعت کی مخالفت اور مجاہدہ کر سکے اس سے اپنے کو بوجہ خاص کر ایسے کاموں سے جو مال جمع کرنے کے راستہ میں عجز آتے ہیں۔

اب حال یہ ہے کہ ایک عالم ناجائز طریقوں سے مشتبہ لوگوں سے شدید حرص اور بے انتہا دولت کے ساتھ مال کو جمع کر رہا ہے پھر (اس قدر مال رکھتے ہوئے) زکوٰۃ بھی وصول کر رہا ہے۔ لہذا صاحب نصاب ہوتے ہوئے زکوٰۃ دینا جائز ہی نہیں تھا پھر یہ بھی نہیں کہ اس سے نفع اٹھائے بلکہ ذخیرہ کر کے رکھ دیتا ہے تو دیکھو یہی جانور پن ہے جو اس کو آدمیت کی صفت سے خارج کر رہا ہے بلکہ جانور پن تو کسی حد تک غیبت ہے کہ مجاہدہ سے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ ریاضت اور مجاہدہ نے ان میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی اور ظلم ان کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکا۔

وہ ابو الحسن بسطامی جو تہرہ یعنی کے کنارے واقع "سرائے بسطامی" میں مقیم تھا جاننا ہو یا گری صرف اون پہنچتا تھا جبکہ لوگوں کے نزدیک محترم بزرگ بھی سمجھا جاتا تھا اور لوگ اس کی زیارت کو آتے تھے جب اس کا انتقال ہوا تو چار ہزار روپہ سے زیادہ ترکہ چھوڑا اسی طرح ہم نے اپنے بعض مشائخ کو دیکھا جو ۱۸۰ اسی کے سن کو پہنچ چکے تھے اور ان کے پیوی بچے بھی نہیں تھے کہ پیار ہوئے تو اپنے کو کسی دوست کے گھر میں ڈال دیا جو ان کے لیے اہتمام کر کے دولا اور دوسری سرغریبات کا انتظام کرنا تھا۔ جب انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ بہت کثیر مقدار میں مال چھوڑ گئے۔ اسی طرح صدقہ بن حسین کا جب کو دیکھا جو بیستہ زناہ اور اہل زمانہ کی برائی کرتا تھا اور لوگوں سے مانگنے میں عیسیٰ دکھاتا تھا کہ ہانک لائے ہو چکا تھا

اس کے باوجود مسجد میں تہوار ہوتا تھا جہاں کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا جب مرا تو کہا جاتا ہے کہ تین سو دینار چھوڑ کر مرا ایسے ہی ہمارے ساتھ ایک صوفی ابو طالب بن مؤید رہا کرتے تھے مال جمع کرنے کے عادی تھے ایک مرتبہ تقریباً سو دینار (۱۰۰) ان کے چوری ہو گئے تو اتنے غمگین ہوئے کہ یہی غم ان کی موت کا سبب ہو گیا۔

لوگوں کا ایک حال یہ بھی ہے جو تم نے دیکھا ہو گا کہ بعض لوگ سچے صوفیوں کی طرح خانقاہ میں بیٹھ کر ”فتوحات“ (ہدایہ و تحائف) طلب کرتے ہیں پھر انہیں اس سے اتنی آمدنی ہو جاتی ہے جس کے ذریعے صاحب نصاب ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود زکوٰۃ وصول کرنے اور ”فتوحات“ کی طلب سے باز نہیں آتے۔

یہی حال داعظوں کا بھی ہے کہ شہر جاتے ہیں اور نذرانے مانگتے ہیں پھر اچھا خاصا مال جمع کرنے کے بعد بھی مانگنے سے باز نہیں آتے۔

پس پاکی تو خدا ہی کو حاصل ہے تم بتاؤ علم نے ان بزرگوں کو کیا فائدہ پہنچایا؟ (میں تو سمجھتا ہوں کہ) ایسے لوگوں کے لیے جہالت زیادہ بہتر تھی۔

ان لوگوں کا ایک بدترین حال یہ ہے کہ یہ ایسے ایسے طریقے اختیار کیے رہتے ہیں جو ان کے لیے حصول دنیا کا سبب بنیں۔ مثلاً خشوع کا مظاہرہ ظاہری عبادت میل جول سے کنارہ کشی اور گوشہ نشینی حالانکہ یہ سب کے سب شریعت سے منحرف ہیں (یعنی جو کچھ کرتے ہیں محض دنیا کے لیے شریعت سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا)

بلکہ میں نے ان میں سے بعض کا یہ حال دیکھا کہ وہ اپنے دوسرے ہم پیشہ پر اعتراض کرتے ہیں اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ موقع ملے تو ہلاک بھی کر دے۔

پس بربادی ہوا ان سمجھوں کی کہ کس قدر کم فائدہ اٹھا پاتے ہیں دنیا کے اسباب سے! جب کہ دلوں کو پھیرنے والی ذات نے مخلوق کے دلوں سے ان کی محبت بھی نکال دی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل اہل اخلاص کی طرف پھیرتے ہیں۔ لہذا حقیقت کے اعتبار سے یہ دنیا سے بھی محروم ہیں کیونکہ جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے وہ صرف ظاہری ساز و سامان ہیں۔ (حقیقت کچھ بھی نہیں ہے)

اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی عقل عطا فرمادیں جو ہماری دنیا کی بھی تدبیر کرے اور آخرت کو بھی درست کرے۔ یہی اوجہ والا قدرت بھی رکھتا ہے۔

یہ زندگی تجارت کا موسم ہے

مجلس..... جس نے اپنے وجود کی عزت و شرف کو پہچان لیا اس کو چاہیے کہ موجودات میں افضل کو جو اصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ زندگی تجارت کا زمانہ ہے اور تجارتیں مختلف طرح کی ہوتی ہیں جبکہ عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ ”ایسی تجارت کر دو جس میں مشقت کم ہو اور آمدنی زیادہ ہو“ اس سے یہ اطمینان شخص کو قیمتی اور عمدہ تجارت کرنی چاہیے جبکہ دین میں اللہ تعالیٰ کی معرفت سے زیادہ نفیس اور کوئی چیز نہیں ہے۔

لہذا جن لوگوں نے راہ سلوک طے کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی ہے ان میں سے بعض نے سفر کے راستے میں اپنا چور مطلوب پایا، بعض ایسے ہیں کسان کو اپنے نفع کی فکر کی ہوئی ہے۔ بعض کی نظر محبوب کی خوشنودی پر ہے لہذا وہ اس کی خدمت و طاعت کے شہر کی طرف سفر کر رہے ہیں اور مقبولیت کی قیمت پر خوش ہو رہے ہیں اور خوب سمجھتے ہیں کہ ساری پونجی میں اگر بھی اس کے اعزاز و احترام کے حق کی برابری نہیں کر سکتی ہے۔ اہل بعض ایسے بھی ہیں جو کسی اور راستہ پر ڈال دیے جانے کے بجائے اس راہ سلوک میں لگا دیئے جانے پر شکر بھی کر رہے ہیں اور اپنے بھوکا اعتراف بھی کر رہے ہیں۔

اور ایک جماعت ان سب احوال سے باندھ ہو کر محض اس توفیقی خدائندی پر نگاہ رکھتی ہے جو ان کو اپنے احوال پر لگاؤ والے سے بچ کر عمل میں لگائے ہوئے ہے۔

ایسے لوگ تعداد میں بہت کم ہیں اور یہ سچ ہے کہ ”بڑے مرتبے والے“ عقائد سے بھی کم ہوتے ہیں۔“

اے معمر لوگو! کوچ کی تیاری شروع کر دو

مجلس..... حسبِ حاجت وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب کدے کوچ کا وقت قریب ہے تو

اب عقائد ایک فرضی پرندہ ہے جس کا فائدہ نہیں ہے۔ لہذا اللہ سے بھی کہہ دینا کہ مطلب یہ ہے کہ جو کسی شخص کو کم ہونے کی عیبت نہ ہونے کے برابر ہو۔ تہیں۔ ۱۲۰۰

زیادہ سے زیادہ طواف کرتا ہے۔ خصوصاً اگر بڑھاپے یا کمزوری کی وجہ سے دوبارہ واپسی کی امید بھی نہ ہو تو ایسے ہی جو عمر کی زیادتی کی وجہ سے موت کے ساحل کے قریب پہنچ چکا ہو اس کو بھی ایک ایک لمحہ کو غیبت مجھنا اور مناسب ساز و سامان کے ساتھ موت کا انتقاد کرنا چاہیے کیونکہ جہاں میں موت کی گمان میں تباہ ہوتا ہے اور بڑھاپے میں گمان کے سرے سے تاحات ڈھیلی ہو جاتی ہے لہذا گمان جھک جاتی ہے اور قوی کمزور ہو جاتے ہیں۔

اب تو موت کے سپاہی کے سامنے جھکتا نقل ہے لہذا جلد ہی کرو اور طہارت کی طرف کیونکہ کہ حاضری طہارت اور پاک دامنی کے ساتھ ہو۔

اب دیر میں کون سا عیش خوشگوار معنوم ہوگا ایسے شخص کو جس کے اچھے دن اس کو موت کی طرف بڑھا لیے جا رہے ہوں جس کی زندگی کی بڑھان اب اترنے پر مائل ہو اور جس کی طواریق و احباب اس کی حدت حیات کو گھٹا رہی ہو۔ لہذا سامنے آنے والی منزل کو سوچو اور یہی فکر سب سے اہم چیز ہے۔

کیا صحیح حدیث میں نہیں آیا؟

ما منکم احد الا و بھر ضی علیہ مقعدہ بالغدا والعشی من الجنة والنار لیقال ہذا مقعدک حتی یبعثک اللہ.

”تم میں سے ہر شخص کے سامنے صبح و شام اور جہنم میں ویسے ان کا ٹھکانا پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ حشر میں اٹھائے جانے تک یہی وہ رہا ٹھکانا رہے گا۔“

پس اس شخص پر افسوس ہے جس کو دھمکی سنائی لیکن اس کے باوجود اس نے تیاری نہیں کی اور کیا خوب ہوگا اس شخص کا خوشگوار عیش جس سے جنت کا وعدہ کر لیا گیا۔

جو شخص ستر (۷۰) کے سن کو پہنچ گیا اسے یقین کرنا چاہیے کہ سانس رک رہا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کی نصرت فرمائے جس نے اپنی زندگی کی گمانی۔

راضی برضا ہونے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثالی کردار مجلس۔ اللہ جل جلالہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی حقیقت اور ان کو منشا جو شخص معنوم کرنا چاہتا ہو جسے حضور پر وہ کائنات کفر موجودات حسنی اللہ علیہ وسلم کے حاکم کا معاملہ کرنا چاہیے۔

کیونکہ حسبِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کی پوری معرفت حاصل ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یا کچھ نہ مانگ ہیں مگر مالک کو اپنی عینیت میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار ہوتا ہے۔ اور کچھ نہ آپ حکیم ہیں اور حکیم کوئی کام فضول اور بے فائدہ نہیں کرتا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکیم و دانہ کے آگے مخلوق غلام کی طرح جھک گئے۔ یہی وجہ تھی کہ تقدیر کے عجیب و غریب فیصلے سامنے آتے رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آفت نہیں آ۔ کائنات ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ کہ کاش ایسا ہو جاتا اور کاش یہ نہ ہوتا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سخت عطا فی ہواؤں کے سامنے گونگے ٹھکان بن کر ثابت رہی۔ غور کرو یہ سارے رسولوں کے سردار (صلی اللہ علیہ وسلم) حق تعالیٰ حقوق کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں جبکہ ساری دنیا کفر سے بھری ہوئی تھی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے لگے۔ ذرا غور فرمیں اور پوش ہوئے اور پس اس سے نکلتے ہیں تو کفر کے نمائندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار تے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کو خون آلود کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اور جھڑی ڈال دی جاتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں گدہ بان پر سکوت اور دل میں سکون لیے ہیں۔

ہر موسم میں نکل کر صدائے گات ہیں کون کون کچھ نکلنا دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے؟ کون میری مدد پر تیار ہے؟ پھر کس سے لکھے تو ایک کافر کی پناہ دینے بغیر دوبارہ مکہ نہیں آسکتے لیکن طبیعت میں ذرا نفرت نہیں آئی اور دل میں کچھ بھی اعتراض نہیں نکلا۔ حالانکہ ایسے موقع پر کوئی دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا اے میرے رب! آپ ساری مخلوق کے خالق ہیں اور میری نصرت پر قادر ہیں پھر میں کیوں ڈر گیا جا رہا ہوں؟ جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: ”یا“ کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ پھر اپنے دین کے مسئلے میں ہم معمولی شراکت پر کیوں رہیں؟“

جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں اللہ کا بندہ ہوں اور وہ مجھ کو ہر ضائع نہیں فرمائے گا“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں ٹھکان دونوں مسائل کے جامع ہیں جن کو ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ پناہ آپ

کا یہ کہنے کہ "میں اللہ کا بندہ ہوں"۔ بچے محلوک ہونے کا اعتراف تھا۔ گو یہ آپ نے یہ فرمایا کہ "میں تو خدام ہوں وہ میرے ساتھ جو چاہے معاملہ فرمائے" اور یہ کہنے کہ "وہ مجھ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا" اس کے حکیم ہونے کو بیان کرنا تھا کہ وہ کوئی فیصلہ فطوری نہیں کرتا ہے۔

پھر دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک میں مبتلا کیے جا رہے ہیں اور پیٹ پر چھریاں بندھ رہے ہیں جبکہ ذہن و جسم کے خزانے خدا تعالیٰ کے محلوک ہیں۔ اسی طرح آپ کے ساتھی قتل کیے جا رہے ہیں آپ کا چہرہ مہر و مک زخمی کیا جا رہا ہے لگے دانت ٹوٹ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا (حضرت حمزہؓ) کا منہ کیا جا رہا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ زبان خاموش ہے۔ پھر دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا دیا گیا اور چھین لیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسن اور مسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نو اسوں سے دل بہلا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر دی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا محلوک ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سکون حاصل کر رہے تھے تو ان پر جہت لگائے جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف مکر کیا جا رہا ہے، معجزات کے اظہار میں مبادی فرما رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میلہ کذاب اسودنسی اور ایمن میاؤ کو کھڑا کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چائی اور انت کی ناموس قائم فرما رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا اور جاوکر کہا جا رہا ہے پھر بیماری میں دوا دہروں کے برابر چھکا دیا جا رہا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسائست دہرہ سکون ہیں۔

اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی خبر دی جائے تو میرکت چاہیے۔

پھر دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت میں سختی کی جارہی ہے چٹا ٹیچہ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اس حال میں نکال رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکے گی چار اور مورتے کپڑے کی تہیہ میں لیٹے ہوئے ہیں اور گھروانوں کے پاس اتنا تھیل نہیں ہے کہ اس رات گھر میں چارغ بھایا جاسکے۔

یہ ایسے حالات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی بھی ایسے حالات میں اس راجہ صبر نہیں کر سکا جتنا حقیقت یہ ہے کہ اگر فرشتے بھی ان حالات میں مبتلا کر دیے جاتے تو صبر

آزادی کی عورت کو اچھے کپڑے میں دیکھ کر یہ خیال کرتا ہے کہ یہ میری بیوی سے زیادہ خوبصورت ہے یا اپنے تصور میں خود بصورت عورتوں کو اتنا ہے تو اس وقت صرف ان کے مسنوں کا تصور کر پاتا ہے اس لیے ان سے نکاح کی خوشنیا شروع کر دیتا ہے (اور اگر باندی ہوئی تو) باندی ہونا چاہتا ہے لیکن جب مراد پوری ہو جاتی ہے (یعنی نکاح کر لیتا ہے) تو پھر اس کی نظر بیوی کے عیب پر پڑنے لگتی ہے اس سے جلدی ہی آتا کہ دوسری کی طلب میں لگ جاتا ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ بھلا ہر اپنی خواہشات کا حصول کبھی اپنے اندر بڑی مشقتیں بھی رکھتا ہے مثلاً یہ کہ دوسری بیوی دیندار نہ ہو یا بے وقوف ہو۔ اس کو شہر سے محبت نہ ہو سکے یا گھر کے انتظام کا سلیقہ نہ رکھتی ہو کیونکہ ان سب صورتوں میں جتنا حاصل کیا اس سے زیادہ زحمت ہو جائے گی۔

یہی شہرت کا وہ دھوکہ ہے جس نے رتا کا داؤں کو زنا میں مبتلا کر دیا اس لیے کہ وہ عورتوں کے پاس اس وقت میں جھینپے ہیں جبکہ ان کے عیب پوشیدہ اور ان کی خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں تو اس وقت ان کو اس عورت سے لذت ملتی ہے پھر (جب عیب ظاہر ہوتے ہیں تو) دوسری کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔

لہذا سمجھدار شخص کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اپنی خواہش کے مطابق پوری مراد کا حاصل ہوا ممکن نہیں ہے۔ "وَلَسْتَ بِمُحْضِرٍ إِلَّا أَنْ تَعْصُوا لَهُ" تو یہ کی عورتوں میں جو خاص عیب ہے اس کا اشارہ قرآن پاک کی اس آیت میں ہے "وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ غَيْرِهَا" کہ اہل جنت کو جنت میں نہایت پاکیزہ بیویاں دیں گی۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں عورتیں اس قدر پاکیزہ نہیں ہوتی ہیں بلکہ ان میں کچھ ظاہری گندگی اور کچھ باطنی عیب ہوتے ہیں یہی تو جنت کی بیویوں کا یہ خاص وعقبہ یا عیب کیا یا ربا ہے جب کہ غیرت دار شخص میل سے بھی نفرت کرتا ہے اور باطنی عیب سے بھی۔

لہذا ایسی بیوی پر قناعت کرو جس کے باطن میں دینداری ہو اور ظاہر میں پردے کا اہتمام اور قناعت پسندی ہو تاکہ خوشگوار اور پرسکون زندگی گزارے اور جو دنیاوی بیویاں ہیں خدائے کرنا چاہتا ہے وہ ایسے شخص کا مذاق نہ کرنا چاہتا ہے جو اس کے دل کو مشغول کر لے اور دین کی طاقت کو ختم کر دے۔

تقسیم کار

صحابہ... کس قدر پاکیزہ وہ ذات جس نے ہر شخص کو الگ الگ کام میں لگا دیا تاکہ دنیا میں لوگ جہنم کی نیند سوئیں۔

چنانچہ علوم میں دیکھو کہ ایک کو قرآن محبوب بنایا گیا، دوسرے کو حدیث اور تیسرے کو فروع یہ اسی لیے کہا گیا تاکہ ہر ایک کو سارے علوم کی حفاظت نہ ہو پاتی۔

اسی طرح معاش حاصل کرنے والوں میں ایک کے دل میں ڈال دیا کہ تان بائی بن جائے۔ کسی کو طوطہ فروش بنایا کسی کو جنگل سے لکڑیاں لانے کا کام دیا اور کسی کو معنوی سہارا دیا تاکہ سب لوگ ایک دوسرے سے جڑے رہیں ورنہ اگر اکٹرو لوگوں کے دل میں تان نہ پائی ہوتا ہونے کا خیال ڈال دیتا تو دنیا میں باسی ہو کر خراب ہو جاتیں یا زیادہ تر لوگ طوطہ فروش ہو جاتے تو طوطے ٹنک ہو کر رہ جاتے۔ اس لیے وہ کسی کو تان بائی جاتا ہے اور کسی کو طوطہ فروش تاکہ دنیا اور آخرت کا لکھم ٹھیک رہے۔

اور بہت کم نادروگ ایسے ہیں جنہاں کے اندر کمال اور انفعلیت کی طبیب پیدا کرے علم اور عمل کی جامعیت اور دلوں کے معاملات کو درست کرنے کا خیال پیدا کرے جبکہ ایسے لوگ بھی مختلف درجات کے ہوتے ہیں۔ پس کس قدر پاکیزہ ہے وہ ذات جو پیدا کرتی ہے اور منتخب کرتی ہے جس کو چاہتی ہے ہم اس سے معافی کا سوال کرتے ہیں اگر اس کی رضائے حاصل کر سکیں اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں اگر اپنا معاملہ درست نہ کر سکے۔

سنت میں تحریف

صحابہ... درحقیقت طہارہ عی شریعت ہے کیونکہ وہ قرآن کی مراؤ کو واضح کرتا ہے، طہارہ و حرام کی توضیح کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ہر بات کو بیان کرتا ہے لیکن بہت سے لوگوں نے حدیث میں جھوٹی حدیثیں بھی ملا دی ہیں اور مقولات میں بہ طرح کی تائیدیں و چیزیں داخل کر دی ہیں۔

تہذا اگر کوئی صوفی یا واعظ صاحب توفیق ہو تو وہ تو صرف انہیں روایات کو بیان کرتا ہے

جن کی صحت پر اس کو یقین ہو اور اگر صاحب توفیق نہیں ہوا تو صوفی ہر اس حدیث پر عمل کرنے لگتا ہے جس کو مستحکم ہے کیونکہ وہ راویوں سے حسن ظن رکھتا ہے اور واعظ ہر وہ مضمون جس کو جاہل لوگ درست سمجھتے ہوں بیان کر دیتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ صوفیوں کے حالات خراب ہو گئے اور وہ بے خبری میں راہ ہدایت سے منحرف ہو گئے۔ یہ بات کیوں نہ کہی جائے جبکہ زہد پر دلالت کرنے والی اکثر حدیثیں صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہوتیں۔ مثلاً حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت کہ ”جو مسلمان شخص کسی چیز کی خواہش کرے پھر اپنی خواہش کو دبا کر دوسرے کو ایثار کر دے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔“ حالانکہ یہ حدیث موضوع ہے جو آدمی کو اس مباح سے روک رہی ہے جس کے ذریعے وہ عبادت کی طاقت حاصل کر سکتا ہے اور جیسے ”من وضع ثیابا حسنا“ کی روایت۔ ایسے ہی وہ روایت بھی ہے جس کو یہ لوگ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو سالن پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ایک پیالہ میں دو سالن؟ (یہ جادو) مجھ کو اس کی ضرورت نہیں ہے میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے فضول دنیا کے بارے میں سوال کر لیں“ جبکہ صحیح روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے ساتھ لکڑی نوش فرمائی ہے۔ غرض اس طرح کی ساقط روایات اگر تلاش کی جائیں تو بہت سی ملیں گی تو چونکہ ان لوگوں نے اپنے عمل کی بنیاد فساد اور خرابی پر رکھی اس لیے واعظین اور سامعین دونوں کے حالات خراب ہو گئے کیونکہ واعظ اپنی تقریر کو ایسی ہی غلط اور ناممکن باتوں سے تیار کرتا ہے۔

اور (جاہل) صوفیوں کی ایک جماعت ایسی ہی روایات اور حکایات پر عمل کرتی تھی جو صحیح سند سے ثابت نہیں تھیں اس لیے ان کے اوقات غیر مشروع عمل میں ضائع ہوتے تھے پھر وہ ان علماء پر تکبر بھی کرتی تھی جو مباحات کو برتتے تھے اور اس جماعت کا خیال یہ تھا کہ جسم کو خشک کر لینا ہی سارا دین ہے ایسے ہی واعظین کا گروہ بھی ایسی روایات بیان کرتا ہے جو نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے منقول ہیں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے۔ لہذا موضوع اور غلط روایات ہی ان کے نزدیک شریعت بن گئیں۔

پس کس قدر پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اس شریعت کی ان اچھے لوگوں کی روایات

کے ذریعے حفاظت فرمائی ہے جو غلو پسندوں کی تحریف اور باطل پرستوں کی کفریہ نیت کو شریعت سے صاف کرتے رہتے ہیں۔

مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایات

”مسند“ میں کچھ روایات غیر صحیح بھی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔

(جب اس کی اطلاع عام ہوئی) تو یہ بات ان لوگوں کو گراں گزری جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی طرف منسوب تھے (مجھ کو معلوم ہوا) تو میں نے ان کے بارے میں یہ سوچا لیا کہ یہ عام لوگ ہیں اور یہی سوچ کر ان کی فکر چھوڑ دی لیکن کچھ ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے استفتاء کیا تو اس کے جواب میں خراسان کے علامہ نے جن میں سے ابو العلاء ہمدانی رحمانہ بھی تھے میرے اس قول کو ناگوار دیکھتے ہوئے اس کی تردید کی اور ایسا کہنے والے کو برا بھلا کہہ کر تو مجھ کو تعجب کے ساتھ حیرت بھی ہوئی اور میں نے جی میں سوچا کہ انہوں نے ہم کی طرف منسوب حضرات بھی عام لوگوں کی طرح ہو گئے ہیں۔

دراصل اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے حدیث سنی لیکن صحیح اور ضعیف کی تحقیق نہیں کی اور گمان یہ باندھ لیا کہ جو شخص بھی یہ بات کہہ رہا ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تحریج کر رہا روایات میں عجیب نکالنا چاہتا ہے حالانکہ یہ بات نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور عمدہ اور ضعیف ہر طرح کی روایات نقل کی ہے پھر انہوں نے خود ہی اپنی بہت سی روایات کو رد بھی کر دیا کہ شاس کے قائل ہوئے اور شاس کو اپنا مذہب بنایا کیا فیض سے انفرادی حدیث کے بارے میں انہوں نے خود نقل نہیں فرمایا کہ ”مجهول“ ہے؟

اور جو شخص بھی ابوبکر خدای کی تصنیف ”کتاب المصل“ کا مطالعہ کرے گا وہ اس میں بہت سی ایسی احادیث دیکھے گا جو مسند امام میں موجود ہیں اور خود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں ضمنی کر دیے اور میں نے قاضی ابوبعلی عمر بن حسین (لھراء کی تحریر سے مسئلہ فیتر کے متعلق نقل کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا ”امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام روایتیں جو وہ کسی میں مشہور نہیں روایات کر دی ہیں۔ انہوں نے صحیح اور ضعیف کا اہتمام نہیں

کہا اور اس پر یہ واقعہ مکمل ہے کہ عبداللہ بن امام احمد نے بیان کیا کہ میں نے اپنے ابا جان سے عرض کیا کہ آپ "ربیع بن حرام" کی اس روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو انہوں نے حذیفہ سے روایت کی ہے؟ آپ نے پوچھا کیا وہ روایت جس کو عبداللہ بن داؤد روایت کرتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں! تو فرمایا کہ بہت سی حدیثیں اس کے خلاف ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے تو اس کو اپنی مسند میں ذکر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ "میں نے اپنی مسند میں مشہور روایات جمع کرنے کا قصد کیا ہے کیونکہ اگر میں یہ ارادہ کر لیتا کہ صرف وہی روایت لکھوں گا جو میرے نزدیک صحیح ہو تو پھر میں اس مسند میں بہت کم ہی روایات ذکر کر پاتا۔ لیکن اے میرے بیٹے! حدیث کے سلسلے میں تم میرا طریقہ چانتے ہو کہ جب کسی مسئلہ میں کوئی معارض روایت نہیں ہوتی ہے تو میں ضعیف حدیث کی بھی مخالفت نہیں کرتا ہوں۔"

قاضی ابوالعلیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی مسند کے بارے میں اپنے طریقے کا ذکر کرتا رہے ہیں تو اب جو شخص حدیث کے صحیح ہونے کے لیے مسند کو معیار قرار دیتا ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے طریق کی مخالفت کر رہا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس وقت مجھ کو یہ غم ہو رہا ہے کہ علماء بھی غم میں کہتا ہی کی وجہ سے عوام کی طرح ہو کر رہ گئے ہیں کہ جب ان کے سامنے کوئی موضوع روایت پیش کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ مروی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمتوں کی کمی اور ہمتی پر رونانا چاہیے "ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم"

نفس کی پیروی اور بے غیرتی

صجلسن... غزشتہ زمانہ کے ایک فاضل کا یہ جملہ مجھ تک پہنچا کہ وہ کہتا تھا:

ما اویى العیض ان تتبع النفس هو اها فمخطئا او مصیبا.

میں سمجھتا ہوں کہ زندگی اسی کا نام ہے کہ آدمی اپنی خواہش کی پیروی کرے خواہ اسے خطہ کا رکھا جائے یا نیکو کار۔ میں نے اس شخص کے حال کو سنا تو اندازہ ہوا کہ اس کا دل مردہ ہو چکا تھا کہ نہ اس کو اپنی آبرو پر غیرت رہ گئی تھی نہ عباد کا اندیشہ۔ حالانکہ آدمیوں کی احوال میں کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ان بن توکل کا قدم محض اس لیے لڑیٹھتا ہے کہ

اسے بزدل نہ کہا جائے بہت مایوسہ آٹھا لیتا ہے تاکہ کجا جائے کہ اس نے کوچہ ہی نہیں کی اور مار سے ڈرتا ہے لہذا فقر وفاقہ کی ہر مصیبت پر صبر کر لیتا ہے اور اس کو لوگوں سے چھپاتا ہے تاکہ عقارت کی نگاہوں سے نہ دیکھ جائے۔ یہاں تک کہ اگر کسی جاہل کو بھی جاہل کہہ کر چکا دلینا جاتا ہے تو نامہ ضل ہو جاتا ہے اور وہ چور جو حرام کام کے لیے مکررتہ رہتے ہیں جب ایک چور سے دوسرے نے کہا کہ تم بات نہ کرو کیونکہ تمہاری بہن ایسا ویسا کرتی ہے تو اس کو خیریت آگئی اور اس نے بہن کو قتل کر ڈالا اور جس کو خیریت ہوتی ہے وہ تہمت کے موقع پر نہیں ٹھہرتا ہے تاکہ اس کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ ہو جائے۔

لہذا وہ شخص جسے اس کی پروردگار ہو کہ اس کو نشہ میں دیکھ لینا جائے گا اور اس کی لگرت ہو کہ لوگوں کے درمیان اس کا گناہ مشہور ہو جائے گا اور لوگوں کا اس کے متعلق برائی سے تذکرہ کرنا اس کو تکلیف نہ پہنچانا ہو تو انسان کی کھال میں کوئی جانور ہے۔

ورنہ بھلا اس شخص کے لیے کون سی مستی ہے جو شراب پئے پھر پکڑا لیا جائے اور کوڑے کھائے۔ پھر یہ خبریں لوگوں میں پھیل جائیں کیا یہ سب ذلتیں اس لذت کے برابر ہیں؟ ہرگز نہیں بلکہ اس سے کئی گنا بڑھی ہوئی ہیں اور کون سی لذت ہے اس شخص کے لیے جو مستی اور کاہلی سے کام لے جبکہ وہ دیکھتا ہو کہ اس کے ہم عصر علم میں اس سے بڑھ رہے ہیں اور وہ جاہل کا جاہل رہ گیا ہے یا تجارت کر کے مال دار ہو رہے ہیں اور وہ فقیر و محتاج رہ گیا ہے تو کیا آرام اور کاہلی کی لذت کا کچھ فائدہ ہوگا؟

بلاشبہ گزند کا وار اس افسانہ کو سوچ لے جو اس کے متعلق مشہور ہو گا یہ شرعی سزا کا تصور نہ لے لے تو بوجھتا ہوا اتھرو دکھنے لگے مگر بات یہ ہے کہ وہ بکلی کی طرح چنک جانے والی ایک لحد کی لذت کو دیکھتا ہے (اور ہمیشہ کی ذلت سے غافل ہو جاتا ہے) ہائے ہمیشہ کے غم کی وہ نحوست جو اس لذت کے بعد حاصل ہوگی اور یہ سب چیزیں دنیا سے متعلق ہیں ورنہ آخرت میں تو عذاب کی تنگی و انگی ہوگی۔ "وَاللّٰہِیْنَ اٰمَنُوْا مَشْفُوْنَ مِنْہَا"

اللہ تعالیٰ ہم کو رذائل سے خیرت اور لطف کی ہمت عطا فرمادیں۔ بلاشبہ وہ قریب ہے اور دعا خیر سنتا ہے۔

گنہ گروں کا انشجام

صحابہ... میں کبھی غور اہل جاتی میں گور کبھی نہ اتنی کا صبر ان کو خیر کر دیتا ہے۔
لہذا کچھ دادرہ کی شخص ہے کہ جب کوئی لفظی ہو جائے تو تو را تو بہ کر لے ورنہ کہتے لوگ
جو دوسرے گنہگاروں کی مہنت کو دیکھ کر جو کہ میں تھے خود ان کو مہنت نہیں مل سکی۔

اور ایسے گنہگار جن کی سزا بہت جلد ملتی ہے وہ ہیں جو بے لذت ہونے کا وجہ سے اللہ
تعالیٰ کی ممانعت کو فراموش نہ ہونے دیں کیونکہ (یہ گناہ جن میں کوئی لذت نہ ہو) سرکشی اور
مقاہد کے مشابہ ہو جاتے ہیں اور اگر یہ گناہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ پر اعتراض یا اس کی کبریائی
میں شرکت ہو جاتی ہے تو پھر تو اس کی عافی نہیں ہو سکتی۔ خصوصاً جبکہ یہ گناہ ایسے شخص سے
صادر ہوں جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو کیونکہ ایسے شخص کی معافی بہت تار ہے۔

حضرت عبداللہ بن عبدالمعز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خراسان میں ہمارے پاس نیک
فصل تھا جس نے تین دن میں پورا قرآن شریف لکھا تھا تو اس سے ایک آدمی ملا اور پوچھا کہ کتنے
دن میں لکھا؟ اس نے تین گھنٹوں (۱۵ منٹ) میں لکھا (اسے اشارہ کرتے ہوئے) کہا کہ تین دن
میں یاد رکھا تھا میں یہ کہتا بھی پڑھا دیکھو! (اور ہم کو کچھ تھکاوٹ نہیں پہنچی) تو
اس نے ادلی کی وجہ سے اس کی تینوں انگلیاں خشک ہو گئیں پھر وہ دن سے کچھ کام نہیں کر سکا۔

خاندانِ نبویؐ سے اس موقع پر آئی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بیانات فرمادیا ہے کہ ہم نے
زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ہم کو تھکاوٹ نہیں آئی تو اس شخص نے اپنے کارنامہ کے بعد اس
آیت کو پڑھا کہ بھلا ہر اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر لیا لیکن بے ادلی ہے۔ (۱۲)

اسی طرح ایک نہایت فصیح و بلیغ شخص کے دن میں یہ خیال گزرا کہ قرآن کے مثل
کلامِ قرآن کریم ہے۔ لہذا لوگوں سے کہا کہ مجھے تین دن کی مہنت دے کہ کہہ کر بالا خات میں تمہارا
اور رو ازا بند کر دیا جب تین دن کے بعد لوگ اس کے بالا خات پر پہنچے تو دیکھ کر قسم باتھ
میں جیہ ہوئے ہے اور تم تھک ہو چکا ہے اور اس شخص کی چونٹیں لگی تھیں۔

حضرت عبدالحمیدؒ نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی بیوی کے پاس
حالتِ جہنم میں بھی جا رہا تھا تو خود اس کو خون آنے لگا جب باہر کی حد سے بڑھ چکی تو اس نے

قریب کی تب خون بند ہوا۔ اور اسی طرح کے گناہ میں (جن کی سزا جلد مل جاتی ہے) یہ ہے کہ آدمی کسی انسان کو اس کے کسی فعل پر عار دلائے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ گناہ ہے کہ ایسی بات سے شرم دلائے جو اس کے اختیار کی نہ ہو مثلاً کہ اے اندھے! اے دوسرے! چنانچہ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے ایک شخص کو اس کے غریب ہونے پر عار دلا دی تو (مجھے اس کی سزا یہ ملے گی کہ) میں ایک قرض کے سلسلے میں جیل میں ڈال دیا گیا۔ اور سزا کا حال یہ ہے کہ کبھی دیر سے ملتی ہے اور آخر عمر میں پہنچتی ہے۔ پس افسوس! بد معاہدہ کی ان تکلیفوں پر جو جوانی کے گناہوں کی سزا میں پہنچتی ہیں۔

فیضانِ گناہوں کے انجم اور تکلیف سے بچنے کی کوشش کرو اور توبہ کے ذریعے ان کو مٹانے کے لیے لپکھو کیونکہ گناہوں کا نتیجہ یہی ہوتا ہے خواہ فوراً ملے یا بہت سے گناہوں کے بعد میں آئے۔ ”نور باللہ ص ۱۱۱“

جمعیت قلبی کے لیے مال کی ضرورت

مجلس..... یہ سمجھ لو کہ آدمی ایک بڑے کام کے لیے یعنی اپنے خالق کو دلیلوں سے پہچاننے کے لیے نہ کہ تھکا دمانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو فکری اطمینان حاصل رہے۔ اسی طرح اس سے فرائض کی ادائیگی اور حرام کاموں سے بچنے کا بھی مطالبہ ہے۔ اب اگر اس کے لیے وہ غم کی طلب میں لگتا ہے تو فکری و قلبی اطمینان کی مزید ضرورت ہوگی (اور یہ اطمینان اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ جتنی ضرورت مال موجود ہو) لہذا وہ شخص بہت خوش قسمت ہے جس کے پاس جتنی کفایت روزی موجود ہو نہ کہ دو شخص جو لوگوں کے صدقات و مطالبات پر قنوت کر کے بیٹھا ہو اور اگر اس کے پاس بقدر کفایت روزی نہیں ہوگی تو اس کی وہ فکر (جس کا ان کاموں میں مطمئن ہونا ضروری تھا) منتشر ہو جائے گی اور روزی حاصل کرنے کی فکر میں لگ جائے گی پھر عمر اس چیز کے حاصل کرنے میں خرچ ہوگی جو خود مقصود نہیں تھی بلکہ اس کے ذریعے دوسری چیز مقصود تھی اور خود آدمی اپنی زندگی کا مقصود فوت ہو جائے گا اور اس صورت میں کم زبہ لوگوں کا قتل بھی ہونا پڑتا ہے۔ کہ شاعر نے کہا ہے:

محسبی من الدهر ما کفانی یصون عرضی عن الہوائی
مخالفة ان بقول قوم فصل فلان علی فلان
”مجھ کو اتنی روزی جو بقدر کفایت ہو کافی ہے جو دست سے میری آبرو کی حفاظت
کر سکے یعنی لوگ یہ نہ کہیں کہ تمھارا نے فلان پر دست کیا ہے۔“

لہذا کچھ دار آدمی کو چاہیے کہ جب اسے بقدر کفایت روزی ملے یا پسے سے کچھ پونجی
موجود ہو تو اس کو حق عمت سے رکھے تاکہ اس کو دل مطمئن رہے یہ کسی خرچ بھی مناسب نہیں
ہے کہ بلدی جلدی اڑا ڈالے کیونکہ پھر محتاج ہو جائے گا تو اس کی فکر منتشر ہو جائے گی
(فطری بات ہے کہ) ملنے جب اپنی روزی جمع کر لیتے ہیں تو مطمئن رہتا ہے۔

اور اگر اس کے پاس نہ ہو تو صرف بقدر کفایت کئے زیادہ نمونہ ترے تاکہ دن کا
طمینان بھی حاصل ہو جائے اور ضرورت بھی پوری ہو جائے۔

(دوسری بات یہ ہے کہ) قناعت بھی اختیار کرے کیونکہ اگر مال کی خرقہ دہ
موجود ہو تو پھر عقلی اعتبار سے خرابی پیدا ہو جائے گی۔ چکی صورت میں تو انتشار مال نہ ہونے
کی وجہ سے خدا اور یہ انتشار اگر مال کی دلچسپی کی وجہ سے ہوگا پھر غرضائع ہو کر رہ جائے گی۔

ومن یفقد الایام فی حفظ ماله مخالفة فقر لا لذی لعل الفقیر
”جو شخص فقر کے اندیشہ سے اپنے مال کی حفاظت میں زندگی گزارے تو خود اس کا یہ
فعل ہی فقر و احتیاج ہے۔“

پس انسان کی طلب میں لگے ہوئے اسے صاحب امت اس میں کچھو کچھ تکثر
پھر اس کی غذا ان کو نہیں دے دو گے وہ تم کو پریشان کرتے رہیں گے جبکہ تمہاری طبیعت بھی
بچہ کی طرح ہے۔ لہذا مال کی دہ سے اپنی فکر کو نہ لانی کر لو نہ اس مال کا شرف پہن لو نہ توبہ دے
دل کے پھینکان کا سبب بنتا ہے اور غلو کی سے تمہاری آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔

دیکھو ضرور یہ ایسا نہ ہو کہ سخاوت سے مجبور نہ کر سب مال خرچ کرنا۔ وہ پھر اس فقیر کی
خرچ جو تم سے مانگتا ہے دوسرے سے مانگنے پر مجبور ہو جائے۔

حدیث میں ہے: ”خدا جس نے یہ اسم کے پاس قیام نہیں لے سکتا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فکر کیا اور محسوس کیا جب اس نے درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ مالیں مٹا فرمایا۔
اسی دوران دوسرا غریب آیا تو پیسہ دینے سے انکار کرتے ہوئے اس کو پنڈل میں سے کچھ دینا چاہا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دلچسپی سے دیکھا اور اس شخص کو ایسا کرنے سے منع فرمایا۔

”قد ضرورت پر امتحان فضول کی طرف میلان کو چھوڑ دیجیے سب سے بڑی اصل ہے۔“

چنانچہ جب وہ ام احمد بنی عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نفس کو لوگوں کے ہرجوں اور
عطیوں سے مایوس کر لیا تو آپ کو جمعیت حاصل ہو گئی اور آپ کا ذکر مشہور ہوا۔ اس کے
برخلاف انہی مدنی وغیرہ نے جب اپنے کو لالچ و لالی تو ان کا ذکر کم ہو گیا۔ پھر یہ دیکھو کہ
لالچ بھی کن لوگوں سے؟ ظالم پادشاہ سے یہ احسان جتانے والے صاحب منصب سے یا
دے کر ناکار کرنے والے دوست سے؟

حقیقت یہ ہے کہ عزت ہر لذت سے بڑھ کر لذت ہے اور دوسروں کے اسنائت کے
پہندے سے نکلنا اگرچہ حول چارہ کہ ہو بہتر ہے۔

بد حافی کے اظہار سے پرہیز

جلسہ: اسالیط جمیعوں میں یہ بات داخل کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے ہم جنسوں پر اپنی بڑائی
پسند کرتا ہے۔ چنانچہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کا دوسرا دوسروں سے زیادہ ہے۔
لہذا جب کوئی ایسا حدیث پیش آجائے جو اس کو دوسروں کے مرتبہ سے گھٹنے والی ہو تو
اس حادثہ اور مصیبت کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ حقارت کی نگاہوں سے نہ دیکھا
جائے یا تنقید سے پرہیز کرنے والا غریب دنیا میں چھپائے تاکہ اس کو ترس کی نگاہ سے نہ
دیکھا جائے اور یہ دنیا حال چھپائے تاکہ محنت مند دشمن خوشی نہ منائے۔

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو اپنے اصحاب سے جن کو بچ رہنے کی
وجہ سے کزوری آگئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہیں کفر مکہ سنی میں کزوری
دیجے کہ غرض نہ ہوں اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے گا جو اپنے جسم سے
طاقت کا مظاہرہ کرے گا۔ لہذا سب لوگ ”ارل“ کر ڈھل کے معنی میں تیز دوڑنا۔ پھر اگرچہ
وہ سب ختم ہو گیا لیکن حکمرانی رہ گیا ہے تاکہ سب کو یاد کر کے اس کا معنی سمجھ جائے۔

ای طرح جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض الموت میں آئے تھے لوگوں نے
سننے کی اجازت چاہی تو اپنے گھمراؤں سے فرمایا کہ مجھ کو بٹھو۔ چنانچہ ایک لگا کر قاعدہ
سے بیٹھ گئے جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ آپ عافیت سے ہیں پھر جب عیادت کرتے والے
حضرات واپس ہو گئے تو آپ نے پڑھا:

و تجلدى للشامین اریہم ان لربہ الدھر لا تضضع
"میں اپنی قوت کا مظاہرہ دشمنوں کے سامنے کر کے ان کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں
گردشِ زمانہ کے آگے ہٹنے والا نہیں ہوں۔"

واذا الصبة الشبت اظفارها الخبت کل سمعة لا تنفع
"جب موت اپنے پنجے گاڑ دیتی ہے تو میں نے دیکھا کہ کوئی نمونہ کام نہیں کرتا ہے۔"
یہاں وجہ ہے کہ مجھ دار اور عقل مند حضرات مصیبتوں پلاؤں اور احتیاج کے وقت اپنی
غرض حالی ہی کا معاہدہ کرتے رہے ہیں تاکہ ان مصیبتوں کے ساتھ دشمنوں کی خوشی کی
مصیبت بھی نہ برداشت کرنی پڑے کیونکہ یہ ہر مصیبت سے بڑھ کر ہے۔ لہذا سمجھو و فقیر
مالدار اور سمجھدار یا رعافیت حق کا ظہر کرتا ہے۔

اب یہاں یہ نکتہ سمجھنے کے قابل ہے (کہ جس طرح مصیبت کا پھیلاؤ مصیبت کی بات
ہے اسی طرح نصرت کا بھی زیادہ اظہار مناسب نہیں ہے) کبھی انسان اپنے دل کیا کھرت
اور نصرتوں کو ظاہر کر دیتا ہے تو اس کا دشمن نفرت کا درجہ ہے ایسے وقت میں نصرتوں کے اظہار سے
جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ نصرتوں کے مصیبتوں سے بدن جانے کی مصیبت کی برتری نہیں
کر سکتی ہے بلکہ یہ اصول ہے کہ اگر اسی سخت پر لگتی ہے جو پسندیدہ اور خوبصورت ہو اور محض یہ
خوبصورتی ہی کافی نہیں ہے بلکہ نظر لگانے والے کا حامد ہونا ضروری ہے اور حامد بھی وہ جو
طبیعت کا برا ہو۔ لہذا جب یہ تینوں عفتیں جمع ہو جائیں گی تب نظر بد کا اندیشہ ہوگا۔

حاصل یہ کہ انسان کو اتنی مقدار میں اتھا محال ضروری ہے جس پر نظر لگنے کا ذرہ نہ رہے
اور وہ سمون رہے۔ جس نصرتوں کا زیادہ مظاہرہ کرے کیونکہ ایسے وقت میں نفرت کا خفا
ہے۔ چنانچہ حضرت جناب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی تھی:

"لا یحدخلوا من باب و حد و لا یحدخلوا من ابواب منفردة"

(تم لوگ ایک دروازہ سے شہر میں داخل نہ ہونا چکا لگ لگ دروازوں سے جانا)
دیکھو آؤ آپ نے بیڑوں پر نظری لگ جاتے کا خوف تو کیا اس فصل کو خوب سمجھ لو، چنانچہ
ان لوگوں کے لیے بہت نفع بخش ہے جو غور کریں۔

دنیوی زندگی آ آخرت کا کتب ہے

مجلس... ہم لوگ اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ اپنے خالق کے ساتھ ہمیشہ کی
زندگی گزار سکیں۔ اس صریح کہ اس کی معرفت ہم حاصل رہے اس سے گفتگو کا شرف بھی ملتا
رہے اور اس کا دیدار بھی نصیب ہوتا رہے لیکن پہلے ہم کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ دنیا کی
مثال ایک کتب اور دوسری ہی ہے جس میں ہم لکھنا پڑھنا سیکھ رہے ہیں تاکہ چھ کے اندر
باخ ہونے کے وقت مرتبوں کے حصول کی اہلیت ہو جو رہے۔

اب بعض بچے غفلت زدہ بچے دیر تک کتب میں مگر نکلتے ہیں پھر بھی انہوں نے کچھ سمجھا
نہیں ہوتا یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو اپنے وجود کو نہیں جانتے اور جو کا مقصد نہیں سمجھ سکے۔

بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی غفلت ہم کی قلت اور پڑھنے لکھنے کی عنت نہ کرنے
کے ساتھ ساتھ دوسرے بچوں کو ستاتے بھی ہیں ان کو تکلیف دیتے ہیں کھانے پینے کا
سامان چرا لیتے ہیں۔ لہذا ان کی وجہ سے بچے شکایت اور فریاد کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو
یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے نہ کچھ صلاحیت پیدا کی نہ کچھ سمجھا اور نہ شرارت ہی سے باز رہے۔
یہ شرارت کرنے اور ستانے والوں کی مثال ہے۔

بعض ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے تھوڑا سا لکھنا پڑھنا سیکھ لیا لیکن کام کی صلاحیت
بہت کم ہو کر کتابت بہت خراب ہوتی ہے تو یہ اس حال میں قادر ہوئے کہ بس اپنے معاملہ کا
حساب کتاب کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے کچھ سمجھا
تو تیس دن جات و فضاں سے غروہ رہ گئے۔

بعض ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے لکھنا تو سمجھ لیا لیکن حساب نہیں سیکھا اور ادب و

سلطنت کے مضامین میں حفظ تو کر لیے لیکن ان کو عمل میں نہیں لائے تو ایسے بچے بادشاہ کے غشی بن سکتے ہیں لیکن ہمیشہ اس خطرہ میں رہیں گے کہ کہیں بد سنیٹنگی اور اندر کا دل بچ نہ ابھرائے۔ اور بعض ایسے بچے ہوتے ہیں جن کی ہمت ان کو تمام بندہ یوں کی طرف لے جاتی ہے تو یہ اپنے کتب میں سب سے آگے اور اپنے استاد کے نائب ہوتے ہیں پھر اپنی عزت نفس میں باطن کے سلیقہ اور ادب میں اور ظاہری آداب کے فن میں مہارت کی وجہ سے سب غلبہ سے فوقیت لے جاتے ہیں۔ ان کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے جو انہیں جلدی جلدی غم کی اور ہر طرح کی فضیلت کی تکمیل پر ابھارتا رہتا ہے کیونکہ یہ خوب سمجھتے ہیں کہ کتب خود مقصود نہیں ہے بلکہ اس میں اس لیے داخل ہوا ہے تاکہ یہاں وہ کرینقہ حاصل کر لیا جائے اور مردانگی اور کام کی قوت پیدا کر لی جائے۔ چنانچہ ہر فضیلت کے سلسلے میں اپنے اوقات کی قدر کرنے ہیں تو یہ مثال اس سائنس کامل کی ہے جو آزمائش کے دن اپنے ہم عصران پر سبقت لے جائے گا اور جس کے عمل کی سختی خوبصورت تحریر سے چمک رہی ہوگی اور وہ زبان حال سے کہہ گا "ہاؤم الودا کھاہ" (لو میرا اعلان نامہ پڑھو)

جیسے یہ کتب کے بچے مختلف استادوں کے ہیں ایسے ہی الی دنیا بھی مختلف ہوتے ہیں کہ بعض ہلاکت میں ہیں اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں اور یہ کافروں کا حال ہے اور بعض تھوڑے سے ایمان کے ساتھ گنہ میں مبتلا ہیں تو ان کو سزا سے کی پھر انجام کار جنت میں جائیں گے۔ بعض گنہ سے محفوظ ہیں لیکن عمل میں کوتاہ ہیں اور کچھ عمل میں آگے ہیں لیکن اپنے آگے والوں سے پیچھے ہیں تو وہ آگے والوں کی نسبت کوتاہ ہیں۔

پس اسے سمجھ دار لوگوں کو رو اور عمل کی طرف تھیکو تھیکو یہ دینا تو وطن کی طرف لے جانے والا ایک ٹی ہے اور یہ زندگی اصل ٹھکانہ کی طرف سفر ہے اور بادشاہ مطلق کی ہم نشینی و قرب کا ایک راستہ ہے۔ لہذا بادشاہ کی ہم نشینی کے لیے تیاری کرنا اس سے گفتگو کا سلیقہ پیدا کر لو اور اس کے ساتھ ادب کا برتاؤ کرنے کی مشق کر لو تاکہ وہ بار میں قرب کے اہل بن سکے۔

ایسا نہ ہو کہ سستی بدن کو انفرکٹ کرنے میں رکاوٹ بن جائے بلکہ وہ ناہیہ چاہیے کہ مقابلہ کے دن کی یاد تم کو کوشش پر آمادہ کروے خوب سمجھ لو کہ مومنین کو اپنے ناحق کا قرب دینا سے

پر ہیڑی کے بقدر ملے گا اور سب سے حیثیت کے بقدر لہذا تیلی کا درجہ دربان کے برابر نہیں ہوگا اور دربان و ذریعہ کے مقام کو نہیں پاسکتا اور جنتیں ایسی ہیں جن میں جو کچھ ہے سب سونے کا ہے اور وہ جنتیں ایسی ہیں جن کا برتن وغیرہ ہر سامان چاندی کا ہے جبکہ فردوس اعلیٰ دوسروں کے لیے ہے اور جو لوگ جنت کے نچلے طبقہ میں ہوں گے وہ اوپر والے درجات کو ایسے دیکھیں گے جیسے مدین منورہ دیکھا جاتا ہے (دور اور اوپر)۔

لہذا اگر کوہ وصولی کرنے والا عالمی مان رکھتا ہے کہ اللہ کے حوالے کرنے کی لذت کو سہ ہے اور مقابلہ کے دن مدح کی شیرینی کا تصور کرے۔ اسی طرح دوڑ کا مقابلہ کرنے والا ایسی کوچہ سے بچنے کی کوشش کرے جس کی تلافی نہ ہو سکے گی اور اس عجیب سے ذریعے جس کا برا تذکرہ ہمیشہ باقی رہ جائے گا۔ یہ دیکھو "جنسیوں" جو خدا تعالیٰ کے آزاد کردہ ہیں ان کو خواہشات کی پیروی نے عجیب راز کر دیا تھا پھر عاقبت ملی تو کافی مدت کے بعد نجات پائے۔

لہذا نصیحت حاصل کرو اور خواہشات سے صبر کرنا زندگی کے ایسا مہذبہ تھوڑے ہیں۔
فقراء مال داروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ لہذا کوشش کرو اور جلدی قدم بڑھاؤ کیونکہ علامت ظاہر ہو چکی ہے۔ خصوصاً اس شخص کے سامنے جس نے دینی کو دیکھ لیا وہ اپنے اس مہم کے ذریعے جو راستہ بتانے والا ہے یا اس بڑھاپے کے ذریعے جو کوچہ کی علامت ہے اور یہی وہ منزل ہے جس کی آرزو کرتے ہیں کوشش کرنے والے۔

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ روح نکلنے کے وقت میں تلاوت کر رہے تھے ان سے پوچھا گیا کہ اس وقت میں بھی؟ تو فرمایا میرا اعمال نامہ لپیٹا جا رہا ہے تو جلدی جلدی اس میں اضافہ کر رہا ہوں۔ اب؟ فرمیں یہ سن لو کہ جو خدا تعالیٰ کا "مراؤ" ہوتا ہے اسے قویٰ سے غوازا جاتا ہے اور جو "مضطوب" ہوتا ہے اس کی مدد ہوتی ہے اور جب وہ تمہارے لیے خیر کا راہ کر نہیں گے تو پھر تمہارا اس کے لیے تیار بھی کر دیں گے۔

مقابلہ کا میدان اور ہمتوں کا فرق

صجلس..... میں نے ایک عجیب نکتہ پر غور کیا۔ وہ یہ کہ وہ اہل جنت جو نچلے درجے میں ہوں گے اپنے سے اوپر والوں کے مقابلہ میں بہت پستوں میں ہوں گے اور وہ اوپر والوں

کا فضل بھی پہچانتے ہوں گے۔ تو اگر مجھے والوں نے ان فضیلتوں کو سونپا جو ان سے چھوٹ گئی ہیں تو ان کو بہت حسرت ہوئی ہے۔

مگر ایسا ہو گا نہیں کیونکہ جنت میں ایسی لذتیں اور نئی خوشگوار باتیں ہوں گی کہ اس کی تکلیف نہیں پہنچے گی اور جنت میں غم نہیں پہنچے گا بلکہ ہر شخص ان نعمتوں پر جو اس کو نہیں ملی وہ سے خوش رہے گا۔ ایک یہ کہ اس کو اس بات کا گمان ہی نہیں ہوگا کہ کوئی دوسرا اس سے بڑی نعمتوں میں ہے۔ اگرچہ اس کا درجہ اوپر ہی ہو (مطلب یہ کہ درجات کا فرق تو ظاہر ہوگا) تیس نعمتوں کے فرق کی طرف خیال نہیں جائے گا۔ (۱۲)

دوسری وجہ یہ ہے کہ وہی نعمتیں اس کو محبوب کر دی جائیں گی۔ جیسا کہ یہ صورت اور یہ خلقت بڑا محبوب بنا دیا جاتا ہے تو آدمی اس کو خوبصورت انجمنی پر ترجیح دینے لگتا ہے۔ لیکن اس کے تحت ایک لطیف حقیقت ہے وہ یہ کہ ہمیں دنیا میں فضیلتوں کے حصول سے قاصر بنائی گئی ہیں پھر اس تصور کے تکلف درجات ہیں۔ چنانچہ کچھ ایسے ہیں جو قرآن پاک کا بعض حصہ یاد کر کے تمہارے دیتے ہیں اس کی تکمیل کا شوق نہیں رکھتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو حدیث کے کچھ حصے یاد کر چھوڑ دیتے ہیں کچھ فقہ کا تمہارا حصہ حاصل کیے ہوئے ہیں کچھ وہ ہیں جو ہر چیز میں تمہارے تمہارے پر راضی ہیں کچھ صرف فرائض پر اکتفاء کیے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ رات میں صرف دو رکعت پڑھتے ہیں جیسے ہیں حالانکہ اگر ان کی ہمیشہ بلند ہوتیں تو ہر فضیلت کے حصوں کی کوشش کرتیں گی اور کوتاہی سے نفرت کرتیں اور بدن کو تھکا لائیں۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے:

ولکل جسم فی الفحول بلیۃ و بلاۃ جسمی من غلوت هجی

”تمام دھوکے کے جسم میں کوئی نہ کوئی معیبت ہوتی ہے اور میرے جسم کی معیبت

میری صحت کی بلندی ہے۔“

اور بہتوں کے فرق پر یہ بات بھی دالالت کرتی ہے کہ بہت سے لوگ قصہ کہانی کے لیے تو راتوں کو جاگ لیتے ہیں لیکن تمہاری دیر جاگ کر قرآن پاک سننا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہذا حشر کے میدان میں جب انسان اُٹھنا چاہے گا تو ساتھ میں اس کی وہ ہمت بھی

موجود ہوگی پھر جب اسے دنیا میں بھرت کے بقدر درجہ دیا جائے گا تو جیسے اس کی بھرت نے دنیا میں اکال کا شوق نہیں کیا اور کی پر راضی رہ گئی اسی طرح آخرت میں بھی کم درجہ پر راضی رہ جائے گی۔ پھر یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی عقل سے سوچتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بد عمل کے بقدر عتاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص دو رکعت نماز پڑھتا ہے وہ ایک ہزار رکعت پڑھنے والے کے ثواب کی اسید نہیں رکھتا ہے۔ اس پر اگر کوئی کہے کہ یہ تصور کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے سے بڑے والے کا مرتبہ نہ چاہے (یعنی مرتبہ کی خواہش کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟) میں کہتا ہوں کہ اگر اپنے سے اوپر والے کا مرتبہ پانے کا تصور نہ ہو سکے تو اس کے فوت ہونے پر غم ضرور ہوگا لیکن یہ بتاؤ کیا تم نے کوئی ایسا عالم دیکھا ہے جس کو علم کے فوت ہونے پر ایسا غم ہوا ہو جو قلق میں مبتلا کر دے وہی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ضرور وہ علم کے حصول میں لگ جاتا۔ حاصل یہ کہ ان کے پاس ایسی بھرت نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے انہیں افسوس ہو بلکہ وہ اپنی نعمتوں پر راضی رہیں گے۔ پس جو کچھ میں نے بیان کیا اس کو سمجھو درجہ کی کرد کیونکہ یہ مقابلہ کامیاب ان ہے۔

یہود و نصاریٰ کو باقی رکھنے میں راز

مجلس..... ایک مرتبہ میں نے یہود و نصاریٰ کے ہمارے دو میان باقی رہے اور ان سے جزیہ وصول کرنے کی حکمت پر غور کیا تو اس میں عجیب حکمتیں نظر آئیں۔ ایک تو وہی حکمت ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ اسلام پہلے ضعیف تھا تو ان کے جزیہ سے تقویت حاصل ہوتی ہے اور ایک یہ بھی ہے کہ اس میں ان کی ذلت سے اسلام کی عزت ہے۔ مگر میرے دماغ میں ایک عجیب نکتہ آیا وہ یہ کہ ان کا وجود ان کی عبادت اور اپنے انبیاء علیہم السلام کی شریعت کی حفاظت پر سب چیزیں اس پر دلیل ہیں کہ پہلے بھی بہت سے انبیاء علیہم السلام اور شریعتیں رہ چکی ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے دور پہلے ہی نہیں تھے۔ جیسا کہ جب دہانت اکٹھا ہوئے جو خدا تعالیٰ کو مانگتے اور پیچھے رسولوں کا اقرار کرتے تھے معلوم ہو گیا کہ ہم نے کوئی ایسا دین نہیں ایجاد کیا جو پہلے نہیں تھا۔ پھر یہ بھی ہے کہ وہ اپنے باطل پر ثابت قدم ہیں اور جزیہ پر تیار داشت کر رہے ہیں تو

پھر ہم حق پر ثابت قدم کیوں نہ ہیں جبکہ حکومت ملاری ہے؟
اور ان کے باقی رہنے سے اس دین کا احترام بھی ہے جو پہلے صحیح رہ چکا ہے۔ ہذا
اصحاب بصیرت اس پر غور کریں اور اصحاب قمر اس کو سوچیں۔

جامعیت اور کمال پیدا کرو

مجلس... ہم کا شرف اور اس کی فضیلت دلیل سے ثابت ہو چکی ہے۔ لیکن طلباء علوم
مختلف جہتوں میں تقسیم ہو گئے یعنی ہر ایک کے نفس نے اس کو کسی خاص علم یا فن کی طرف مائل کر دیا۔
چنانچہ بعض نے اپنی عمر فنِ قرأت میں گزار دی حالانکہ یہ علم کے متعلق کوتاہی کی بات ہے
کیونکہ اس کو مشہور قرأت پر محدود کرنا چاہیے تھا نہ کہ شہادۂ قرأت پر۔ ایک قاری کے لیے یہ بات کافی
برکی ہے کہ اس سے فقہ کا کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور فوراً جانے لگا۔ اس کو فقہ حاصل کرنے سے
صرف اسی بات نے روکا ہے کہ اس قرأت میں صرف کثرتِ طرق میں مشغول رہا۔

اسی طرح بعض صرف فنِ نحو اور اس کی توجیہات میں مشغول رہ جاتے ہیں۔ بعض
صرف لغت میں اور بعض حدیث لکھتے ہیں اور اسی میں زیادتی کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن
لکھی ہوئی حدیث کا مطلب سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ خود ہم نے اپنے محدث
اساتذہ میں بعض کو دیکھا کہ جب ان سے لڑکا کوئی مسئلہ پوچھا تو چلا جاتا تو نہیں سمجھ پاتے تھے
کہ کیا سمجھتا؟ یہی قراء کا حال ہے اور ایسے ہی نفل لغت اور اعلیٰ نحو بھی ہیں۔

مجھ سے عبدالرحمن بن یحییٰ فقیہ نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن الصمدی
نے بیان کیا کہ ہم اپنے والد کے ساتھ محمد بن خثاب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ محمد بن
خثاب نحو اور لغت میں اناہم تھے۔ ہاضمین نے فقہ کے مسائل میں گفتگو شروع کی تو انہوں
نے فرمایا: "تم لوگ مجھ سے جو چاہو پوچھو" اس پر ایک شخص نے پوچھا کہ اگر ہم سے سوال کیا
جائے کہ نماز میں تکبیر کے وقت ہاتھوں کا اٹھانا کیا ہے؟ تو ہم کیا جواب دیں؟ انہوں نے
جواب دیا کہ یہ دکن ہے نہ کہ ہندوستان۔ لوگ ان کی فتاوت کی کمی پر حیرت زدہ ہو گئے۔

اس لیے سمجھنا اور غالب طلبہ کو چاہیے کہ ہر علم سے کچھ کچھ حاصل کرے اور ہر فن میں اجتہاد

سے لگ جائے پھر ماریے خود کے مقصود پر بھی نظر ڈالئے اور وہ ہے اللہ سے صحیح تعلق اس کی معرفت اور اس کی محبت۔ وہ کتنا ہے وقوف ہے جو ساری زندگی غمِ نجوم میں سُناوے جبکہ ہوتا یہ چاہیے تھا کہ اس فن کے تھوڑے سے حصہ کو حاصل کرنا یعنی منازل و غیرہ پہنچان لیتا تاکہ اس کے ذریعے اوقات کا علم حاصل ہو جائے۔ رہا یہ سوچو کہ اس میں لگنا کہ اس سے خدا تعالیٰ کا فیصلہ اور تقدیر کا حال معلوم ہو جائے گا تو یہ محض جہالت ہے کیونکہ خدا کے فیصلہ اور تقدیر کا حال صحیح طور سے معلوم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس کا تجربہ کیا جو چکا ہے اور مدنی کی جہالت ظاہر ہو چکی ہے۔ ہاں کسی وقت میں صحیح بات منظور بھی ہو جاتی ہے لیکن کسی حادثہ کا پہلے سے علم ہو جانے میں سوائے اس کے کہ ابھی سے غم شروع ہو جائے اور کیا فائدہ ہے؟ اگر کوئی کہے کہ اس حادثہ کو دفع کرنے کی تدبیر کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ جب وہی مقدر ہے تو پھر اس کے متعلق کسی تدبیر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

ایسے ہی ان لوگوں سے بڑھ کر وہ شخص جو قوف ہے جو ”کیمیاء“ کے فن میں مشغول ہوتا ہے کیونکہ یہ صرف کجراں ہے۔ کھلی بات یہ ہے کہ جب سونا تانا نہیں ہو سکتا ہے تو تانا بھی سونے سے کیسے بدل سکتا ہے؟ اس کے باوجود یہ کام کرنے والا، اگر کسی وجہ میں کامیاب بھی ہو گیا تو یہ بیسوں کے جمع کرنے میں لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہے۔

اور ہم کے طالب کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نیت درست کرے کیونکہ خلاص کرنے سے اعمال میں قبولیت کی شان نہیں پیدا ہو پاتی اور علماء کی مجالس میں شرکت کرنے مختلف احوال میں غور کرتا رہے سنا میں حاصل کرنے کی کوشش کرے کیونکہ کوئی کتاب غامدہ سے خالی نہیں ہوتی اور زیادہ توجہ مضامین یاد کرنے میں رکھے۔ لہذا جب حفظ سے تنہا جائے تبھی مفاد میں مشغول ہو۔

ہذا ہمیں کی ہم نشینی سے پرہیز کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و تابعین کے طریقہ کو پیش نظر رکھے اور انکس کے چوبہ دار علم پر عمل کی پوری کوشش کرے اور یہ حقیقت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا ہے اس کو ان چیزوں کی توقع نہیں دیتے ہیں۔

عقل کا پردہ

صحابہ... مجھ کو ایسے لوگوں پر بہت تعجب ہوتا ہے جن کے اندر ذلت سے نفرت اور حد سے زیادہ کبر موجود ہو۔ خاص طور پر وہ اہل عرب جو ایک جملہ سے نہ افس ہو کر جنگ پیہر دیتے تھے خواہ انہیں قلت ہو ذلت ہی برداشت کرنی پڑ جائے۔ حتیٰ کہ ان میں سے بعض لوگوں نے اسلام کا زمانہ پایا تو کہنے لگے "ہم رکوع اور سجود کیسے کریں گے تاکہ پھر ہمارے سرین ہم سے اوپر اٹھ جائیں گے" تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"لا خیر فی دین لیس طہ و کوع ولا مسجد" اس دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں رکوع و سجود نہ ہو لیکن یہ لوگ اپنے اس کبر کے باوجود ایسے مہودوں کے سامنے جھکتے تھے جن سے بہتر خود تھے۔ چنانچہ کسی کو دیکھو کہ پھر کو چڑتا ہے اور کوئی نکڑی کو پوج رہا ہے جگہ بہت سے لوگ تو گھوڑوں اور گائیں کی عبادت کرتے تھے۔

واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ ابلیس سے بھی بدتر ہیں کیونکہ ابلیس نے دعویٰ کمال کی وجہ سے اپنے سے کمتر کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا "انا خیر منہ" میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں اور فرعون کو کسی بھی چیز کی عبادت کرنے سے غارتی۔ اس لیے ایسے لوگوں پر بہت تعجب ہوتا ہے کہ جو کہنے کو حکیم اور اکڑ والے ہیں لیکن پھر اور نکڑی کے سامنے جھکتے اور ذلیل ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہوتا یہ چاہیے تھا کہ کم تر یہ لوگ اہل کمال کے سامنے جھکیں، ورنہ ای کی طرف اس آیت میں بتوں کی خدمت کرتے ہوئے اشارہ کیا گیا ہے۔

"الھم ارجل یمشون بہا ام لھم ابدیطشون بہا ام لھم اعین

یمشرون بہا"

(تیا ان کے پاس جڑ چڑ جن سے دو چل سکیں یا تمہیں جن سے چڑ سکیں یا آئیں جن سے دیکھ سکیں)

مطلب یہ ہے کہ تمہارا ہے پاس تو اور اک کرنے والے ایسے آلات اور اعضاء ہیں ان کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہذا کا اٹل کیسے اپنے سے ہاتھ کے آگے جھک جاتا ہے؟ مگر اصل سبب یہ ہے کہ اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلنے کی خواہش اور اپنی

طرف سے گھڑے ہوئے مذہب کی شیرینی نے ان کی عقلوں پر پردہ ڈال دیا ہے اس لیے وہ حقیقت کو نہیں سوچ سکے۔ پھر ان پر حسد کا غلبہ ہو گیا جس کی وجہ سے حق کو پہچان لینے کے باوجود بھی اس کو اختیار نہیں کیا۔ چنانچہ امیہ بن صلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جج سمجھتا تھا اور ارادہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے لیکن پھر واپس ہو گیا اور کہنے لگا ”میں اس رسول پر ایمان نہیں لاؤں گا جو قبیلہ ثقیف کا نہ ہو“ اور ابو جہل کہا کرتا تھا کہ ”خدا کی قسم محمد نے کبھی جھوٹ نہیں کہا لیکن کعبہ کی خدمت اور درباری تو بنو ہاشم میں تھی ہی اب نبوت بھی اسی میں ہوگی تو ہمارے لیے کیا بچے گا؟“ اور ابوطالب معجزات کو دیکھ کر کہا کرتے تھے ”مجھ کو یقین ہے کہ تم حق پر ہو لیکن اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ قریش کی عورتیں مجھ کو عار دلائیں گی تو میں تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا“ (یعنی ایمان قبول کر لیتا)

ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں حسد کی غلٹ سے کبر کی غفلت سے اور ایسی خواہش کی حماقت سے جو عقل کے نور پر پردہ ڈال دیتی ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم کو ہدایت اور حق کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

بندگی کی حقیقت

مجلس..... ہم نے صلحا کی ایک جماعت کے بارے میں سنا کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے سلامتی محبت اور لطف کا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا اس لیے کہ ان کی طبیعت کسی دوسرے برتاؤ کی متحمل نہیں تھی۔

چنانچہ پہلی امتوں میں ایک عبادت گزار ”برخ“ نامی تھے بارش کی دعا کے لیے نکلے تو مناجات کرتے ہوئے کہا یہ کیسا معاملہ ہے جس کی ہم آپ سے امید نہیں رکھتے تھے؟ ابھی ہم کو سیراب کیجئے؟ یہ کہتے ہی بارش ہو گئی اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں حضرت انس بن نفیرؓ تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ”خدا کی قسم! ربیع کا دانت نہیں توڑا جائے گا“ تو ایسا ہی ہوا بھی (کہ ربیع کا دانت نہیں توڑا گیا حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصد فرما چکے تھے) اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ لَوْ اَقْسَمَ عَلٰی اللّٰهِ لَا يَبْرَهُ“ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر اللہ پر قسم لگوا جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔

در اصل یہ وہ حضرات ہیں جن پر خدا تعالیٰ کے لطف و مہربانی کے تصور کا غلبہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ لطف کا معاملہ فرمایا اور ان کے اعتقاد کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ لیکن ایسے موقع پر ان سے بھی بلند مرتبہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مانگتے ہیں تو محروم کر دیئے جاتے ہیں اس کے باوجود وہ اس محرومی پر خوش رہتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو ناز نہیں ہوتا بلکہ خوف ان کو لگام دینے رہتا ہے اور احتیاط ان کے سروں کو جھکائے رکھتی ہے اور یہ لوگ اپنی زبانوں کو ناز اور مستی کے لائق بھی نہیں سمجھتے ہیں بلکہ ان کی انتہائی آرزو معافی اور درگزر کی ہوتی ہے۔

اور اگر کبھی ان میں کا کوئی کسی چیز کے سوا میں ناز کا معاملہ کر بیٹھا پھر قبولیت کا اثر نہیں دیکھا تو اپنے ہی کوزہ و توخ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ”تیرے جیسے شخص کی دعا قبول نہیں کی جاسکتی“ اور کبھی کہتا ہے کہ یقیناً مصلحت محرومی میں ہی تھی۔

حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ خدا کے مرد ہیں کیونکہ وہ بڑا یتیم و یتیم ہے جو اپنے کو اس بات کا اہل سمجھے کہ اس کی دعا سن لی جائے گی اور اگر نہ سنی گئی تو باطن میں کمی محسوس کرے۔ گویا وہ اپنے عمل کی اجرت مانگ رہا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت سے نفع پہنچایا ہو۔ سچا بندہ تو وہی ہے جو اپنے خالق کے فیصلہ پر راضی رہے۔ اگر سوال کرے اور سوال سن لیا جائے تو اس کو فصل سمجھے اور اگر نہ سنا جائے تو اس کو مالک کا تصرف سمجھے اور اس کے دل میں کسی طرح کا بھی اعراض و بے رخی راوند پائے۔

علم نافع کی حقیقت

مجلس..... میں نے اہل علم کی ایک جماعت کو دیکھا کہ اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اور سمجھتی ہے کہ علم ان کی طرف سے دفاع کرے گا حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ علم ہی ان کا فریق و مدعی بنے گا اور یہ کہ عالم کے ایک گناہ کی مغفرت سے پہلے جاہل کے ستر گناہ

۱۔ جاہل سے مراد یہ ہے کہ اس گناہ نے گناہ ہونے سے کسی عذر معقول کی وجہ سے جاہل رہا ہے ہو نہیں سکتا جس نے درس نظامی سے فراغت حاصل کر لی تو یہ عالم ہے کہ سب جاہل اور پکڑ میں تختی صرف ان ہی بچوں سے ہوئی جنہوں نے درس نظامی پڑھ لیا باقی سب جاہل ہیں آزاد ہیں بلکہ مطلب یہ ہے (بقدر حاشیہ اگلے صفحہ پر)

معاف کر دیئے جائیں گے۔ اس لیے کہ جاہل نے اللہ تعالیٰ سے کوئی تعرض نہیں کیا جب کہ عالم (جو اس فعل کا گناہ ہونا جانتا تھا) نے اللہ کے حکم کا لحاظ نہیں کیا۔

بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے پایا کہ ”میں نے تو اپنی درانتی دو کٹائی کے درمیان ڈال دی اور سو گیا۔“ یہ کہہ کر ناجائز کاموں میں مبتلا ہو گئے۔ تو میں نے سوچا کہ ”علم جو نام ہے حقائق کی معرفت بزرگان دین کی سیرت کے مطالعہ حضرات صوفیہ کے طریقہ کو اپنانے (یعنی آداب شریعت سے آراستہ ہونے) اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور آپ کے احکام کے پہچاننے کا“ وہ ان لوگوں کو حاصل نہیں ہے بلکہ ان کے پاس الفاظ کی صورتیں ہیں جن سے یہ حلال حرام پہچان لیتے ہیں حالانکہ علم نافع اتنے ہی کا نام نہیں ہے۔

حقیقی نافع علم تو اصول دین کی فہم، معبود حقیقی کی اور اس کے حقوق کی معرفت و عظمت، رسول پاک ﷺ، اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرتوں کا مطالعہ ان حضرات کے آداب سے آراستگی اور جو کچھ ان کے متعلق منقول ہے اس کو سمجھنا ہی ہے وہ علم نافع۔ ان کو اپنے نزدیک اس قدر حقیر کر دیتا ہے کہ وہ اپنے کو جاہلوں سے بھی بدتر خیال کرنے لگتے ہیں۔

میں نے ایک صوفی کو دیکھا جنہوں نے ایک مدت تک عبادت کی تھی پھر سست پڑ گئے ان کے متعلق مجھ کو یہ خبر پہنچی کہ انہوں نے کہا ”میں نے تو اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کی ہے جیسی کسی نے نہ کی ہوگی لیکن اب میں ضعیف ہو گیا ہوں“ تو میں نے کہا کہ مجھ کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ کلمہ ہی ان کی سب عبادتوں کے ضائع ہونے کا سبب نہ بن جائے کیونکہ ان کی نگاہ اس پر ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں ”کچھ“ کیا ہے پھر طلب درجات کے ذریعے نجات کا سوال کرنے لگے تو اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے عمل اپنے ہی لیے کیا تھا لہذا ان کی مثال اس شخص کی طرح سے ہوگی جو کھڑا ہو کر سوال کرتا ہے حالانکہ ایسے شخص کو اپنے دینے والے پر احسان جتانے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔

دراصل اس ناز کا سبب حقائق سے ناواقفیت ہے ورنہ ان اصحاب نسبت بزرے علماء کے مقابلہ میں اس شخص کی کیا حیثیت ہے جن میں حضرت حلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) کہ ایک شخص سہ گناہ ہونا اور اس پر وارد و عیدوں کو نہ سہارے اور اس کا عالم ہے اور جو کسی خدائی بناء پر نہیں جان سکا وہ اس کا جاہل ہے۔ جاہل اور عالم کا معیار یہ ہے۔ ۱۲۴۷

ہیں جن کی ہیت سے درندے جانور بھی ڈر کر بھاگتے تھے حالانکہ اخیر رات میں تہجد کے وقت وہ کہا کرتے تھے ”اے میرے رب مجھ کو جہنم سے پناہ میں رکھے کیا بھلا میرے جیسا آدمی جنت کی طلب کر سکتا ہے؟“

اور اس سے زیادہ بلیغ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے: ”میں چاہتا ہوں کہ برابر سراپہ چھوٹ جاؤں نہ کچھ ملے نہ کچھ چھنے“ اور وفات کے وقت حماد بن مسلمہ سے حضرت سفیان کا یہ جملہ بھی کہ ”کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ میرے جیسا گناہ گار جہنم سے چھٹکارا پا جائے گا؟“ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلمہ کہ ”ابھی نہیں“

لہذا! میں اللہ رب العزت کی اس بات پر حمد کرتا ہوں کہ میں علم کی علامت لگانے والے علماء کی جہالت سے جن کی میں نے مذمت کی ہے اور زہد کی صورت اختیار کرنے والوں کی نادانی سے جن پر میں نے نکتہ چینی کی ہے چھٹکارا پا گیا ہوں کیونکہ مجھ کو خالق کی وہ عظمت معلوم ہے اور محققین کے ایسے حالات معلوم ہیں جو زبان ناز کو گنگ اور اپنے افعال پر نظر کو بند کر دیتے ہیں۔ بھلا میں کیونکر اپنے پسندیدہ فعل پر نظر ڈالوں جبکہ اس نے مجھ کو اس کام کی توفیق دی اور ایسے علم پر مطلع کیا جو دوسروں سے مخفی رہا تو کیا وہ علم مجھ کو خود سے حاصل ہو گیا یا اس کے لطف سے؟ اور میں کیسے اس پر شکر ادا کر سکتا ہوں کہ اس نے مجھ کو خود شکر کی توفیق عطا فرمائی۔

پھر اس پر غور کرو کہ کون ایسا عالم ہے جو گزشتہ علماء کے علوم کی وسعت اور گہرائی کا اندازہ لگائے پھر اس کے سامنے اپنے کو حقیر نہ تصور کرے جبکہ یہ گفتگو علوم ظاہری کے متعلق ہے علوم باطنی کی بات ہی چھوڑو۔ اسی طرح کون سا عبادت گزار ایسا ہے جو گزشتہ عبادت گزاروں کا حال سن کر ان کی ظاہری عبادات میں ہی مقابلہ کر سکتا ہو باطنی حالات کا ذکر ہی چھوڑو۔

اللہ تعالیٰ سے دعاء ہے کہ وہ ہم کو ایسی معرفت نصیب فرمائے جس سے ہم اپنی حیثیت پہچان لیں تاکہ اپنے علوم و عبادات کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے عجب و ناز کا ہمارے دلوں میں کوئی اثر نہ رہ جائے اور جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی ایسی معرفت کا ذریعہ بن جائے جو زبانوں کو ناز کے بول بولنے سے گونگا کر دے۔

ہم کو اس کے فضل سے امید ہے کہ ایسی توفیق عطا فرمائے گا جس کے ذریعے ہم اپنے

اعمال کی ان آفتوں اور خرابیوں کو دیکھیں گے جن کے نہ دیکھنے کی وجہ سے کبر و ناز میں پڑ جاتے ہیں تاکہ اعمال کے عیب کو دیکھنے سے اپنے اعمال پر شرمندگی ہو (نہ کہ ناز و عجب ہو) بلاشبہ و قریب ہے دعا کا عیب مٹتا ہے۔

آخرت کی لذتیں بہتر اور دائمی ہیں

صالحین..... زندگی کا بیش کدہ ہو جانے کا اصل سبب وقتی لذتوں سے محرومی ہے اور دنیا میں سوائے اس عارف کے جس کو عجب کی خوشنودی اور آخرت کے سفر کی فکر مشغول کیے رکھتی ہے کسی کو بھی ہمیشہ کا بیش نہیں چھوڑا سکتا ہے جبکہ عارف کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اگر اسے دنیا میں کوئی راحت ملی تو اس کو بھی طلب آخرت کے کام میں لاتا ہے اور اگر کئی یا کئی بچنی تو بھی آخرت کے ثواب کے لیے اس پر صبر کر لیتا ہے۔ لہذا وہ اپنے متعلق ہر فعل پر خوش رہتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کا فعل تصور کرتے ہوئے اس کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ کی مرضی اس وقت بھی ہے جیسا کہ ایسے ہی عارفوں میں سے کسی نے کہا ہے:

ان کان وحاکم فی مہروی سلام اللہ علی و سنی

”مگر آپ کی خوشی اس میں ہے کہ میں جاؤں تو پھر اپنی نیند کو سلام“

رہا انفس جو دنیا میں لذت کا طالب ہو وہ ہمیشہ اپنی مرضی کے قوت ہونے کے تحت رنجیدہ اور خواہشات سے محرومی کی وجہ سے تنگیں بردھتا ہے پھر تاج ہو گیا تو دل کی حالت بدل گئی اور اگر ذلیل ہو گیا تب بدل بدل گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا دل اپنی خواہشات اور غرض میں لگا ہوا ہے۔

حصری نے کتنا اچھا جملہ کہ ”مجھ پر کون سی نعمتیں مہری ہیں؟ اور کون سا کمال میرا اپنا ہے؟“ دیکھو! یہ ایک عارف کا کلام ہے کیونکہ انسان اگر اپنے ملک پر نظر رکھتا ہے تو اس کی حقیقت ایک غلام کی سی ہے جس میں اس کے مالک کا تصرف نافذ ہے۔ لہذا احتیاج کی کوئی گنجائش نہیں ہے پھر انسان کا یہ جاننا کہ میری مرضی کے مطابق معاملہ ہو یا تو مالک اور اس کے مملوک کے درمیان دخل اندازی ہے اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنا مالک ہوں تو وہ تو اپنے ہاتھ سے اسی دن نکل چکا ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ”ان اللہ احقری“ (بلاشبہ اللہ نے مسکین کو خراج لیا ہے)

ہلا کیا خریدار کو بکری ذبح کرتے دیکھ کر بیچنے والا ناراض ہوتا ہے۔ یا اس کے دل میں کوئی اعتراض آتا ہے؟ خدا کی قسم! اگر انک بھانہ و تعالیٰ کہہ دیتے کہ ”تم نے تم لوگوں کو اس لئے پیدا کیا تا کہ اپنے وجود پر استدلال کروں پھر تم سب کو قتل کر دوں گا دوبارہ زندہ نہیں کیا جاتا ہے“ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی معرفت دیکھنے والے حضرات بول اٹھتے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا ہم نے سنا اور مان لیا۔ بتاؤ ہمارے ائمہ کون سی چیز ہماری اچھا ہے کہ ہم بولنے کی مجال بھی کریں؟ پھر یہ جواب اس وقت کیوں نہ دیں جبکہ ہم سے بڑے انعام کا اور ہمیشہ کی رزق ہونے والی نعمت کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔

یہ سمجھو کہ خدا تعالیٰ تک پہنچنے میں مشقتوں پر مبرکی ضرورت پڑتی ہے لیکن جب حرم نحر آ جاۓ اس وقت راستہ کے قعب اور مکان کا کوئی اثر نہیں رہ جاتا۔ لہذا اے راہ خدا کے مبتدی! مبر سے کام لے منزل سامنے ہے اور خوش ہو جا اے متوسط! قصبہ لگانے جا رہے ہیں اور مستی سے انراۓ عارفو اتم تو بیٹا رتوں سے نوازے جا رہے ہو دور ہو گئے خدا کی قسم! تم سے اعدال کے بوجھ کیونکہ مجاہدہ کے غلج گھونٹ کے بعد تم کو خدا کی معرفت کی حدود نصیب ہو گئی ہے جس کی وجہ سے منہ میں گچی کا اثر نہیں رہ گیا ہے۔

تصور کرو جلدی ملنے والی سنا جات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لذت کا اور خوشنودی کے پیالوں کے پانے کا کیونکہ دنیا کا سورج ڈوبنے لگا ہے۔

ما یبذلنا له الا تقصیر ما ہذا السع البیوفی

حقی یعطون حدیثنا بعنوف ما کننا فلا فنی

”ہمارے اور اس کے درمیان انہیں سات دنوں کا فاصلہ ہے پھر ہماری گفتگو روز بزرگی انار سے طرح طرح کے اعدال کے متعلق۔“

محرومی کی حکمت

مجلس۔ لایک بار میں نے شیخان چرواہے کی اس بات کو سنا جو اس نے حضرت سفیان سے کہی تھی کہ ”اے سفیان اللہ کے نہ بچے کو بھی حلیہ سمجھو کیونکہ اس نے کسی نخل کی

وجہ سے تم کو غروہ نہیں کیا ہے بلکہ لطف و مہربانی ہی کی وجہ سے نہیں دیا۔" تو میں نے محسوس کیا کہ یہ ایسے شخص کا کلام ہے جس نے حقائق کو پیچھا تا ہے کہ کونسا انسان کبھی نہایت خور و خوروتوں کو ہل کرنا چاہتا ہے لیکن قدرت نہیں پاتا اور اس کی یہ عاجزی ہی اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے اس لیے کہ اگر قدرت پانیٹا (اور نکاح کر لیتا) تو ان کی حفاظت کی فکر میں پان ان کے (تراکومطالب کے لیے) کمانے کی فکر میں ول کا اطمینان و رخصت ہو جاتا اور اُمران سے عشق ہو جاتا تو اسی میں عمر ضائع ہو جاتی اور آخرت کا خیال ان کے تصور سے بدل جاتا اور اگر کہیں وہ عورتیں اس کو ناپسند کر دیتیں تب تو بلاکت ہی لکھی تھی۔ اسی طرح اگر انہ خریج مانگنے لگیں جس کی وسعت نہ ہو تو اس کی وجہ سے مروت اور آبرو و فخرہ میں پرکھتی ہے۔ یا انہوں نے ہمبستری کی خواہش کی اور یہ پورا نہ کر سکا تو یا تو اس کو یہ یاد آسکتی گی یا خود زنا میں مبتلا ہو جائیں گی اور اگر اتفاقاً خود مر گئیں تو انہوں میں یہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ لہذا جو شخص بہت حسین عورت و صوفیہ ہے وہ نادانگی میں اپنے ذوق کے لیے چھری ڈھونڈ رہا ہے۔

اسی طرح بقدر کفایت روٹی بھی خدا کی نعمت ہے۔ صحیحین کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُرْتًا** (اے اللہ! محمد کی اولاد کا رزق جلد کفایت ہی رکھئے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب زیادہ ہوگا تو فخر میں افتخار کا سبب ہوگا۔)

پس کچھ وارد ہی ہے جس نے جانا کہ یہ دنیا میں آرام کے لیے نہیں بنائی گئی ہے بلکہ زندگی کے گزارہ کے لیے ہر طرح کے حال پر قہر مت کریں۔

عملی کوتاہی میں نقد بر کا بہانہ

مجلس..... کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ نقد بر کا بہانہ بناتے ہیں۔ جہذا بعض نے اپنے والے کہتے ہیں۔ "اگر مجھ کو خوش دی جاتی تو میں ایسا کرتا" انا کہ یہ فتول بہانہ اور حکم کو ٹالنے کی کوشش ہے۔ بلکہ ایسا کہنے والا درحقیقت تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام شریعتوں کو جھٹکارہا ہے کیونکہ اگر کوئی کافر مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتا کہ "اگر خدا مجھ کو خوش دیتے تو میں اسلام قبول دیتا" تو آپ اس کے سوا کیا جواب دیتے کہ اس کوئی کہہ دیتے۔ یہ تو وہی بات ہوئی جو کورین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہی کہ "ہم لوگ

آپ کو کتاب اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں“ آپ نے فرمایا ”کلمۃ حق ارید بہ الباطل“ بات تو سچی ہے لیکن اس سے باطل کا ارادہ کیا گیا ہے اور زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں نے بھی ایسا ہی جملہ کہا تھا۔ ”انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ“ کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ چاہتا تو خود ہی کھلاتا۔ خدا کی قسم تو فقیہ ہی سب اعمال کی بنیاد ہے لیکن ہے مخفی چیز جبکہ کرنے کا حکم کھلا ہوا ہے تو مخفی (پوشیدہ) کا ذکر کر کے جلی (کھلا ہوا) کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔

ویسے اس بہانہ کی تردید کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ اس کہنے والے سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جس چیز کا بھی مکلف بنایا ہے اس کے ذرائع تم کو دیئے ہیں اور اس کی قدرت بھی عطا کی ہے۔ لہذا اگر قدرت نہ ہو اور ذرائع و آلات نہ حاصل ہوں تو نہ کوئی حکم ہے نہ تکلیف۔ ہاں اگر ذرائع و آلات ہوں اور تم ان سے اپنی خواہشات و اغراض کے حصول کی کوشش کرتے ہو پھر فرائض کی ادائیگی میں بھی ان کے ذریعے کوشش کرو۔

اس کی مثال یہ ہے کہ تم نفع کے حصول کے لیے سفر کرتے رہتے ہو لیکن جب حج کے لیے کہا جاتا ہے تو نہیں کرتے ہو رات میں (تہجد اور نماز فجر کے لیے) جاگنا تم پر گراں ہوتا ہے لیکن عید گاہ جانے کے دن حمری کے وقت اُٹھ جاتے ہو۔ کسی ضرورت کے لیے دوست کے ساتھ بات کرتے تھنوں کھڑے رہ جاتے ہو لیکن جب نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو جلدی کرتے ہو۔ ذرا دیر کھڑا رہنا تم پر بار ہو جاتا ہے۔

لہذا! خبردار! خبردار! کبھی ایسی بات نہ کہو جس کی دلیل نہ رکھتے ہو۔ پھر یہ دیکھو کہ تمہارا حصہ گھٹ رہا ہے اور تمہارا نفع ضائع ہو رہا ہے حالانکہ وہ تمہارے لیے ہی متحرک ہوا اور تمہارے ہی نفع کے لیے ابھرا۔ لہذا آگے بڑھو جلدی کرو کیونکہ دوسرا آگے بڑھ رہا ہے اور یہ چیز تمہاری سستی کو دور کرے گی (آخر غور کرو گے) کہ تم جدوجہد کرنے والوں کا وہ بدلہ سچو جو تم سے فوت ہو گیا ہے۔ یقیناً وہ جی نہیں لے سکتے والے کے لیے سب سے بڑی تنبیہ اسی میں ہے کہ اس کے اندر زندگی ہو اور آخرت مردہ ہو چکی ہو تو پھر مردہ کو کسی بھی زخمی تکلیف نہیں پہنچا کرتی ہے۔

تیسرا یہ حال ہو گا جب تو قبر سے اُٹھے گا اور دیکھے گا کہ کچھ لوگوں کو نجات کے خالص پروانے ملے ہیں اور تو لغزش کھا گیا ہے اور ٹیکو کاروں کے قدم بل صراط پر تیزی سے چلے

جس نور تو لڑکھڑا گیا؟ فسوس اس بیکاری کی لذت مژ مہجی اور حسرت فی سحی یاتی رہ گئی ہے
کسمل کے سحر کا پانی خشک ہو گیا ہے، در شرمندگی کی تری باقی رہ گئی ہے۔ بھلا سو پو تو کہ
آخرت کی مقدار کے مقابلہ میں دنیا میں تمہیں کتنے دن رہنا ہے؟ پھر، یا اس بھی تہیاری مہر
کتنی ہے جس کا آغا حصہ بھی سونہ ہے اور باقی غفلت؟

لہذا اسے خورجنت کو پیغام نکارج دینے والے (جس کے پاس عزیمت کا ایک چیدہ بھی
نہیں ہے) عبرتوں کی راشنی میں فکر کی نگاہ کھولو کہ تم اپنے خطاب کے مواقع دیکھ سکو۔ پھر اگر
وطن سے کوئی رکاوٹ دیکھو مہر، ن مددگار سے قریب ذکر و اور عمر کے وقت چھوٹے کے مواقع کا
کاغذ دیکھ سکو اور مستغفرت کرنے والوں کی قطار میں شامل ہو جاؤ۔ مگر چہ چند قدم ہی کے لیے
سکی اور جدوجہد کرنے والوں کے مقام میں داخل ہو گم چھوٹی سی منزل ہی میں آکر۔

حقیقت کے بجائے رسم

صاحب... میں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ مقولہ دیکھا کہ ”راج کل میں
اسلام کی نکتوں میں سے صرف قبلہ کو پہچانتا ہوں“ (باقی تمام اوصاف و علامات مست چھوٹے
ہیں) تو میں نے سوچا کہ ہائے تعجب! اگر وہ ہم کو اور ہمارے اس دور کو دیکھتے تو کیا کہتے
جبکہ ہمارے پاس صرف شریعت کی رسوم رہ گئی ہیں۔

شریعت تو ایک راستہ ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کا طریقہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے معلوم ہو گا یا تو اس سے دور آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے انحراف۔ تو جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے یا اس کا لحاظ نہ کرنے
کی وجہ سے۔ ہذا آدمی کبھی ضیعت اور عادت کے مغربی عمل شروع کر دیتا ہے اور کبھی ایسا
بھی ہوتا ہے کہ شریعت کے خلاف کسی عمل کو اپنا طریقہ بناتا ہے۔

اب یہ دیکھو کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشادات کو اپنے کانوں سے سنا تھا اس لیے ان میں سے کوئی
فحص بھی جادۂ ثبوی سے متغیر نہیں ہوا لیکن ابورود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طبیعتوں کے
میلان کی وجہ سے ذرا سا تغیر محسوس کیا تو صحیح پڑے حال نکھایا ہوتا ہے۔ آدمی درست طریقہ

کو جاننے ہوئے بھی طبیعت کے میاں کی وجہ سے ذرا سا مائل ہو جاتا ہے۔

پھر رفتہ رفتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی احادیث اور آثار کا مطالعہ اور ان پر عمل کم ہوتا گیا یہاں تک کہ ہمارے اس زمانے میں تو ان سے بالکل ہی بے رخی برتی جانے لگی صرف چند ہی روایت لوگوں کے علم میں رہ گئیں اور شریعت کے برخلاف بہت سے طریقے بنا لیے گئے لوگوں کی عادتیں غالب آ گئیں اور یہی عادت اور خود ساختہ طریقے شریعت کی پیروی کے مقابلہ میں زیادہ مہل ہو گئے۔

اور جب کہ اکثر اہل علم ہی حضرات نے علوم شریعت سے اعراض شروع کر دیا ہے تو پھر عوام کا کیا حال ہوگا۔

پھر جب اکثر علماء نے منقولات یعنی قرآن و سنت سے زرخ موڑ لیا تو اس کے نتیجہ میں الاحوال عقائد اور مسائل میں بدعت کے مرکب ہو گئے۔ چنانچہ عقائد میں بحث کرنے والے علم کلام میں مشغول ہوئے تو اس کو فلاسفہ اور منطق سے اخذ کیا جزئیات فقہ کی تحقیق کرنے والوں نے اس میں حصہ لیا تو جدل و جدال میں پھنس گئے اور اس حدیث کو نظر انداز کر دیا جس پر وہ حکم دیا تھا۔

پھر واعظوں نے دیکھا کہ شہرت کا سکہ نفاق سے چلتا ہے اس لیے کچھ لوگوں نے تصوف کا مکر شروع کر دیا حالانکہ ان کا مقصود نیا تھی اور اکثر نے یہ دیکھا کہ لوگ گانوں کی طرف بہت مائل ہوتے ہیں اس لیے وعظ کی مجالس میں خوش الحان قاریوں کو بولانے لگے اور خود بھی غزل کے اشعار پڑھنا شروع کر دیا۔ حدیث اور سنت کا بیان چھوڑ دیا اور عوام کو سودے زنا سے اور دوسرے فرائض و واجبات کے ترک سے منع کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔

اسی طرح ان میں تقریر کرنے والا پوری مجلس لیلیٰ و مجنوں طور و موسیقی ابوزید و حلاج کے تذکرہ میں اور بالکل فضول بکواس میں ختم کر دیتا ہے (دین و نصیحت کی بات ذرا بھی نہیں کرتا ہے)۔

اے بد ملکی کتب فکر کے علماء حضرات اس پر خاص توجہ فرمائیں۔ اگرچہ نصیحت عام ہے اور سب کے لیے سرور بصیرت ہے لیکن محض بزرگوں کے ملفوظات اور اعمال ہی کو شریعت اور خود ساختہ عبادات ہی کو مذہب بنا لینے والوں کے لیے خاص طور پر یہ مضمون بصیرت افروز اور چشم کشا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طریقہ شریعت ہو گا یا بعد کے بزرگان دین جن میں بہت سے مجذوب اور مغلوب الہی حضرات بھی ہوئے ہیں ان کو اسودہ بنایا جائے گا۔ ۱۲/۶

اور کچھ لوگ تصوف اور غلو ت کے بہانہ سے غلو ت سے کنارہ کش ہوئے تو یہاںوں کی عبادت اور لوگوں کے درمیان چلنے سے پرہیز کرنے کے خشوع کا مظاہرہ شروع کر دیا عبادات اور عکس طعام پر کتابیں لکھیں اور شریعت اپنے نزدیک ابو یوسفؒ کی جیسی اور دوسرے صوفیاء "و رحمہم اللہ تعالیٰ وجعہ واسعہ لانہم حفظوا جواہر الاعمال القدیمہ" فجزاہم اللہ تعالیٰ جزاء حسنا ایضا ۱ + احمزہ ۲ کے موقوفات واقوان حق کو بنا لیا۔ حالانکہ یہ بات متعین ہے کہ جو شخص شریعت کی گہرائی میں اترے گا وہ شریعت میں ان (اشغال و اعمال مخصوصہ) میں سے کوئی چیز بھی نہ پائے گا۔

یہی حال امراء اور حکام کا ہے کہ عادات پر عمل کر رہے ہیں اور جو کچھ دست درازیاں شریعت کے خلاف کرتے ہیں اس کو سیاست سے تعبیر کر دیتے ہیں اور ان میں سے بعد میں آنے والا پہلے والے کے نقش قدم پر چلتا ہے تو بتاؤ شریعت محمدیہ کہاں ہے؟ اور قرآن و سنت سے بے رخی کے ساتھ اس کو کیسے پہچانا جاسکتا ہے؟
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو شریعت کو مضبوطی سے تھامے رہے اور بہ عادت و رسوم کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلاشبہ و قدرت دالا ہے۔

حرص اور شہوت کی کوئی انتہاء نہیں

مجلس..... میں مشہورہ اعظمی بن حسین کا یہ جملہ جو تو تقریر کے دوران منبر پر کہتے تھے سنا کرتا تھا کہ "خدا کی قسم! اگلے رات میں اپنے نفس کی وجہ سے بہت رویا" تو سوچتا تھا کہ آخراں کے نفس نے کیا کر لیا کہ رونے پر مجبور ہو گئے۔

یہ تو ایسا شخص ہے جس کے پاس بہت سی بڑی ہنریاں موجود ہیں اور مجھ کو یہ خبر بھی ملی ہے کہ اس نے اندر اندر بہت سی عورتوں سے نکاح کر رکھا تھا اس کی بے حد حلوہ اور مرہٹہ اچھی تصوف کے وہ مخصوص احوال و عبادت و اشغال جو شریعت سے بہت دور ہیں ان کو بحیثیت دین و شریعت کے شریعت میں نہ پاے گا اور ان کو شریعت مجھے شریعت میں حق نے موجود کرنے کا دعویٰ کرے فعلیہ طریقہ اپنی جو نفس ان احوال و اشغال مخصوصہ کو شریعت اور دین و شعور کے جھگڑے میں صاف قلب اور متین کہ نفس سمندر کے ساحل پر کواں پر کواں لگاں لگی ہیں بے افکار تو صرف ان کو دین چاہیے رہے نہ شہوت کھو اور تعصبات کے لیے استغیثۃ الطریقۃ اور التکشف عن مہمات الصوفیہ کو کرنا" جہت و

ہوتی تھی۔ اسی کے ساتھ اس کے پاس کثیر آمدنی، بہت سامان، بہت زیادہ جاہ اور لوگوں پر اس کے احسانات بھی تھے اور اس نے کچھ علم بھی حاصل کر رکھا تھا اور بہت سے علماء کو اپنے احسانات سے غلام بنا رکھا تھا۔ غرض اس کے ہاتھ بہت کھلے ہوئے تھے پھر آخر کون سی چیز تھی جس کے لیے اسے رونا پڑتا تھا؟

میں نے اس پر غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ نفس کسی بھی حد پر بظہر تا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ایسی لذتوں کا طالب رہتا ہے جن کی کوئی انتہاء نہ ہو۔ لہذا جب کوئی لذت حاصل ہو جاتی ہے تو بے مزہ ہو جاتی ہے اور وہ دوسری کی طلب میں لگ جاتا ہے۔ اس طرح عمر فنا ہوتی ہے بدن کمزور ہوتا ہے، نقص آتا رہتا ہے، جاہ گھٹتی رہتی ہے لیکن مراد حاصل نہیں ہو پاتی۔

دنیا میں اس شخص سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے جو دنیا میں لذتوں کی انتہاء کا طالب ہو جبکہ دنیا میں درحقیقت لذت ہے بھی نہیں یہاں کی لذت کیا ہے کسی تکلیف وہ چیز سے بچنے والی تھوڑی سی راحت اور بس (یعنی جتنی لذتیں ہیں وہ کسی مضرت اور تکلیف وہ چیز ہی سے ذرا سی حاصل ہو جاتی ہیں مثلاً نکاح، کھانا، کپڑا وغیرہ کہ ان میں سے ہر ایک کے حصول میں اور نبھانے میں جو تکلیف اور مشغولیاں اور نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں ان کے مقابلے میں ایک لمحہ کی لذت کی کیا حقیقت ہے۔ ۱۲ اجزہ)

لہذا نیک بخت وہی شخص ہے کہ جب اسے کوئی ایسی بیوی یا باندی مل جائے جس کی طرف دل مائل ہو اور وہ بھی اس کی طرف مائل ہو اور اس کے پردہ اور دینداری کو دیکھ لے تو پھر اسی کی رفاقت پر گمراہ باندھ لے اور اس کی محبت پاتی رکھنے کا سب سے بہتر ذریعہ یہ ہے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے کیونکہ جب نگاہ آزاد ہو گئی تو دوسری عورت کی بھی طمع ہوگی پھر نئی کی خواہش پرانی کے ساتھ لطف و مہربانی کو مکدر اور اس کے ساتھ میل جول کو کم کر دے گی اور پرانی کے عیوب کو چھپائے گی نہیں۔ لہذا نفس دور سے نظر آنے والی اجنبی کی طرف اپنے گام اور قریب رہنے والی بیوی کے ساتھ لطف کر کرنا ہو جائے گا۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے:

والمراء مادام ذاعین یقلبها فی اعین الحور موقوف علی الخطر
یسر مقلته ماضر مہجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر

”آدمی جب تک اپنی نگاہ عورتوں کی نگاہوں پر ڈال رہتا ہے خطرہ میں پڑا رہتا ہے
اس کی نگاہ ایسی چیز سے خوش ہوتی ہے جو روح کے لیے مضر ہے ایسی خوشی سے کیا لانا نہ؟ جو
تفصیل و حاکمیت ہو۔“

پھر دوسری بھی جگہ کی طرح ہو جائے گی اور نفس تیسری کی طرف چلے گا۔ حاصل یہ کہ
اس کی کوئی انتہاء نہیں ہے لہذا پسندیدہ عورتوں سے نگاہ بچی رکھنا اور خوبصورت عورتوں سے
نفس کو مایوس کر دینا ہی زندگی کو خوشگوار کر سکتا ہے۔

جس نے اس نصیحت کو نہیں مانا وہ خواہشات کے راستوں میں بھڑکھڑکھٹا رہے گا اور جلد ہی
جناک ہو جائے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ خود ہی اپنے کو ہلاک کرنے کی کوشش کو ڈالے یا رسول اللہ میں جھکا
کر لے کر نکلا کر خوبصورت عورتیں پا کر دامن نہیں ہوتی ہیں اور رسول اللہ کے ساتھ پوری لذت جمع
نہیں ہو سکتی ہے جبکہ دل میں فتنہاں فرجی ہوتی ہیں اور بعض شوہر سے نفرت کرتی ہیں اور شہزبان
سے کسی بات کے پچاوی کی طرح محبت کرتا ہے۔ (غرض ہر طرح سے تکلیف دہ ہیں)

سب سے بڑا احتیاط اسن رسیدہ بوڑھا ہے جو کم سن عورت چاہتا ہو حالانکہ کھلی بات
ہے کہ بچی لذت تو کم عمری ہی میں ملتی ہے۔ جیسا کہ کسی کنبہ والے نے کہا ہے:

”لَعَلَّتْ بِنَفْسِي النِّسَاءَ النَّصْفَارَ“ (ایکس میرے جی کو کم سن عورتوں نے بے لایا)
جب تک محبت کم سن آدمی یعنی بالغ نہ ہوتی ہوگی جب تک لذت کامل انہیں ملے گی
اور جب بالغ ہو جائے گی تو خواہش زیادہ کرے گی اور بوڑھا اس کی قدرت نہ پاوے گا۔
اب اگر اپنے اوپر زبردستی کر لے گا تو بھی عورت کی مراد پوری نہیں کر سکے گا۔ البتہ خود بہت
جلد ہلاک ہو جائے گا۔ خبردار! اپنی خواہش نفس سے دھوکہ نہ کھائے کیونکہ اس کی خواہش
(جنونی فرج) بجز کا ذب ہی طرح ہوتی ہے (کٹنگی بھرنے کا غائب ہوگئی)

ہم نے ایک بوڑھے کو دیکھ کر اس نے ایک باندی خریدی تھی پھر اس کے ساتھ رات
گزار دی تو صبح سرد پایا گیا۔ اسی طرح ایک نوجوان جو دھینے تک ہسپتال میں داخل رہ چکا تھا
اس کے پاس اس کی بیوی آئی تو جوان نے ہمستر کی گرتی تو (سہار نہ سکا) مر گیا۔ معلوم ہوا
کہ اس کے پاس کچھ خون اور جن کی مقدار تھی جب وہ ختم ہوگئی تو روح کا سہارا ختم ہو گیا اس

لیے روح چلی گئی اور اگر بوڑھا ہمبستری نہ کرے صرف یونہی لذت اٹھائے تو جوان عورت تو صبر نہیں کر سکتی ہے اس لیے وہ دشمن ہو جائے گی۔ پھر جب اس پر شہوت غالب ہوگی تو یا تو زنا میں مبتلا ہو جائے گی یا پھر شوہر کو قتل کرنے کی تدبیر سوچے گی۔ خصوصاً وہ باندیاں جو زیادہ تر کافروں کے ملکوں سے آئی ہیں کیونکہ ان میں سخت دلی ہوتی ہے۔

بہت برا ہے اس شخص کے لیے جو ساٹھ کے سن کو عبور کر چکا ہو کہ وہ زیادہ عورتوں سے تعلق رکھے۔ لہذا اگر کوئی دیندار اور جوان عورت مل جائے تو اس کو قبول کر لے پھر رہن بہن میں اس کی رعایت و دلجوئی کرے اور اپنی کمی کو کبھی خرچ میں زیادتی کر کے اور کبھی اچھے برے کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ کثرت سے اس کو نیک اور پاک باز عورتوں کے حالات سنائے قیامت اور دنیا کی مذمت کا ذکر زیادہ کر دے اور اس سے عرب کی محبت کا اظہار کرے (یعنی یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ میں تم سے اہل عرب کی طرح محبت کرتا ہوں) کیونکہ اہل عرب عشق کرتے ہیں لیکن عشق میں محبوب سے ہمبستری نہیں کرنا چاہتے۔ جیسا کہ ایک عاشق نے کہا ہے:

انما الحب قبلہ وغمز کف و عضد

انما العشق ہکذا ان نکح الحب فسد

”محبت تو ایک بوسہ ہے اور ہاتھوں و بازوؤں کا اشارہ عشق تو بس یہی ہے اگر نکاح ہو گیا تو عشق بگڑا۔“

اور اگر اس کو حمل یا اولاد میں مشغول کر سکتا ہو تو ایسا کر دے تاکہ اس کی مشغولی کے زمانہ میں اپنی قوت کو حاصل کر سکے اور اگر ہمبستری کرے تو انزال سے اپنے کو روکے رہے تاکہ اپنی قوت باقی رہے اور اس کا حق پورا ہو جائے۔

حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے نکاح کیوں نہیں کیا؟ تو فرمایا کیا میں کسی مسلمان عورت کو دھوکہ دیتا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف“

وہ شخص بہت بھولا بھالا ہے جس نے کسی کام سے فضل اندازی سے پہلے اس کے انجام کو

نہ سوچ لیا اور دانت کچ کر پگ گیا لیکن پڑنا کے نوپے جانے اور علاج کے منظر و بھول بیٹھا۔

میری ساری تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ نگاہ کی حفاظت کی جائے، نگاہ کو دوسری اور تیسری کے حصول سے باز رکھ دیا جائے، موجود پر تنہا صحت کی جائے خصوصاً جبکہ شوہر سن رسیدہ ہو اور چاہتا ہو کہ کم سن عورت دشمن ہو جاتی ہے اور بچہ دے شوہر کی بلاکت کی آرزو رکھنے لگی ہے اور بچہ دے شوہر کم سن عورت کو دوسروں کے لیے پالنے والا بن جاتا ہے (کیونکہ خود اس کی ضرورت پوری نہیں کر پاتا ہے اس لیے زہرناک کار ہو جاتی ہے)۔

میری بعض نصیحتیں ایسی بھی ہیں جو محض مسند آدمی کو ان تفتوں میں چڑنے سے روک دیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فضل سے اس کی توفیق عطا فرمائیں اور عقل و شریعت کے تقاضا پر چلائیں۔ بلاشبہ قریب ہے دعائیں قبول فرماتا ہے۔

بال مشول نادانی ہے

جلسہ... انسان کا اپنی سلامتی پر مغرور ہونا اور اصلاح حال کو آنکھ کے لیے موزع نہ بننا عجیب ہے حالانکہ شاس تاخیری کوئی انتہاء ہے اور شاس غروہ کی کوئی حد۔

لیکن جب سہ کی مینا و شام سلامتی کے ساتھ گزر جاتی ہے تو اس کا دھوکہ بڑھ جاتا ہے اور آرزو مند ہو جاتی ہے حالانکہ اس سے بڑھ کر کیا نصیحت ہوگی کہ تم ساتھیوں کے گھروں کو کھانا بن کے حالات کو اور محبوبہ و شہ و داروں کی قبروں کو دیکھ رہے ہو اور تم کو لیجین ہے کہ چند دن بعد تم بھی انہیں کی طرح ہو جاؤ گے مگر تم کو سمجھ نہیں ہو رہی ہے حتیٰ کہ ایک دن تم ہی دوسروں کے لیے تنبیہ اور عبرت بن جاؤ گے جبکہ خدا کی قسم یہ انھوں کی شان ہے (کہ دوسروں کے لیے عبرت اور خود عبرت ہوں حاصل نہ کریں) جس کے پاس عقل ہو وہ اس راستہ پر چلی ہی نہیں سکتا۔

ہاں سمجھ دار آدمی سلامتی کے زمانہ میں جلدی کرتا ہے۔ لہذا دوسرے اوقات کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے اور توشہ کے حصول پر قدرت کے زمانہ میں مسرت و شجی کے وقت کے لیے توشہ جمع کر لیتا ہے۔ خصوصاً جو شخص یہ چاہتا ہو کہ آخرت کے درجات عمل کے بعد ہی ملنے ہوتے ہیں اور فوت کے بعد تلافی ممکن نہیں ہے۔

فرض کر لو کہ گنہگار معاف کر دیا جائے گا لیکن اس کو عمل کرنے والوں کے مراتب کہاں میسر ہو سکیں گے؟ جو شخص اپنے دل میں جنت کی یاد بسالے گا جس میں نہ موت ہوگی نہ بیماری نہ نیند ہوگی نہ غم بلکہ اس کی ہر نعمت دائمی اور نہ ختم ہونے والی ہوگی بلکہ یہاں کی کوشش کی زیادتی کے بقدر زیادہ ہوتی رہے گی تو وہ اپنے اوقات پر چھپنے لگا۔ لہذا ضرورت ہی کے بقدر سوئے گا اور ایک لمحہ کے لیے بھی تعمیر سے غافل نہیں ہوگا۔

جس نے اس پر غور کیا کہ گناہ کی لذت گزر گئی اور اس کی آفتیں باقی رہ گئیں تو یہی چیز اس کو گناہ سے روکنے کے لیے کافی ہے۔ خصوصاً ایسے گناہ جن کے آثار ہمیشہ رہ جاتے ہیں مثلاً کسی شوہر والی عورت سے زنا کرنا جس سے وہ حاملہ ہو جائے اور وہ حمل شوہر کا مان لیا جائے کیونکہ پھر میراث میں اہل کا حصہ کم ہو جائے گا اور نا اہل کو حصہ مل جائے گا۔ اسی طرح نسب خراب ہوتا ہے عورت برباد ہو جاتی ہے اور یہ سب چیزیں ہمیشہ رہتی ہیں اور یہ سب کچھ صرف ایک گھڑی کی لذت کی نحوست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو ایسی توفیق عطا فرمائے جو سیدھا راستہ دکھائے اور بربادی سے روک دے۔ یقیناً وہ قریب ہے دعا قبول فرما لیتا ہے۔

اللہ اپنی ذات و صفات کے آئینہ میں

مجلس..... میں نے سوچا کہ عقائد میں گڑ بڑی کس وجہ سے ہوئی؟ تو اندازہ ہوا کہ محسوسات کی طرف میلان اور غائب کو حاضر پر قیاس کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ چنانچہ کچھ لوگوں پر محسوسات کا غلبہ ہوا تو جب اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ نہیں کر سکے تو اس کا انکار کر بیٹھے اور یہ بھول گئے کہ وہ اپنے افعال سے ظاہر ہوتا ہے کیونکہ دنیا میں جاری ہونے والے تمام فیعلے اور افعال کے لیے کسی کرنے والے کا ہونا تو ضروری ہی ہے کیونکہ کوئی بھی ذی ہوش آدمی جب کسی ویران صحرا سے گزرتا ہے پھر کچھ دنوں بعد اس میں لگے ہوئے درخت اور بنی ہوئی عمارت دیکھتا ہے تو یقین کر لیتا ہے کہ ان کا لگانے والا اور بنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے کیونکہ درخت خود سے نہیں اُگ آتے اور عمارت خود سے نہیں کھڑی ہو جاتی ہے۔

۱۔ یہ پوری فصل عام آدمی کے لیے نہیں ہے صرف علماء حضرات کے لیے ہے۔ لہذا عوام اس کا مطالعہ نہ کرے۔ ۲۔ حمزہ

پھر کچھ لوگ پیدا ہوئے انہوں نے صانع کے وجود کو ثابت کیا لیکن اس کو اپنے احوال پر قیاس کر کے اپنے سے مشابہ سمجھ لیا یہاں تک کہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ ”ینزل الی السماء“ کا مطلب ہے کہ وہ منتقل ہوتا ہے اور دلیل یہ پیش کرتا ہے کہ اہل عرب نزول کے معنی انتقال ہی بتلاتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کی صفات کے متعلق گمراہ ہو گئے جس طرح کہ بہت سے اس کی ذات کے بارے میں گمراہی میں پڑے۔ لہذا کچھ لوگوں نے جب سنا کہ وہ غصہ ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے تو سمجھ لیا کہ وہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں کوئی صفت حادث نہیں ہے اسی طرح بہت سے لوگ اس کے افعال اور فیصلوں کے متعلق سمجھنے لگے ان کی توجیہ اور علت تلاش کرتے یہاں تک کہ کچھ لوگ خدا تعالیٰ کے فیصلوں کو حکمت کے خلاف بھی کہنے لگے۔ (نعوذ باللہ)

اب میں جو کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں جس کو توفیق ہو حضور دل کے ساتھ سنئے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ سبحانہ کی ذات دوسری کسی بھی ذات کے مشابہ نہیں ہے اور نہ اس کی صفات کسی کی صفات کے مشابہ ہیں۔ اسی طرح اس کے افعال کو مخلوق کے افعال پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس کی ذات کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم جو ذات بھی جانتے ہیں وہ جسم ہوتی ہے اور جسم کے لیے پہلے ترکیب ضروری ہے جبکہ اللہ تعالیٰ ترکیب سے پاک ہے کیونکہ وہ خود ہی سب کو ترکیب دینے والا ہے۔ پھر یہ کہ ذات یا تو جوہر ہوگی اور جوہر کے لیے چیز ضروری ہے اور اس کے لیے امثال بھی ہوتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے یا عرض ہوگی اور عرض خود سے قائم نہیں ہوتا ہے بلکہ قیام میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی بلند ہے۔

اس لیے لامحالہ ایک ایسی ذات کو ثابت مانیں گے جو قدیم ہو اور ان خرابیوں اور عیبوں سے پاک ہو پھر اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ صفات بھی ذات کے تابع ہوں۔ لہذا ہمارے لیے کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کہ اس کی صفات کو اپنی قیاس اور عقل کے مطابق ثابت مانیں بلکہ ہم کو جیسی وہ وارد ہوئی ہیں اسی طرح ان پر ایمان لانا اور ان کو تسلیم کر لینا ضروری ہے۔ ایسے ہی اس کے افعال کا معاملہ بھی ہے کیونکہ ہم میں سے جب کوئی شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے نہ کوئی نفع حاصل کرے نہ کسی نقصان کو دفع کرے تو اس کو فضول اور

عبث میں مشغول کہا جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنے کسی نفع کے لیے یا ضرر کو دفع کرنے کے لیے نہیں وجود بخشا ہے کیونکہ منافع وہاں تک نہیں پہنچتے ہیں اور نقصان وہ چیزیں اس کی طرف راستہ نہیں پاتی ہیں اور اگر کوئی کہے کہ مخلوق کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ان کو نفع پہنچائے ہم کہتے ہیں کہ یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ اس نے بہت سے لوگوں کو کفر کے لیے پیدا کیا ہے اور ان کو عذاب دے گا۔

اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جانوروں اور بچوں کو بتلائے الم کرتا ہے اور نقصان دہ چیزیں پیدا کرتا ہے حالانکہ ”اس پر قادر ہے کہ ایسا نہ کرے اس پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ ان باتوں پر ثواب دیتا ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ بغیر تکلیفوں کے بھی ثواب دے دے کیونکہ اگر کوئی بادشاہ کسی فقیر کو مالدار بنانا چاہے تو پہلے اس کے زخم لگائے پھر مال و دولت عطا کرے تو اس کو ملامت کی جائے گی اس لیے کہ وہ بغیر زخم لگائے بھی مالدار بنا سکتا تھا۔“

پھر دیکھا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام پر بھوک اور قتل کے کیسے کیسے حالات پیش آئے حالانکہ نصرت کرنے والی ذات کو قدرت حاصل تھی اسی طرح دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے سلسلے میں دعاء مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہو رہی ہے حالانکہ اگر ہم انسانوں میں سے کسی سے اس طرح کی دعا کی جاتی تو ہم اس سے پوچھتے کہ ایسی دعا کیوں نہیں قبول کر لیتے جس میں تمہارا کوئی نقصان نہ ہو مگر بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کو انسانوں کے افعال پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے اور اس کی سب تو جہات و علل نہیں معلوم کی جاسکتیں ہمارے اوپر تو جو چیز واجب ہے وہ یہ کہ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت عقل سے بالا ہے کیونکہ اس کی حکمت عقلوں پر فیصلے نافذ کرتی ہے عقلیں اس کی حکمت پر نہیں۔

لہذا جس نے بھی اس کے افعال کو ہمارے افعال پر قیاس کیا اس نے کھلی غلطی کی۔ چنانچہ معتزلہ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ”کیسے وہ کسی ایسی بات کا حکم دیتا ہے جس کے راستہ میں رکاوٹیں بھی کھڑی کر دیتا ہے؟ حالانکہ اگر کوئی انسان ہم کو اپنے گھر بلانے اور گھر کے دروازہ پر ایسی رکاوٹ کھڑی کر دے جو اندر جانے سے روک دے تو

اس شخص پر عیب لگایا جائے گا۔

ناشبہ مثال انہوں نے ٹھیک پیش کی ہے لیکن وہ ذات جس کے افعال کی علت نہیں معلوم کی جاسکتی اور جسے کسی موجود پر تو س نہیں کیا جاسکتا ہے تو کھلی بات ہے کہ ہم اس کی حکمت کی معرفت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر کوئی کہے کہ میرے لیے یہ بات کیسے ممکن ہے کہ میں عقل کو خلاف عقل بات پر مطمئن کروں؟ میں کہتا ہوں کہ عقل کے خلاف کوئی بھی فیصلہ نہیں ہے اس لیے کہ عقل نے واضح دلیلوں سے یقین کر لیا ہے کہ وہ حکمت والا ہے اور مافک ہے اور یہ مسم ہے کہ حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ البتہ ہر حکمت تک انسانی عقل کا پہنچ جانا ضروری نہیں ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی توڑ دی اور ایک لڑکے کو عقل کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منہ شریعت کی روشنی میں اس پر تئیر کی اور ان کے فعل کی حکمت نہیں جان سکے پھر جب انہوں نے اس کی حکمت ظاہر کی تب یقین کر لیا۔ پھر اللہ کا شان تو کبھی برتر و اعلیٰ ہے۔

لہذا خیر دار! اس کے افعال جس سے کسی فعل کو یا صفات میں سے کسی صفت کو یا اس کی ذات کو کسی بھی مخلوق پر قیاس نہ کرنا اگر تم نے ایسا کر لیا تو اس عقیدہ و تکیہ سے محفوظ رہو گے جس میں وہ لوگ مبتلا ہو گئے جنہوں نے "استواء" کو اعتماد اور "نزول" کو انتقال سمجھ لیا اور اس اعتراض سے نجات پا چکے جس نے بہتوں کو غر میں جتنا کر دیا۔ اس بناء پر کہ وہ حکمت میں عیب نہ لگائے گئے تھے اور ان میں سب سے پہلے شخص انہیں ہے کیونکہ اس نے یہ گمان باندھ لیا کہ مٹی کو تو گم پر قضیت دینا حکمت کے خلاف ہے اور یہ بھول گیا کہ جس "ظہر" سے اس نے یہ گمان باندھا ہے وہ بھی اسی کی عطا کردہ ہے اور جس "عقل" کو جھٹ بزم ہے وہ بھی کا عطیہ ہے اور کھلی بات ہے کہ بننے والا اپنی دہی ہوئی چیز کی حقیقت کو نہ پا سکتا ہے۔

"اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منهم قوۃ"

"کیا انہیں نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ قوت میں ان سے

بہت زیادہ ہے۔"

میں نے خود یہ لکھا ہے کہ "ابن الرومی" نے ان لوگوں پر اعتراض کیا ہے جو جنہم میں بخار

کے ہمیشہ رہنے کے قائل ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ ”سزا کا دوام جرم سے زیادہ ہے اور عقل اس کا انکار کرتی ہے حالانکہ وہی بات قبول کرنی چاہیے جس کو عقل تسلیم کر لے جبکہ تھوڑی سزا کو عقل بھی تسلیم کرتی ہے کیونکہ بعض کی تردید کل کی تردید سے بہتر نہیں ہے اور کفار کو ہمیشہ کے لیے سزا دینے میں نہ معذب کا کوئی فائدہ ہے نہ معذب کا اس لیے خلود جاہل نہیں ہے۔“

میں نے سوچا کہ اس شخص پر بہت تعجب ہے جو عقل کا مدعی ہے اور خود اس کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے سب سے پہلا سوال اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کے خلود کی جو خبر دی ہے وہ تمہارے نزدیک صحیح ہے یا نہیں؟ اگر یہ کہو گے کہ وہ خبر صحیح نہیں ہے تو پہلے گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن پاک کی صحت پر ہونی چاہیے اصل کے انکار کے ساتھ فرع کے متعلق گفتگو کیا فائدہ ہے؟

اور اگر کہتے ہو کہ خبر میرے نزدیک صحیح ہے تو پھر تم کو مفہوم سمجھنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرنا چاہیے۔ اعتراض اور مقابلے کے لیے کھڑے ہونے کا کیا مطلب؟

پھر یہ کہ خلود کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو اس معاملہ کو موجود پر قیاس کرے اور ہم ثابت کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دوسری ذاتوں کے مثل اور اس کی صفات دوسری صفات کے مثل نہیں ہیں اور اس کے افعال کی علت اور حکمت معلوم نہیں کی جاسکتی ہے۔

اس کے باوجود اگر وہ خلود ناری و جوہات پر غور کرتا تو بہت سی وجوہات ظاہر ہو جاتیں کیونکہ ممکن ہے کہ ان کی سزا کا دوام دھمکی کو بچ کرنے کے لیے ہو کیونکہ اس نے فرمایا ہے ”جس نے میرا انکار کیا میں اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دوں گا“ جبکہ کفر سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے اور ہمیشہ آگ میں جلانے سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے۔ لہذا وہ سزا اس لیے ہمیشہ دے گا تاکہ اس کی دھمکی سچ ثابت ہو جائے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ یہ خلود مؤمنین کی نعمت میں تکمیل کے لیے ہو کیونکہ وہ کافروں کے دشمن ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے۔

”ویشف صدور قوم مؤمنین“ (اور تاکہ اہل ایمان کے دل خنڈے ہو جائیں)
سوچو کہ کتنا غصہ اور کتنے سینوں میں ابوجہل کے خلاف اس کے کارناموں پر اور کتنا

نہ اور تکلیف ہوگی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں میں کافروں کے مظالم کی وجہ سے۔ لہذا ان کی دائمی سزا الہی ایمان کے غصہ کے لیے عذاب کا سامان ہوگی اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو ہمیشہ کی سزا ان کے ہمیشہ کے اعتراض اور ضد تعالیٰ کو نا پسندیدہ الفاظ سے یاد کرنے کی وجہ سے ہو کیونکہ جیسے جیسے ان پر عذاب پڑے گا ان کا کفر اور اعتراض بھی بڑھے گا۔ لہذا وہ اسی کی وجہ سے ہمیشہ عذاب دیئے جائیں اور ان کے نفرتی دلیل یہ آیت ہے: "وَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ" (اور یہ لوگ اس سے دیکھی جی قسم کھائیں گے جیسی تم لوگوں سے کھاتے ہیں) اس سے معلوم ہوا کہ ان کا کفر ابھی ختم نہیں ہوا اور خدا تعالیٰ کی معرفت ان کو حاصل نہیں ہوگی بلکہ شر اور فتنان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے اور سزا اس پر واقع ہو رہی ہے۔ "وَلَوْ رَدُّوا لَعَادُوا" (اور اگر یہ مٹا دیئے جاتے تو وہ بارہو ہی کافر رہتے جن سے منع کیا گیا تھا)

خداوندی افعال اور فیصلوں کے بارے میں صحیح طرز عمل

مجلس..... جب گزشتہ فصل کا مطالعہ کر لیا تو اب اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض نہ کرے نہ دل میں نہ زبان سے اور اس کے تمام افعال کی علت معلوم کرنے کی فکر نہ کرے کیونکہ متکلمین نے حدیثوں اور آثار سے بے رخی کر کے عقائد کے سلسلے میں اپنی رائے سے گفتگو کی تو ان کے لیے اُحات صاف سحرانہیں رہ گئے جس کی دلیل ان کا آپس کا اختلاف ہے۔ اسی طرح اپنے قیاس کو دخل دینا بھی سحر ہے کیونکہ جب انہوں نے قیاس کو دخل دیا تو حدیثوں میں غلط ہو گیا۔

درست را عمل یہ ہے کہ جس فعل کی حکمت کا سمجھنا آسان ہو اس کو بیان کر دو اور جس کی حکمت خفی ہو وہاں سر جھکا دو۔

ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کا معاملہ بھی ہے کہ جب مومن دعا کرے اور قبولیت کا اثر نہ دیکھے تو سر جھکا دے معاملہ اس کے حوالہ کر دے اور نہ دینے کی تاویل سوچ لے۔ مثلاً اس طرح کہہ کہ کبھی نہ دینا زیادہ مفید اور مناسب ہوتا ہے ہو سکتا ہے یہ دعا واث میرے حق میں ہو کی وجہ سے ہو ہو سکتا ہے تاخیر میں بہتری ہو ہو سکتا ہے دینا خلاف مصلحت ہی ہو اور اگر کوئی

تاویل نہ سمجھ میں آوے تو بھی دل میں کسی قسم کا اعتراض نہ کھٹکنے دے بلکہ یہ سمجھے کہ میں نے تو مانگ کر بندگی کا تقاضا پورا کیا ہے اگر وہ انعام کر دیتا ہے تو اس کا فضل ہے اور اگر نہیں کرتا ہے تو وہ مالک ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

جبکہ ہماری زیادہ تر دعائیں دنیا ہی کے ایسے ساز و سامان کے متعلق ہوتی ہیں کہ اگر وہ نہ دیئے جائیں تو یہی زیادہ مناسب ہے۔

لہذا سمجھ دار اور ہوش مند کو چاہیے کہ حق تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرے اور اس کی تدبیر و انتظام پر راضی رہے۔ اگرچہ بظاہر وہ تیرے ساتھ سختی سے پیش آئے اور جب بھی اس کی طرف متوجہ ہو تو اپنی اصلاح کے لیے ہو۔

اور اگر تم نے پہچان لیا ہو کہ وہ کریم ہے تو اس کی پناہ میں چلے جاؤ پھر سوال نہ کرنا جبکہ یہ حقیقت ہے کہ اگر تم اس کی طاعات میں لگے رہو گے تو یہ بات ناممکن ہے کہ کوئی کاریگر عمدگی کے ساتھ دل لگا کر کام کرے پھر اسے مزدوری نہ دی جائے۔

ساری تلخیاں عمر کا سورج ڈھلنے تک ہیں

مجلس..... خدا کی قسم! جب میں تصور کرتا ہوں کہ جنت میں داخلہ ہوگا وہاں ہمیشہ کی زندگی ملے گی نہ اس میں بیماری ہوگی نہ گندگی نہ نیند آوے گی نہ کوئی آفت طاری ہوگی بلکہ صحت ہی صحت رہے گی اور خواہشات سب پوری ہوتی رہیں گی جن میں کوئی کمزورت نہ ہوگی نہ ہر لمحہ نعمت میں جدت ہوتی رہے گی اور یہ سلسلہ لامتناہی ہوگا تو میں جوش میں آجاتا ہوں اور طبیعت اس کو سچ تسلیم کر لینے سے (کہ کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ راحت ہی راحت ہو کوئی تکلیف نہ پہنچے) تنگ ہو جاتی ہے۔ اگر شریعت نے اس کی ضمانت نہ لے لی ہوتی (تو انکار ہی کرو تھی) یہ بات تو معلوم ہے کہ یہ درجات دنیا میں محنت اور کوشش کے بقدر ہی ملیں گے پھر اس پر بہت تعجب ہے جو دنیا کا ایک لمحہ بھی ضائع کر دے۔ چنانچہ دیکھو کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں ایسا درخت لگتا ہے جس کے پھل اور سائے ہمیشہ رہیں گے۔

لہذا اے درجات کو کھودینے کی وجہ سے ڈرنے والے! اپنے دل کو اُمید و رجاء کے ذریعے مضبوط کر اور اے موت کی یاد سے گھبرانے والے! تلخ گھونٹ کے بعد حاصل ہونے

والی عافیت اور آرام کو سوچ کیونکہ جان تو ایک لمحہ میں کل جائے گی نہیں بلکہ جان کے نکلنے سے پہلے ہی ٹھکانے روشن کر دیئے جائیں گے۔ لہذا منزل کی لذت کی وجہ سے بٹائے جانے والے بہمان کا سفر آسان ہو جائے گا پھر تمام دوستیں پسند سے کے خجروں میں ہوں گی جو جنت کے درختوں میں لٹکتے ہوں گے۔

یہ سارا خوف اور ساری آفتیں ان ہی میں ہیں جبکہ عمر کا سورج زرد ہو چکا ہے پس سورج کے غروب ہونے سے اور جلدی کر لے۔

اور اسی راہ میں تیرے معاول و معدن سے تیرے جیکے عقل کے ساتھ چٹھ کر انجام کو سوچے اور جب یہ یحکم پوری ہو جائے تو اپنے دل کی سب وائل کو شش کی سیرتوں کا مطالعہ کیونکہ یہ قر کے سامنے اعلیٰ درجات کے حصول کو روشن کرتا ہے جبکہ توفیق ہی اصل ہے کیونکہ وہ جب تیرے متعلق ارادہ کر لے گا تو پھر تجھ کو اس کے لیے تیار بھی کر دے گا۔

وہ اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں جانتا جن کو صرف دنیا کی فکر ہے یہ کچھ کی غریبی اور حمل کی پیاریوں کا سب سے بڑا سبب ہے۔ گوشت نشینی برائی سے پرہیز ہے ہر پرہیزہ فیت ہر شفا کا سبب ہے۔

معرفت سبب راحت ہے

مجلس..... میں نے دیکھا کہ تمام فکر و غم کا سبب اللہ تعالیٰ سے بے رخی اور دنیا کی طرہ۔ سلطان ہے کیونکہ جب بھی دنیا کا کوئی مقصد فوت ہوتا ہے تو اس پر غم ہونے لگتا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کی معرفت سے حصہ پائے ہوئے ہے وہ ہر حالت میں راحت میں رہتا ہے کیونکہ وہ تقدیر پر راضی رہنے کی وجہ سے دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ لہذا جب بھی کوئی فیصلہ نافذ ہوا وہ اس پر راضی ہو گیا۔

آگرو عا کی قبولیت کا اثر نہیں پایا تو اس کے دل میں اعتراض نہیں ٹھکتا ہے اس لیے کہ وہ ایک مدبر مالک کا نظام ہے۔ لہذا اس کی توجہ خالق کی خدمت اور طاعت ہی میں رہتی ہے۔ اور بھی وجہ ہے کہ اس کی طبیعت مال اکٹھا کرنے اور حقوق سے میل جول میں دلچسپی لینے یا شہوات و خواہشات سے اظہ اندوہ کی میں مشغول نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ اگر وہ معرفت میں کوتاہ ہو تو بھی شخص عبادت میں نگاہ رہتا ہے اور دنیا میں زہم اختیار کرتا ہے تاکہ

آخرت میں حاصل کر سکے اور اگر معرفت کا ذوق رکھتا ہوگا تو پھر وہ کل کو چھوڑ کر کل کے مالک میں مشغول ہو جائے گا۔ لہذا تم اس کو دیکھو گے کہ خلوت میں اس کے ساتھ باادب ہے اس کی مناجات سے انس حاصل کر رہا ہے مخلوق کے میل جول سے وحشت زدہ ہے اور اپنے متعلق فیصلوں پر راضی ہے۔ اس وقت اس کی زندگی ایسے محبت اور عاشق کی زندگی کی طرح ہو جاتی ہے جو اپنے محبوب کے ساتھ خلوت میں ہو کہ نہ دوسرے کی طلب رہ جائے اور نہ غیر کی فکر۔

رہا وہ شخص جسے ان میں سے کچھ حصہ نہ ملا ہو تو وہ ہمیشہ گھٹن اور بربادی عیش میں مبتلا رہتا ہے اس لیے کہ دنیا کا ہر مطلوب حاصل کرنے پر قدرت نہیں ہو جاتی ہے۔ لہذا حسرتیں باقی رہ جاتی ہیں جبکہ اس کے ساتھ بد عملی کی وجہ سے آخرت کے درجات کا فوت ہونا بھی شامل ہو جائے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اپنے لائق بنالے۔ بلاشبہ طاعت کی قوت اور معصیت سے پرہیز اس کی توفیق ہی پر ہے۔

اصل راحت جنت ہی میں ہے

مجلس.... میں نے اپنے بارے میں سوچا تو اندازہ ہوا کہ میں ہر چیز سے مفلس ہوں۔ اگر بیوی پر بھروسہ کروں تو وہ ویسی نہیں ہے جیسی میں چاہتا ہوں اگر اس کی صورت اچھی ہو تو اخلاق کامل نہیں ہیں اور اگر اخلاق پورے نہ ہوں تو بھی وہ اپنی غرض کی طالب ہے میرے لیے کچھ نہیں ہے اور ممکن ہے کہ وہ میرے مرنے کا انتظار کرتی ہو اور اگر لڑکے پر بھروسہ کروں تو اس کا بھی یہی حال ہے خادم اور مریدوں کا معاملہ بھی میرے حق میں یہی ہے کہ اگر ان کو مجھ سے فائدہ نہ پہنچے تو وہ مجھ کو چھوڑ دیں۔

رہ گیا دوست! تو وہ یہاں ہے ہی نہیں اور اللہ کے لیے بھائی! تو وہ عتقاہ (نادر بلکہ ناممکن) ہے جبکہ احباب ختم ہوتے جا رہے ہیں اور اہل خیر معدوم اب میں تنہا رہ گیا ہوں۔

پھر میں اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوا..... جبکہ وہ بھی میرے ساتھ مخلص نہیں ہے اور اس کا حال بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اندازہ ہوا کہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات باقی رہ گئی ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر اس کے انعام پر بھروسہ کروں تو اس کی آزمائش سے اطمینان نہیں ہو سکتا ہے اور اگر اس کے غلو و کرم کی امید باندھوں تو اس کی سزا سے امن نہیں ہوتا ہے پس ہائے افسوس! نہ

ہمیں ان لوگوں سے اور نہ ممکن و قرار نہ بنے میرا گفت اور نہ میری جھنجھٹ! خدا کی قسم بیش اور ٹھانڈی جنت ہی میں مل سکتا ہے جبکہ روضہ پر یقین ہو جائے گا اور اپنے لوگوں کے ساتھ دامن کھن ہوگا جو نہ خیانت کریں گے نہ تکلیف دیں گے نہ وہ بھی دنیا تو وہ کامل الصیغہ ان کا کچھ نہیں ہے۔

ہوشیار کی بات

مجلس..... جس شخص کسی بادشاہ یا امیر کا ہم نشین ہوا ہے اپنے خاہر اور وطن کیسے رکھتا ہے یہ کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ اس کا سال معلوم کرنے کے لیے کوئی جاہل بھیج دیتا ہے تو پھر یہ آزمائش میں پڑ کر سوا ہوجاتا ہے۔

بہت سے بادشاہ ایسے گڑھے میں کہ جیسے وہ کسی ہشتنگ کو مقرب بنا چاہتے تھے تو اپنے محل میں اس کے لیے ایک کمرہ جو بڑا کر دیتے تھے پھر اس کی بے خبری میں اس کے وطن کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے بھیجتے تھے۔ نیز اکثر اس سے کوئی مناسب کام ہوتا تو نکال دیتے تھے۔

چنانچہ کمرتی پر ویز نے اپنے خواہش میں سے ایک شخص کا امتحان لیا تھا کہ اس کے پاس اپنی ایک باندی کو جس کے ساتھ بہت سے چھوٹے تھے بھیجے تھے پھر اس کو کہا کہ یہ اس کو دے آؤ گے لیکن اس کے پاس بیٹھنا مست باندی سب سادہ لے کر گئی اور پہنچ کر گئی۔ پھر دیا رو اس کو بھیجا اور کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ دین دینے کے بعد تو کوئی دیر تاہم سے بیٹھنا بھی باندی نے ایسا ہی کیا تو اس شخص نے بھی باندی کی طرف توجہ کی۔ پھر تیسری مرتبہ اس کو بھیجا اور کہ اس باندی کے ساتھ بیٹھنا اور بہت بھی کرنا۔ چنانچہ باندی نے اسی تک گفتگو کی جس کی وجہ سے اس شخص نے بھی باندی کی طرف اپنا میان خراب کر لیا باندی نے کہا کہ میں زہری ہوں کہیں بادشاہ کو اس کی اطلاع نہ ہو جائے لیکن یہ معاملہ ترجمہ پر چھوڑ دو میں کوئی تدبیر کر لوں گی یہ کہ کر گئی اور بادشاہ کو انھیں سے آگاہ کر دیا۔

بادشاہ نے پھر دوسری باندی کو بھیجے تھے تاکہ اس کے ساتھ بیٹھے۔ جب وہ آئی تو اس نے پوچھا کہ وہ خزان باندی کہیں رہ گئی؟ میں نے جواب دیا کہ یہ رہ گئی ہے تو تم کی وجہ سے اس صاحب کار تک نہ آیا۔

پھر دوسری باندی نے بھی جتنی کی طرح پھر چلایا (تو یہ اس کے دامن میں گرفتار ہو گئے) چنانچہ اس نے کہا کہ بادشاہ اپنے داغ میں جسنے ان سے اور کچھ دن اس قوم کو مکرے گا تو

اگر وہ تم کو بھی ساتھ لے جانا چاہے تو کہہ دینا کہ تم بیمار ہو۔ پھر اگر تم کو اپنے گھر جانے اور یہاں محل میں رہنے کے درمیان اختیار دے تو یہیں ٹھہرنے کو اختیار کر لینا اور کہہ دینا کہ تم حرکت پر قادر نہیں ہو (اس لیے یہیں رہنا چاہتے ہو) اگر بادشاہ نے اس کو قبول کر لیا تو جب تک وہ یہاں سے غائب رہے گا میں ہر رات تمہارے پاس آتی رہوں گی یہ شخص اس کی گفتگو سے بہت مطمئن ہو گیا۔ ادھر باندی گئی اور جا کر بادشاہ کو ساری تفصیل بتلا دی۔

اس واقعہ کے تین دن کے بعد بادشاہ نے اس کو بلوایا تو اس نے کہلادیا کہ میں بیمار ہوں۔ جب قاصد نے واپس آ کر بادشاہ کو خبر دی تو مسکرایا اور کہا کہ یہ پہلا شر ہے۔

پھر بیماروں والی پاکی بھیج کر اس کو بلوایا جب آیا اور پرویز نے اس کو پاکی میں لینا ہوا دیکھا تو کہا یہ پاکی دوسرا شر ہے۔ پھر جب اس کے سر پر پتی بندھی دیکھی تو کہا کہ پتی تیسرا شر ہے۔ غرض بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم کو کیا پسند ہے اپنے گھر جانا چاہتے ہو جہاں عورتیں تمہاری تیمارداری کر سکیں یا میری واپسی تک یہیں قیام کرو گے؟ اس نے کہا یہیں قیام کرنا میرے لیے زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ میں زیادہ حرکت نہیں کر سکتا ہوں۔ بادشاہ مسکرایا اور کہا کہ ”اپنے گھر کی بنسبت تم یہاں زیادہ ہی ”حرکت“ کرو گے“ پھر حکم دیا کہ اس کو زنا کاروں والا وہ عصا لگایا جائے جس سے زنا کار کو داغا جاتا تھا۔ تب جا کر اس شخص کو معاملہ کی حقیقت سمجھ میں آئی۔

اور یہ بھی حکم دیا کہ اس کا پورا واقعہ حرفاً حرفاً لکھا جائے اور جب سب لوگ جمع ہوں تو پڑھ کر سنایا جائے اور اس شخص کو ملک سے باہر کر دیا جائے اور وہ ”عصا“ بھی (جس سے اس کو داغ لگایا گیا تھا) ایک نیزے کے سرے میں باندھ کر اس کے ساتھ کر دیا جائے تاکہ جو شخص اس کو نہ پہچانتا ہو وہ اس ”عصا“ کی وجہ سے اس سے دور رہے۔

چنانچہ جب اسے شہر بدر کر دیا گیا تو اس نے ایک سپاہی سے چھری لے کر اپنا عضو تناسل کاٹ ڈالا اور کہا کہ ”جس نے بھی اس چھوٹے عضو کی تابعداری کی وہ اپنے تمام اعضاء کو برباد کر بیٹھے گا اور اسی وقت مر گیا۔“

میں کہتا ہوں کہ اسی طرح بہت سے حکام لباس بدل کر نکلتے ہیں اور عوام سے اپنے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اگر وہ عام آدمی کوئی نامناسب بات کہہ جاتا ہے تو اس کو محفوظ

کر بیٹے ہیں۔ پھر اس پر جاسوس بھی مقرر کر دیتے ہیں۔

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بے تکلف کچھ جملے بول جاتا ہے اور اس کو کوئی درمیانی شخص صاحب معاملہ تک پہنچا دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بولنے والا ہانک ہو جاتا ہے۔

حضرت عمر بن عبدالمعز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حاکم کو دیکھا کہ نماز بہت پڑھتا ہے تو اس کو جانچنے کے لیے ایک شخص کو بھیجا جس نے جو کراں حاکم سے پوچھا کہ اگر میں تمہارے لیے فلاں صوبہ کی گذرگزی کا پروانہ حاصل کر لوں تو تم مجھ کو کیا دے گے؟ اس نے کہا کہ اتنا تھکان دے گا کہ!

(جو سونے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتلایا تو) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حاکم سے فرمایا کہ تم نے اپنی نماز سے ہم کو دھوکہ میں ڈال دیا تھا!

اسی طرح مجھ کو یہ واقعہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے بات چیت کی عورت نے منظور کر لیا پھر اس کو اپنے گھر بلایا۔ جب وہ داخل ہوا تو اس کے قتل پر آمادہ ہو گئی تو اس حکایت سے یہ بات روشن ہو گئی کہ کسی بھی عورت یا مرد کی بات سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے ممکن ہے کہ جاسوس ہو یا امتحان لینا چاہتا ہو۔

ایسے ہی جن چیزوں کا چھپانا بھتر ہوتا ہے ان کو ظاہر نہ کرنا چاہیے مثلاً مال و دولت یا مذہب و مسلک یا کسی شخص کی برائی کیے تک ممکن ہے کہ اس کا کوئی قریبی موجود ہو۔

اسی طرح ایسی روایتی پر اعتماد نہ کرے جس کی کوئی اصل نہ ہو کیونکہ کثر اس میں آفت اور فتنہ چھپا ہوتا ہے اور ہر ایسے معاملہ سے جس میں شک کا احتمال ہو احتیاط کرے۔ مثلاً ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی جملہ اپنے دوست سے کہتے ہیں اور دوست دوسرے کے سامنے اس کو نقل کر دیتا ہے تو اگرچہ اس دوست کی نیت ایذا رسانی کی نہیں ہوتی لیکن وہ جسے کسی طرح صاحب معاملہ تک پہنچ جاتا ہے اور یہ امر کا سبب ہو جاتا ہے۔

بہت سے ایسے لوگ جو اظہار محبت کرتے ہیں اور اس میں حد سے گزر جاتے ہیں وہ اسی حد تک ہوتے ہیں کہ اپنی غرض پوری کر لیں۔

لہذا کسی شخص پر بھی اطمینان کرنے کے معاملہ میں بہت محتاط رہو۔ خصوصاً ایسے دشمن پر جس کو تم نے کبھی متایا ہو یا اس کے کسی رشتہ دار کو قتل کیا ہو کیونکہ ممکن ہے کہ وہ حسن سلوک کو

”کوڑھ لگائے اور ڈوبنے والے کی طرح قریب کر کے پکڑے پھر اگر کچھ پردہ ہو گیا تو کہیں کہیں
درتہ کتنی حسرتیں منی کے نیچے دفن ہو کر رہ گئی ہیں۔

سن رسیدہ حضرات کی رغبت کا علاج

مصلحتیں.... مجھ سے ایک سحر آدی نے شکایت کی اور کہا میری عمر زیادہ ہو چکی ہے
اور قوت کمزور پڑ چکی ہے لیکن شمس کا تہ ضا ہے کہ عمر باندیاں خریدیں وہ بیکہ یہ بات بھیجی ہے
کہ وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں کی اور مجھ میں اتمام نہیں ہے اور شمس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مگر کی مالک
(یعنی پہلی بیوی) پر قیامت نہیں کر رہا ہے اس لیے کہ وہ بڑھی ہو چکی ہے۔

میں نے کہا کہ میرے پاس اس کے دو جواب ہیں: ایک جو بوقتِ مہر ہے وہ یہ کہ میں
کہوں کہ اب تم کو موت کی یاد اور آخرت کی فکر (جو کہ تمہارے سامنے ہے) مشغول ہونا
چاہیے۔ لہذا اللہ باندی خریدنے سے احتیاط کرو جس کے حق کی دہائیگی پر تم کو قدرت نہیں
راہی ہے کیونکہ پھر وہ تم سے نفرت کرے گی۔ اگر تم نے حق ادا کرنے کی زبردستی کوشش کی تو
جلد ہی اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے۔ دوسرا اپنی ملاقات کی حفاظت کرنا چاہو گے تو پھر وہ غصہ نہ
ہوگی، بیکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ بوڑھا جیسا بھی ہو جو ان عورت اس کو پسند نہیں کر سکتی ہے۔

مجھ کو بھی بن عبید اللہ نے سنا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کو محمد تمبی نے یہ اشارہ سنایا:

الحی باظرافہ من غوامک واستمع مقالة معز و علیک شفیع

”اے دل! اپنے عشق سے آواز حاصل کر اور غور سے سن ایسے غمگین کی نصیحت جو تیرا خیر خواہ ہے۔“

عبقت لفتاة قلبها مصلی بغیرک المصروفات غیر وثیق

”تو ایسی عورتوں کی باتوں میں لگا ہے جس کا دل دوسرے عورتوں سے متعلق ہے۔ ہذا تو

ایسے کی قید میں جا رہا ہے جو آزاد ہے۔“

واصحبت موقوفاً و ارجحت طلبہ حکم بین موقوف و بین طین

”اب تو قیدی ہو گیا ہے اور وہ آزاد ہے پس سوچ لے کہ قیدی اور آزاد کی باتوں میں کیا رابطہ ہو سکتا ہے۔“

نہایت خوب بھلا کہ وہ تمہارے دل گئے کی اور تم سے ذائد فریغ نہ لگ کر دوسرے کے لیے
تیار کرے کی بلکہ تمہیں ہے تمہارے قتل کا ارادہ کرے۔ لہذا احتیاط بھی کرو جبکہ سلاحتی اس خیال کو

تک موبینے ہی میں ہے اور اس کی بیوی پر قناعت کر لو جس کے ذریعے کسی طرح یہ زندگی گزار جائے۔
اور دوسرا جو سب سے بڑے کمیشن کیوں کہ وہ صورت ہو سکتی ہے یا تو کسی رات سمسٹری پر تھ
کو تھ رات ہوگی یہ نہیں ہوگی۔

اگر تھ رات نہ ہو تو مذکورہ راہوں کی بناء پر صبر کی کوشش کر لیا تاکہ بہتر ہے۔ اگر چھٹا ط اور
سمسٹری شخص اچھے اخلاق اور خرچ میں اعتدال کے ذریعے بیوی کا دلدادہ کی کر سکتا ہے مگر
بہر حال خطرہ سے خالی نہیں ہے۔

اور اگر تھ رات ہو اور تم اپنے اندر شدید خواہش بھی محسوس کرتے ہو تو ایسی باندیاں
خریدو جو بونے کے قریب ہوں کیونکہ یہوں نے اس تک نفع کو نہیں جانتا ہوگا اور سمسٹری
کی خواہش نہیں کر سکی ہوں گی مگر ان کی حفاظت کے اہتمام کے ساتھ ساتھ خرچ سے اور
اچھے اخلاق سے ان کو سکھائیے کہ کچھ عورتوں سے میل جول نہ رکھیں۔

اور جب سمسٹری کا اتفاق ہو تو انہوں سے اتنی دیر صبر کیے رہو کہ وہ اپنی خواہش پوری
کر لے ہن سب کے ساتھ اس کو آخرت کی یاد دلاؤ وہ وہ نصیحت کرتے رہو اس کے سامنے اپنے
عاشقوں کا لا کر کہو جنہوں نے نفع نہیں کیا (بلکہ دور دور ہے) سمسٹری کی برائی دل میں
بجھاتے رہو اس کے دل کو صاف کرنے کے تذکرے کی طرف موزوں اور خبردار خوشبو زبانت کے سامنے
سمسٹری کے برتاؤ دلدادہ کی اور زیادہ خرچ کے سلسلے میں تمہیں ماقص کل نہ کرنے پادے کیونکہ یہ
چیز بھی اونٹنی کو (مناہجی کے قبیل کے ساتھ) چلنے کے لیے حرکت میں لے آتی ہے۔

انتہا صبر پر نظر

مجلس... وہ شخص سب سے بڑا حق ہے جو صرف موجودہ حالت پر نظر رکھے نہ کہ
اس کے بدیشہ کا تصور کرے۔ شہنشاہ کا پیش آنے والے عازات کو دل میں جگہ دے۔

شاہ کوئی شخص خاص شدہ حکومت پر غور کر رہا ہے۔ لہذا اپنی سلطنت اور اختیار کل کے
تقاضوں پر عمل کرنے لگتا ہے پھر جب حالت بدلتی ہے تو ہدایت میں پڑ جاتا ہے۔ اس طرح
بکلی سچے کو حاتم یا بادشاہ کا منتھیں سمسٹری کو انہوں سے دشمنی کا برتاؤ کرتا ہے لیکن جب اس

بدلتا ہے تو پھر خلائی نہ کر سکنے کی وجہ سے شرم اور پچھتاوے کے مارے ہاتھ کاٹتا ہے۔
ایسے ہی جس کے پاس مال ہوتا ہے تو اس کے موجود ہونے پر اطمینان کر کے فضول
خرچی شروع کر دیتا ہے اور مال کے ختم ہو جانے کا زمانہ بالکل بھول رہتا ہے۔
یہی حال اس کا بھی ہے جو خواہشات کے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ ہر طرح کی چیزیں
کثرت سے کھاتا پیتا رہتا ہے کئی کئی نکاح کر لیتا ہے یہ سمجھ کر کہ فی الحال عافیت ہے حالانکہ
ان کے بعد جو امراض اور آفتیں وجود میں آتی ہیں ان کو بھول جاتا ہے۔

اس طرح کا ایک دلچسپ اور عجیب حال یہ ہے کہ آدمی کسی باندی سے محبت کرتے
ہوئے اس کو آزاد کر دیتا ہے اور اس کو کچھ جائیداد وغیرہ بھی دے دیتا ہے یا بیوی سے مطمئن
اور خوش ہو کر جائیداد اس کے نام کر دیتا ہے پھر چند دن بھی نہیں گزرتے کہ اس کو چھوڑنا پڑ
جاتا ہے یا دوسری کی طلب ہو جاتی ہے لیکن چھنکارہ کا راستہ نہیں پاتا ہے کیونکہ اگر یہ اس کو
چھوڑ دے تو سارا مال غنیمت وہ لے جائیں گی پھر جتنی لذت نہیں اٹھائی تھی اس سے زیادہ
تکلیف اور تحنن برداشت کرنا پڑتی ہے۔

لہذا کسی عورت یا کسی انسان کی محبت پر اتنا اعتماد نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آدمی کسی عورت
سے محبت کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس سے جدا ہونے کی نوبت نہ آئے گی یہ سوچ کر خوب
فراخ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے لیکن اچانک جدا ہونے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے
کہ آدمی کو کسی اور سے محبت ہو جانے کی وجہ سے پہلی کی طرف توجہ ہٹ جاتی ہے لیکن اس
کے لیے پہلی سے چھنکارہ حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔

سمجھدار وہی شخص ہے جو کسی چیز میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اس سے نکلنے
کی تدبیر نہ سوچ لے کیونکہ کوئی چیز بھی اپنی حالت پر نہیں رہتی ہے محبت اور دوستی بھی ہمیشہ
باقی نہیں رہتی ہے تغیر اور تبدل ہر حال میں پیش آتا ہے۔

ایسا ہی یہ معاملہ بھی ہے کہ اپنا سارا مال اولاد کو دے کر خود اس کے بھروسہ پر رہ جائے
کہ پھر اولاد اس کی موت کی تمنا کرنے لگتی ہے اور بسا اوقات خرچ میں تنگی کر دیتی ہے۔ اسی
طرح دوست پر اعتماد کر کے اس کو اپنے راز سے آگاہ کر دینا بھی بیوقوفی ہے کیونکہ کبھی وہ

دوست کوئی راز افشاء کر دیتا ہے جو اس کی ہلاکت کا سبب ہو جاتا ہے۔

ایسے ہی یہ معاملہ بھی ہے کہ انسان اپنی سلاحتی پر مغرور ہو کر موت کے آنے کو بھولا رہتا ہے پھر موت اچانک ہی آ جاتی ہے اور یہ مہوت روا جاتا ہے کہ تک سلامتی کا موقع ختم ہو گیا اور پچھتاوا پانی روا جاتا ہے۔

لہذا سمجھنا یہی شخص ہے جس کی نگاہ انجام پر روتی ہو جو حقائق پر غور کر سکتے ہوں ان سے متعلق ہونے والے مسائل کا راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے اور راز کی حفاظت کرنا ہونی چاہیے اور دوستوں پر اعتماد کرنا جو کج کے لیے تیار ہو اور جانے کے لیے تیار ہو یہی مسائل اور سمجھنا تو ہوں کا فیوض ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور فیصلے

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ
ایک عجیب ترین معاملہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے فیصلوں کی حقیقت معلوم کرنے کی فکر و جستجو میں لگ جاتا ہے حالانکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا صرف ایمانی معرفت ہی حاصل ہو سکتی ہے۔

چنانچہ مشرکین نے بہت کوشش کی لیکن کچھ پا نہیں سکے۔ یہاں تک کہ سمجھنا مشرکین نے کوشش کر سلیم و عاجزی کو اپنا لیا۔ ایسی ہی اہل راء کا حال ہوا کہ انہوں نے قیاس سے کام لینا شروع کیا لیکن جب دیکھا کہ بہت سی چیزیں مراد کے خلاف پیش آئیں تو پھر سلیم کے سوا کوئی چارہ نہیں پایا۔ لہذا اصل و قیاس کے خلاف جس چیز کو پایا اس کو "احتمال" سے تعبیر کیا۔

لہذا فقیر اور سمجھنا یہی ہے جو ممکن چیزوں کی توجیہ کرے اور جس وقت توجیہ سے عاجز ہو جائے تو سر تسلیم خم کر دے یہی غلاموں کی شان ہے۔

راہ و شخص جو کہتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ بادشاہ کے دروازے پر مطلع ہونے کی جسارت کر رہا ہے حالانکہ دو وجہ سے اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔

ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی حکمتوں کو چھپوئے سے چھپا رکھا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسانی اعضاء میں اللہ تعالیٰ کی تمام حکمتوں کے اور اک کی حکمت اور صلاحیت ہی نہیں ہے۔ لہذا معترض کے پاس سوائے ایسے اعتراض کے جو اس کو فکر کی طرف

لے جائے کچھ باقی نہیں رہ سکتا ہے۔

”اللوحد بسبب الی السماء ثم لقطع فلینظر هل یلین کینه ما یفوتہ“
 ”تو اس کو چاہیے کہ ایک دسی آسمان تک تان لے پھر اس دسی کو موقوف کرادے تو پھر
 غور کرنا چاہیے کہ آیا اس کی تدبیر کا کواری کی چیز موقوف کر سکتی ہے؟“ (بیان مقررین)
 مطلب یہ ہے کہ جو شخص میرے فیصلہ پر پناہی ہو تو وہ ٹھیک ہے باقی جس کو میرے
 فیصلوں پر اعتراض ہو وہ شخص میں خود ہی اپنا گلا گھونٹ ڈالے کیونکہ میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔

اس دور میں خلوت کی ضرورت

حضرت جس کا اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے اور حضرات سلف کے حالات کے مطالعہ
 کی توفیق بخشی ہے وہ محسوس کرے گا کہ سارا عالم تاریک بن گیا ہے۔ کٹر افراد سیدھی راہ سے بھاگتے
 ہوئے ہیں اور ان سے مکمل جمل نقصان وہ بے شرح نہیں ہے۔ لہذا اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو یہ
 جانتے ہوئے بھی کہ طبیعت دوسروں کے اخلاق و چرائی ہے مکمل جمل سے پرہیز نہیں کرتا ہے۔
 ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی علم و عمل میں اپنے سے زیادہ اور برتر کے ساتھ رہے تاکہ اس سے
 استفادہ کر سکے۔ باقی نیچے والوں سے ملنے میں نقصان مل سکتا ہے۔ لہذا یہ کہ کوئی عالمی استاد
 سے سیکھے کے لیے آوے تو پھر اس کے ساتھ (احتیاط کرتے ہوئے) اختلاط کر لینا بہتر ہے۔

اس دور میں اگر عوام سے اختلاط ہوتا ہے تو وہ دونوں کو کندہ کر دیتے ہیں۔ گویا سراج
 تاریکی ہیں اس لیے اگر کوئی عالم عوام سے اختلاط کرنے پر مجبور ہو جائے تو احتیاط کا لباس
 پہن کر ملے اور ان کے پاس صرف نصیحت و تادیب ہی کے لیے بیٹھے۔

اور اگر علماء سے اختلاط ہو تو یہ کچھ لو کہ کٹر علماء و راہ مستقیم سے بٹے ہوئے ہیں۔ مقصود
 علم کو بنانا ہے نہ کہ عمل کو۔ لہذا اتم انہیں آفریت کی یاد اور اس کا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں دیکھو
 گے کہ ان کا عام مشغلہ تجارت دوسروں پر غلبہ پانے کی فکر اور دنیا کا حصول ہے اور ان سب سے
 بڑھ کر اپنے ہم زب علماء سے وہ جلن اور حسد ہے جس کو بیان نہیں کیا جاسکتا۔

اگر اصرار ہو حکام سے مکمل جمل رکھا جائے تو یہ دین کو برباد کرنے کی کوشش ہوگی کیونکہ

اگر ان کے لیے دنیاوی منصب قبول کیا تو پھر اس کے لیے علم ضروری ہے۔ اس لیے کہاں پر عادت کا غلبہ ہے اور شریعت سے بے زنجی ان کا شیخہ ہے اور اگر کوئی دینی منصب مثلاً قضاہ کا عہدہ قبول کیا تو پھر بھی وہ ایسی باتوں کا حکم دیں گے جن سے معذرت نہیں کی جاسکے گی اور اگر کی بھی مئی تو قبول نہیں کریں گے بلکہ اکثر لوگ تو اپنے عہدے کے بھجن جانے کے خوف سے خود کن ان کے بتائے ہوئے کام انجام دے ڈالتے ہیں۔ اگرچہ جنہیں اس پر مجبور کیا گیا ہو۔ اس زمانہ میں تو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ قاضی یا گواہ بننے کے لیے رشوت دیتے ہیں اور مقصد صرف عہدہ اور بلندی کی خواہش ہے۔

پھر اکثر گواہ جن کا نہیں جانتے ان کے متعلق بھی گواہی دے ڈالتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص ”ٹیک“ ہے حالانکہ خوب جانتے ہیں کہ ”جھوٹا“ ہے مگر اس لیے ٹیک بٹا دیا کہ اس سے ”کچھ“ حاصل کریں گے۔ مکتانہ ہوتا ہے کہ اصل طرم کے بجائے دوسرے پر گواہی دے دیتے ہیں یا کسی مجبور اور سبکدوش شخص پر۔

ایسی ہی اگر اصل تصوف سے اختلاط نہ تھا جائے تو ان میں سے اکثر اپنی دانش پر نہیں رہ گئے ہیں بلکہ ظلم کے خلاف اس لئے اپنا سنا پتے لیے کچھ سوس کا خیال باندھ لیا ہے اس لیے نہ سکر سکتے ہیں نہ بازاء دے سکتے ہیں بلکہ عد سے دنیاوی ششوں کا مظاہرہ کرتے ہیں حالانکہ یہ سب غلط ہے۔

ان میں بہت سے ایسے ہیں جو کپڑے کے نیچے اولیٰ لباس بھی پہنے رہتے ہیں اور کبھی کبھی اپنی آستین اٹھ کر ہلاتے ہیں تاکہ وہ اونی لباس سامنے والے کو نظر آجائے۔ حضرت حاجی برہنہ حسین کی حکایت ہے کہ انہوں نے اسی طرح کے ایک صوفی سے پوچھا کہ ”تم عراق میں کب سے ہو؟“ اس نے جواب دیا کہ میں میں پہلے عراق میں داخل ہوا تھا اور میں تین سال سے روزہ سے صحت آپ نے فرمایا کہ مرنے کو تم سے ایک سوئی کا تھ لیکن تم نے در جواب دیے۔

صوفیہ کی کوٹھڑیاں سرائے ہوتی ہیں۔ گویا مسجد سے الگ مستقل عبادت خانے ہیں بلکہ یہ کہو کہ نہ بہت ناپسندیدہ ہاگائیں ہیں جن میں ایسے لوگ بیٹھتے ہیں جو تہذیب کے باوجود سبب عفت سے کمال ہوتے ہیں پھر بیچ کر صدقات و زکوٰۃ وصول کرتے رہتے لوگوں کے احوال کے متعلق بحث کرتے ہیں جبکہ انہوں نے اپنے آپ کو ہم کے حصول و ترقی کی شغف سے بھی

راحت سمجھا کر رکھا ہے۔ سن میں سنا کثرتِ اظہار بھی نہیں پڑھتے اور عنادات میں اٹھ کر کچھ پڑھتے ہیں۔ بس ساری توجہ کھانے پینے اور آہٹوں کی طرف رکھتے ہیں ان لوگوں نے شریعت کے خلاف کچھ طریقے اختیار کر رکھے ہیں۔ مثلاً یہ کہ بغیر کسی حق و احتیاج کے یہ لوگ جو عہدہ لگے کپڑے پہنتے ہیں۔ حالانکہ یہ غلط ہے اس لیے مسلمان کے پاس تعویذ کی علامتوں میں سے صرف یہی ”معمولی کپڑے“ ایک علامت رہ گئی ہے۔ چنانچہ ان کے کپڑے اور لباس پکار پکار کر کہتے ہیں کہ ہم لوگ ”معمولی“ ہیں ورنہ باقی ائمہ و افاضی افعال و کردار اگر لوگوں کو معلوم ہو جائیں تو رسوا کن ہیں۔ چنانچہ دیکھو کہ معصوم چننا جتا ہے غسل خانے آباد ہیں، صلوٰۃ اور شریفی کثرت سے ہے خوشبو اور اسبابِ راحت مہیا ہیں اور ان سب کے ساتھ اس صمدت سے کبر بھی حاصل ہے۔

حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امک بن فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پرانے حال دیکھا تو دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں! مجھ کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے مال سے نوازا ہے تو آپ نے فرمایا:

فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نَهَضَ أَحِبُّ أَنْ يُرَىٰ عَبْدٌ

”اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ پر کوئی انعام فرماتے ہیں تو اس پر اس کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں۔“
ان صوفیوں کی ایک خصلت یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ظلم سے نفرت دلاتے ہیں کہتے ہیں کہ وسائل کی کیا ضرورت ہے؟ ”مقصود تو“ ”قلب“ ”سبزو“ ”رب“ ہے اسی طرح اور بھی ان کے بہت سے منکر اقوال و افعال ہیں جن کو میں نے اپنی کتاب ”تلمیسی“ ”بلحی“ میں ذکر کیا ہے۔

کاش! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں موجود ہوتے تو ہر روز ان کو سو کوڑے لگوا دیتے جنہیں بلکہ ان ”خوارج“ کے لیے تھوڑا استعمال کرتے۔ اب دیکھو یہ سب شہر کے ائمہ موجود ہیں لیکن علماء کو ان کے اوپر کچھ اختیار نہیں ہے اس لیے کہ ان کے بارے میں علماء کا قول یہی نہیں کیا جائے گا۔

۱۔ حضرت عبداللہ بن علیؓ کی یہ کتاب بھی ترجمہ کردہ ہے۔ شیخ محمد نجفیؒ نے ”تلمیسی“ اور ”بلحی“ کے نام سے شیعہ ائمہ کی تصانیف کی تصانیف اور طریقہ کے اثر کو یہ تصانیف میں بہت مفید اور مؤثر کتاب ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب بھی حضرت علیؓ صاحبِ وقفہ کمالی کی ترجمہ کردہ ”شیعہ ائمہ کے“ ”جو“ ”امام“ ”غزالی“ ”موت“ ”اللہ“ ”علیؓ“ ”کتاب“ ”المراد“ ”کا“ ”ترجمہ“ ہے۔ نہایت مفید اور مؤثر ہے اور اس میں اس کا صحت اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے۔ ۴۴۰

حاصل یہ کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حضرات سلف کی سیرتوں کے مطالعہ کی توفیق عطا کی ہے اور ان کی پیروی نصیب کی ہے وہ اسی بات کو ترجیح دے گا کہ ساری مخلوق سے کنارہ کش ہو جائے کسی سے میل جول نہ رکھے کیونکہ جس نے لوگوں سے اختلاط کیا اس نے نقصان اٹھایا اور جس نے بھی عوام کی مدارات کی وہ ملامت اور دین میں سستی سے محفوظ نہیں رہ سکا کیونکہ آج کل نصیحت و خیر خواہی قابل قبول نہیں ہے۔

نامحامت کر نصیحت! جی مرا گھبرائے ہے میں سے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے

دشمن کیساتھ برتاؤ

مجلس..... بے بیوقوفی کی بات ہے کہ تم اپنے کسی دشمن یا حاسد کے ساتھ فوراً لڑ بیٹھو! کرنا یہ چاہیے کہ اگر اس کا حال معلوم ہو جائے تو اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو جس کی وجہ سے آپس میں صلح اور سلامتی رہے۔ اگر وہ معذرت کرے تو اس کا عذر قبول کر لو اور اگر لڑائی کا ارادہ رکھتا ہو تو بے زحیٰ کر جاؤ اور یہ ظاہر کرو کہ آپس کے تعلقات ٹھیک ہیں کوئی دشمنی نہیں ہے پھر اس کی طرف سے محتاط بھی رہو کسی حال میں بھی اس پر بھروسہ نہ کرو بظاہر میل جول رکھو لیکن حقیقت میں اس سے کنارہ کش رہو۔

پھر جب تمہاری خواہش ہو کہ اس کو ستاؤ اور تکلیف پہنچاؤ تو سب سے زیادہ اس کو اس بات سے تکلیف پہنچے گی کہ تم اپنے حالات درست کر لو اور اس کی کوشش میں لگ جاؤ کہ تمہاری جو کمزوریاں اس کے علم میں ہیں ان کا علاج کر ڈالو۔

ویسے اس کے حق میں سب سے بڑی سزایہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دو۔ لہذا اگر وہ برا بھلا کہنے میں آگے بڑھے تو تم اعراض اور معاف کرنے میں آگے بڑھ جاؤ تو پھر عوام تمہاری طرف سے اس کی گالیوں کا بدلہ لیں گے اور علماء تمہاری بردباری پر تعریف کریں گے۔

پھر یہ کہ اس طرح کے اوصاف سے اس کو ستانا اور غم پہنچانا (جبکہ اس کے علاوہ دوسرے طریقے دل میں ہوں) یقیناً اس تکلیف دہ جملہ سے بہتر ہی ہے جو تم اس کو کہو پھر اس کا کئی گنا اس سے سنو اور یہ بات بھی ہے کہ لڑائی جھگڑنے کے ذریعے ظاہر کر دو گے کہ تم اس کے دشمن ہو۔ لہذا وہ اپنے بچاؤ کا سامان کر کے آزادی کے ساتھ زبان و رازی کرے گا جبکہ محافی اور

اعراض کی وجہ سے وہ چہارت دل کے لہلوں سے تاوقت رہے گا تو پھر تہارے لیے اپنے بدنے کے رول ٹھنڈا کرنے کا موقع ممکن ہوگا۔ ہاں اگر تم اس سے کوئی ایسا تدارک نہ کرو جو تہارے دین کے لیے نقصان دہ ہو (مثلاً غیبت کرو، غلط کریمشود وغیرہ) تو پھر اسی کا دل ٹھنڈا ہوگا۔

یاد رکھو! وہ شخص کبھی کا سبب نہیں ہو سکتا جو گناہ سے ہاد گیا ہو! کاسیالی کے سبے خوبصورتی کے ساتھ اعراض اور بے زنی ہی سب سے بہتر تھیں۔

لیکن یہ سب وہی کر سکتا ہے جو یقین رکھے کہ دشمن کا مسلط ہونا یا تو کسی گناہ کی سزا کی وجہ سے ہے یا آزمائش کے ذریعے درجات کی بلندی کے لیے کیونکہ پھر وہ نفس دشمن پر نگاہ نہیں رکھے گا بلکہ عقدر کا فیصلہ سمجھے گا۔

دُعا اور آدابِ دعا

مجلس۔۔۔ جب تم کسی ایسی آزمائش میں پڑ جاؤ جس سے چھٹکارا پانا دشوار معلوم ہو تو پھر تمہارے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ چھپے نہ ہوں سے توبہ کرو پھر اللہ کی پناہ پکڑو دُعا مانگو۔ پہلے توبہ اس لیے ضروری ہے کہ لغزشیں ہی سزا کا سبب بنتی ہیں۔ لہذا جب توبہ کے ذریعے لغزشیں مٹ جائیں گی تو سزا بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر جب توبہ کر لو اور دعا مانگو تو لیکن قبولیت کا اثر نہ پاؤ تو اپنی توبہ کا پھر سے جائزہ لو لیکن سے توبہ بھی نہ ہوئی ہو تب اس کو صحیح کر کے پھر سے دعا مانگو دعا مانگنے سے اس کو قسمت کیونکہ کبھی تاخیر ہی سے قبول کرنے میں مصروف ہوتی ہے بلکہ کبھی قبول نہ کرنے میں ہی مصروف ہوتی ہے۔ پس تم کو تو آداب ملے گا اور ایسی چیز سے نواز دینے چاہئے جس میں تمہارا نفع ہو۔

اور یہ بھی ایک طرف کا نفع ہے کہ جو کچھ تم مانگ رہے ہو وہ بندے کے اس کے بدن میں کوئی بہتر چیز دیدی جائے۔ اب اگر شیطان آوے اور کہے کہ تم کتنی بدت سے دعا کر رہے ہو لیکن قبولیت کا اثر نہیں دیکھ رہے ہو تو اس سے کہہ دو کہ میں دعا کے ذریعے بندگی اور غلامی کا اظہار کر رہا ہوں اور مجھے اس کا یقین ہے کہ دعا کا جواب ضرور ملے گا۔ مگر یہ کہ کبھی کسی مصیبت کی وجہ سے تاخیر ہو پتی ہے۔ لہذا میرا مطلوب مناسب وقت میں مجھے مل جائے گا اور اگر بالفرض نہ بھی تاخیر ہو پتی اور دعا جزئی تو حاصل ہو ہی گئی۔

خراب سمجھ لو کہ جب بھی کوئی دعا مانگو تو اس میں بہتری اور خیر کا سوال ضرور کرو کیونکہ دنیا کے بہت سے مطلوب کا حصول ہلاکت کا سبب ہو جاتا ہے۔

بھنا جب تم دنیاوی معاملات میں مشورہ کے پابند نہ بنائے گئے ہو تا کہ تمہارا سناٹا وہ زرخ واضح کر دے جس کی طرف تمہارا ذہن نہیں جاسکا ہے اور تم سمجھ لو کہ تمہاری رائے درست نہیں ہے تو پھر اپنے رب سے کیوں نہیں خیر اور بھلائی کا سوال کرتے ہو جبکہ وہ تمام مصلحتوں کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے؟ جبکہ ”اسی را بہترین مشورہ ہے“

یگاڑ ہر طبقہ میں ہے

مجلس..... میں نے لوگوں پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ ان کے دو طبقے ہیں۔ ایک عوام کا طبقہ ہے دوسرا جہاد کا۔ جاہلوں کو دیکھا کہ وہ بھی کئی تقسیم میں بٹے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان جاہلوں میں سے بدشاہ بھی ہے جس کی جہالت ہی میں پرورش ہوئی ہے ریشم پہنتا ہے شراب پیتا ہے اور لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور اس کے حکام بھی اس کی طرح ہیں۔ لہذا یہ سب لوگ خیر اور بھلائی سے غلط ہیں انہی جاہلوں میں تاجرین بھی ہیں جن کی ساری فکر کمائے اور مل جمع کرنے کی ہوتی ہے اور اکثر کا حال یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اور سوا سے نہیں پرہیز کرتے ہیں لہذا یہ لوگ صرف آدمی کی صورت رکھتے ہیں۔

انہی جاہلوں میں اور دوسرے ارباب معاش بھی ہیں جو اپنے من کی نشی کرتے ہیں، قرا و منی و غری، رتے ہیں لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور سودی لین دین کرتے ہیں سارا دن بازار میں گزارتے ہیں لیکن ان کو اپنے پیٹے اور کام کی فکر کے سوا اور کسی چیز کا دھیان نہیں رہتا ہے۔ مگر جب بات آتی ہے تو سونے کے لیے بستر پر ہی مل جاتے ہیں جیسے نشہ میں مست ہوں۔ ان کو صرف کھانے کی ضرورت کے حصول کی فکر ہوتی ہے نماز کی کچھ خبر نہیں رکھتے۔ اگر اتفاقاً کوئی نماز پڑھتا بھی ہے تو جلدی ہندی یا وہ در وقت کی نماز اٹکشی کر کے پڑھتا ہے۔ لہذا یہ لوگ جانوروں کے شمار میں ہیں ان میں کچھ ٹوٹ ایسے ہیں جو اپنے تمام مسائل سے ہم تر پیش دے لے ہیں۔ چنانچہ، کھو یہ بھانور لگائے وہ اپنے وہ گڑا اٹھانے والا ہے یا اپنے لیے والا ہے وہ

پاخانہ صاف کرنے والا ہے تو یہ قوم کے سب سے ذلیل اور کم اثر لوگ ہیں۔

ان جانوروں میں وہ لوگ بھی ہیں جو لذتوں کے طالب اور خواہش مند ہیں لیکن جب معاش کافی نہیں ہوتا ہے تو ذرا کدنی کے لیے نکل پڑتے ہیں قوم میں یہ سب سے احمق طبقہ ہے کیونکہ ان کو زندگی اور ٹھکانہ کچھ بھی بے گھر نہیں ہے اگر کسی وقت میں تھوڑی دیر کے لیے کھانے پینے کے سامانوں سے لذت اٹھانا چاہتے ہیں تو اس وقت ہوا سے کوئی نکال پاتا ہے تو یہ بادشاہ کے خوف سے ڈار کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں پھر اگلی زندگی بھی بہت مختصر ہوتی ہے (بکڑے جاتے ہیں) پھر قتل ہوتے ہیں اسول پر بڑے حملے جاتے ہیں اور آخرت کا درد والگ سے ساتھ میں رہتا ہے انہی میں وہ دیہاتی بھی ہیں جن کو جہالت گھیرے ہوئے ہے اکثر ان میں نجاست سے پرہیز نہیں کرتے ہیں۔ لہذا یہ گائے بتل کی طرح ہیں۔

پھر میں نے محرموں کے حالات پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ لن کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ چنانچہ ان میں جو غریب صورت ہے وہ روزنا کرتی ہے۔ کچھ ایسی ہیں جو شوہر کے مال میں خیانت کرتی ہیں بہت سی ایسی ہیں جو مرد نہیں پرہی ہیں اور دین کی کچھ خبر نہیں رکھتی ہیں۔ بس یہ سب جہنم کی زائیدائید صحن ہیں۔

جب یہ کوئی نصیحت سنتی ہیں تو اس طرح جیسے وہ نصیحت کسی چمڑ کو کی گئی ہو اور جب ان کے سامنے قرآن کے مضامین نقل کیے جاتے ہیں تو اس طرح سنتی ہیں جیسے قصہ کہانی سن رہی ہوں۔ اب وہ گئے علماء جو ان میں مبتدی ہیں ان میں سے اکثر بڑی نیت رکھنے والے ہیں یعنی علم کے حصول سے عمل کے قصد کے بجائے فخر و مباہلات کی نیت رکھتے ہیں اور اس گمان پر کہ علم ان کی طرف سے علماء کا کام نہ سیکھا کن کی طرف مائل رہتے ہیں حالانکہ کئی مہمن کے خلاف حجت ہے گا۔

اور جو علماء متوسط اور مشہور ہیں تو ان میں سے اکثر بادشاہوں کے یہاں حاضری دیتے ہیں اور منکر پر تکبر سے سکوت کرتے ہیں۔

”بہت کم ہی علماء ایسے ہیں جن کی طبیعت درست ہو اور قصد بھلا ہو۔“ چنانچہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ فرما لیتے ہیں اس کو علم کی طلب میں ”حسن نیت“ عطا فرماتے ہیں۔ لہذا وہ علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ خود نفع اٹھائے اور دوسروں کو نفع پہنچائے اور ایسے کام

کی پرواہ نہ کرے جس کی طرف اس کا علم رہبری نہ کرے۔

ایسے عالم کو تم دیکھو گے کہ دنیا داروں سے کنارہ کش رہتا ہے عوام کے میل جول سے پرہیز کرتا ہے اور اس اندیشے کی وجہ سے کہ کہیں زیادہ کے حصول کی فکر میں دنیا میں نہ جتلا ہو جائے تھوڑے پر قناعت کر لیتا ہے اور گوشہ نشینی کو ترجیح دیتا ہے کیونکہ آخرت کے لیے اس سے بہتر کوئی مذکر نہیں ہے۔

یہ سمجھو کہ عالم کے لیے بادشاہوں کے ہاں حاضری سے زیادہ مضر کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے عالم کو دنیا خوبصورت معلوم ہونے لگتی ہے اور منکرات کی حیثیت گھٹ جاتی ہے کبھی کوئی عالم منکرات پر ٹوکنا چاہتا ہے لیکن اس کو موقع نہیں مل پاتا ہے تو اس وقت اگر خود اس کو قناعت حاصل نہ ہو اور دنیا کے حصول کے لیے نفس غالب ہو گیا ہو تو پھر ان منکرات سے اپنے کو بچانا دشوار ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے جو ان منکرات میں جتلا ہیں۔

جب حال یہ ہے کہ ایک آدمی تھوڑی دیر بازار میں چلتا ہے تو بازار کی رونق اور ناپسندیدہ چیزوں کو دیکھ کر اپنے علم و تقویٰ کو بھولنے لگتا ہے تو پھر جب مال داروں کے پاس بار بار جانا ہو اور ان کی دولت کی حرص بھی ہو تو کیوں نہ اثر پڑے گا۔

رہی تنہائی اور گوشہ نشینی تو بلاشبہ وہ دل کے رجوع اور فکری اطمینان کا سبب ہے تنہائی میں آدمی انجام کو سوچتا ہے سفر آخرت کی تیاری کرتا ہے اور گوشہ جمع کرنے کی فکر میں لگتا ہے پھر اس خلوت کے ساتھ قناعت بھی جمع ہو جائے تو نہایت پسندیدہ احوال حاصل ہو جاتے ہیں۔

اس لیے اس دور میں صرف ایسی کتابوں کی ہم نشینی اختیار کرنی چاہیے جو تمہارے سامنے حضرات سلف کے احوال کو بیان کریں رہا علماء کے پاس بیٹھنا تو یہ خطرہ سے خالی نہیں ہے کیونکہ وہ عام طور پر آخرت کے ذکر پر نہیں آتے ہیں اور عوام کی ہم نشینی تو سرسرا دین کے لیے فتنہ ہے مگر یہ کہ (اگر کوئی عالم اختیار کرے تو) احتیاط کے ساتھ بیٹھے اور ان کو بولنے اور بات کرنے سے منع کر دے یعنی خود کلام کرے اور ان کو سننے کا پابند کرے (تو البتہ بیچ سکتا

۱۔ اس سے مراد ظاہر ہے کہ وہی علماء ہیں جو آخرت سے غافل اور دنیا میں منہمک ہیں ورنہ علماء جو صلحاء بھی ہوں یعنی جن کو دیکھنے سے خدا تعالیٰ اور آخرت کی یاد بڑھتی ہو اور دنیا کی محبت ٹھنکی ہو ان کی محبت نہ صرف یہ کہ اختیار کرتا مناسب ہے بلکہ ضروری اور بمنزلہ فرض کے ہے۔ ”کھٹا قال بہ النہالوی“ کیونکہ اس کے بغیر دین کا صحیح حراج اور ذوق حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہزار ہا فراوان امت کے تجربات و مشاہدات اس کی دلیل ہیں۔ ۲۔ اجزہ

ہے) لیکن پھر بھی ان سے دور رہنے کے لیے بالکل تیار رہے۔

اور یہ سمجھ لو کہ محرم سے پوری کٹاؤ کئی جب ہی ہو سکتی ہے جیسے آدمی لالچ ختم کر دے اور لالچ کے ختم کرنے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے کہ تھوڑے پر قناعت اختیار کرے یا آٹھ تجارت بھی کرے یا کوئی عمارت ہو جس کو کرایہ پر اٹھا دے کیونکہ جب کوئی ضرورت نہیں آ جاتی ہے تو فکر منتشر ہونے لگتی ہے۔

پھر جب کوئی عالم حقوق سے لالچ ختم کر کے کٹاؤ کش ہو کر بیٹھ گیا اور آخرت کی یاد میں مشغول ہو گیا تو سمجھ لو کہ یہی وہ عالم ہے جسے علم سے نفع اٹھا رہا ہے اور نفع پہنچا بھی رہا ہے۔ ”وَاللّٰهُ الْعَوَّلٰی“

جنت کی قیمت اور اس کے راستہ کا چراغ

مجلس..... جس شخص نے فکر کی نگاہ سے یہ سوچا کہ جنت میں ہمیشہ رہنا ہوگا بغیر کسی کدورت کے نہایت مسافرتی زندگی حاصل ہوگی لذتوں میں کبھی انقطاع نہ ہوگا نفس کی ہر خواہش پوری اور ہر مطلب حاصل ہوگا اور نعمتوں میں وہ اضافہ ہوگا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خیال گزرا نہ ان نعمتوں میں تبدیل ہوگی اور نہ زمان ہوگا اس لیے کہ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ جنت ایک لاکھ سال تک ہے گی اور نہ سو سال کی حد ہو سکتی ہے بلکہ اگر کوئی شخص ہزاروں سال تک ہزاروں کی گنتی شمار کرتا رہے تو بھی اس کے ایام ختم نہیں ہو سکتے اور نہ اس کی کوئی انتہاء ہوگی۔ لہذا آخرت کی ہتھ مٹکی ہے کہ اس کو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔

مگر یہ کہ وہ (طویل اور خوشگوار زندگی) اس عمر کی پونجی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہے جبکہ عمر کی مقدار کیا ہے؟ اس کی انتہائی مدت سو سال ہو سکتی ہے جس میں چند سو سال بچپن اور ناناں کا زمانہ ہے اور ستر کے بعد والے تیس سال..... اگر حاصل ہو جائیں تو..... ضعف اور عجز کا زمانہ ہے۔ باقی درمیانی مدت میں بھی آدمی میں موت اور کچھ میں کھانا پیو اور کھانا ہے اسی طرح عبادات کے لیے بہت کم وقت چلتا ہے۔

اب بتاؤ کیا اس تھوڑی سی مدت کے چلہ دو ہمیشہ رہنے والی طویل مدت خریدی جاسکتی ہے؟ یقیناً جو شخص اس خرید و فروخت سے بے زنجیر رہے اس کی عقل میں کھوٹ ہے

اور وعدوں پر ایمان میں خلل ہے (ورنہ کون یہ قیوف ہو سکتا ہے جو اس قدر عظیم طویل اور لذیذ نعمت کو مختصر اور حقیری زندگی کے عوض خریدنے میں تامل کرے سوائے اس کے کہ عقل سے کوراہو یا پھر اسے جنت اور جنت کے اسباب پر یقین نہ ہو۔ ۱۲)

اس موقع پر علم ہی وہ واحد روشنی ہے جو جنت کے راستہ کو روشن کرتی ہے اس راہ کے لیے مناسب زاد راہ کو بتلاتی ہے اور اس کی مشکلات سے بچاتی ہے لیکن صوفیوں کے ایک گروہ میں شیطانوں نے کچھ آفات پیدا کر دی ہیں جن میں سے بڑی آفت یہ ہے کہ ان کا رُخ علم سے پھیر دیا ہے۔ دراصل اس نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ چراغ کو بجھا دے پھر تاریکی میں اطمینان سے چوری کر سکے۔ چنانچہ بڑے بڑے اہل علم حضرات کو پکڑ لیا اور اس طریقہ سے انہیں ایسے راستوں پر لے کر چلا جن سے ان کا علم روکتا تھا۔

میں نے ابو حامد طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ دیکھا جس کو انہوں نے کسی کتاب میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں: ”میں نے صوفیاء میں سے ایک بڑے اور قابل اتباع صوفی سے مشورہ کیا کہ میں قرآن پاک کی تلاوت مسلسل پابندی سے کرتا ہوں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے مجھ کو اس سے منع کر دیا اور فرمایا کہ راہِ سلوک یہ ہے کہ تم اپنے تمام علائقِ دنیوی سے علیحدہ ہو جاؤ؟ اس طرح کہ تمہارا دل نہ دنیوی کی طرف متوجہ ہو نہ لڑکے کی طرف اور نہ مال کی طرف نہ علم کی طرف بلکہ ایسی حالت حاصل کرو کہ تمہارے لیے ان چیزوں کا وجود اور عدم برابر ہو جائے۔ پھر ایک گوشہ میں تنہائی میں بیٹھ جاؤ اور عبادت میں سے صرف فرائض اور سنن مؤکدہ پر اکتفا کرو۔ دل کو فارغ کر لو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو یہاں تک کہ یہ حالت ہو جائے اگر تم زبان کو حرکت دینا چھوڑ دو پھر بھی محسوس کرو کہ ذکر تمہاری زبان پر جاری ہے۔ اگر ایسا کر لیا تو پھر تم دیکھو گے کہ ایسے معانی اور مقامات تم پر کھلیں گے جیسے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ پر کھل چکے ہیں۔“

میں یہ کہتا ہوں کہ اس معاملہ میں مجھ کو ان وصیت کرنے والے شیخ پر تعجب نہیں ہوا میں تو ان صاحب پر تعجب کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے (مسلم) علمِ فہم کے باوجود اس مشورہ کو قبول کر لیا۔

۱۔ (واقعہ کا ظاہر خواہ کے لیے موصح تھا اس لیے علامہ ابن الجوزی نے مدالہاب یہ طرز اختیار فرمایا ہے ورنہ کیا علامہ اپنی بے نظیر فہم کے باوجود اتنا نہیں سمجھ سکتے ہوں گے کہ صوفی صاحب نے تلاوت قرآن سے روکا نہیں بلکہ علا جا چند دنوں کے لیے مؤخر فرمایا ہے کیا یہ روکنا بعض مقویات سے روکا نہیں جاتا ہے؟ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: "علوٰک ہذا الذین" (اینداد عورت کو اختیار کرو) تو پھر اس کی طرف مائل ہو اور اس سے اولاد حاصل کرو۔

لیکن پھر بھی اپنے میلان میں اعتدال پر رہو۔ یہ بات غلط ہے کہ تم محبوب کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرو کیونکہ وہ پھر تم پر غصہ کرے گا اور تم کو اس سے تکلیف سرکشی بدانگی اور زیادہ خرچ کا مطالبہ برداشت کرنا پڑے گا۔ اگرچہ وہ بھی تم سے محبت کرے گی لیکن یہ سب اس لیے ہوگا کہ تاہم اور عاشق پر غلبہ کی خواہش کی بنا سب کرتی ہے۔

اور اس جگہ ایک عجیب نکتہ ہے وہ یہ کہ کبھی ایسا ہوگا کہ تم واقعی حال کے مطابق کوئی معاملہ کرنا چاہو گے اور وہ محبت کے تقاضا کو دیکھے گی تو یہ چیز تم سے نیچے کی نہیں لہذا تم مطلوب اور مقہور ہو کر رہ جاؤ گے اور چند کام مشکل ہو جائے گا اور ممکن ہے کہ وہ محبت کے مار میں تمہارا راز معلوم کرنا چاہے یا زیادہ مال حاصل کر کے لے جائے۔

اس سلسلے میں سب سے اچھا اور واقعہ ہے جو مجھ کو مضمون ہوا کہ کسی خلیفہ کی ایک باندی تھی جو خلیفہ سے بہت زیادہ محبت رکھتی تھی لیکن کبھی اس کے سامنے غلبہ دیکھ کر قہر کرتی تھی۔ اس سے پوچھا گیا کہ آخر کیوں تم نے چھپایا؟ تو اس نے کہا: اگر میں ظاہر کر دیتی تو وہ مجھ پر جفا کرتا اور میں ہلاک ہو جاتی۔ شاعر کہتا ہے:

لا تظہرن مودہ للحبيب فترى بعينك منه كل عجب

"محبوب سے اپنی محبت کا اظہار نہ کرنا کہ اس کی عجیب عجیب اداؤں کو آنکھوں سے نہ دیکھ سکو۔"

اظہرت موداً للحبيب مودتی فاحضت من عجزه انه بنصیبی

"ایک دن میں نے اپنے محبوب سے اظہار محبت کر دیا تو پھر میرے جسم میں اس کا فراق ہی آیا۔" ایسے ہی اولاد سے بھی کچھ محبت چھپانی چاہیے ورنہ پھر وہ تم پر غائب آجائے گی تمہارا مال ضائع کرے گی تاہم حد سے آگے بڑھ جائے گی اور تمہارے تعلق سے محروم ہو جائے گی۔

اسی طرح جب تم کوئی دوست منتخب کرو اور اس کو جانچو کچھ غیب بھی اپنی ہر بات اس کو نہ بتاؤ بلکہ احسان کے ذریعہ اس کی حفاظت کرو جیسے درخت کی حفاظت کی جاتی ہے کیونکہ جب درخت کی جڑ مضبوط ہوتی ہے تو ٹکرائی سے بچا جاتا ہے۔ چھپا جاتا ہے۔ پھر اس

سے بھی احتیاط کے ساتھ رہو کیونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ چنانچہ کہہ گیا ہے:

احذر عدوک مرة احذر صديقك الف مرة
 ”دشمن سے ایک مرتبہ بچ اور دوست سے ہزار احتیاط کرو۔“

فلربما القنب الصديق فكان ادرى بالمصرة
 ”کیونکہ جب دوست دشمن ہو جاتا ہے تو نقصان پہنچانے کے طریقوں سے زیادہ واقف ہوتا ہے۔“

چھپانے کی چیزیں

مجلس..... کسی شخص کی وجہ سے اگر تم اس سے نفرت کرتے ہو تو اپنی نفرت کو ظاہر نہ کرو کیونکہ پھر تم اس کو اپنے سے حقہ نہ رو گے اور منافق کی دعوت پر دھوکے بخورہو تم سے جنگ اور تمہارے خلاف سازشیں شروع کر دے گا۔

اس لیے مناسب یہ ہے کہ اگر تم بے ہوش ہو سکتے تو اس سے حسن سلوک سے پیش آؤ اور جہاں تک ہو سکتا اس کو سابقہ تعلقات پر واپس لانے کی کوشش کرو یہاں تک کہ تمہاری دشمنی سے شرمندہ ہو کر اس کی مخالفت اور دشمنی ختم ہو جائے اور اگر تم سے نہ ہو سکتے تو خوش اسلوبی سے علیحدہ ہو جاؤ یعنی کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے اس کو تکلیف پہنچے بلکہ جب بھی اس کی طرف سے کوئی نامناسب اور سخت کلمہ سنو تو اس کا جواب اچھے کلمے سے دے کیونکہ اس سے اس کی زبان بند ہو جائے گی۔

اور یہی صحابی ان تمام چیزوں میں ہونا چاہیے جن کے اظہار میں کوئی اندیشہ ہو۔ لہذا خبردار! ایسی کوئی بات نہ دو کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا جس سے بادشاہ کی بے عزتی ہوئی ہو اور وہ جملہ بادشاہ و تک پائی گیا تو پھر یہ لے واسے کی ہدایت کا سبب بنتا جاتا ہے یا کسی دوست کے متعلق کوئی جملہ نکل گیا اور اس سے دشمنی کا سبب ہو گیا یا اس کو کوئی ایسا شخص جو اظہار سے ڈرتا ہوا ہے وہ میں محفوظ کر دیتا ہے (جس کا نتیجہ بعد میں ظاہر ہوتا ہے) لہذا احتیاط کی بات یہی ہے کہ بدوشی اور دشمنی چھپائی جائے۔

اسی طرح اپنا عمر بھی چھپاؤ بلا ہر دوکوں سے جتنے نہ پھرہو کیونکہ اگر عمر زیادہ ہوگی تو لوگ تم کو بیکار روز حادتا دیں گے اور اگر کم ہوگی تو حقیر سمجھیں گے۔

اپسے علی مال کی مقدار بھی چھپانے کی چیز ہے کیوں کر اگر مزید وہ ہوا تو پھر تھپارے خرچ میں نخل کا عیب نکالیں گے اور اگر کم ہوا تو پھر تم سے نجات چاہیں گے۔

یہی اندر سب کا معاملہ بھی ہے اگر ظاہر کرو گے تو اس سے "مطمئن" مت ہو کر شہزاد کوئی مخالف اس کو سن لے اور تم پر کفر کا فتویٰ لگا دے۔ ہم کو "محمد بن عبداللہ بنی ہاشم" نے یہاں شمار ستائے:

احفظ لسانک لا تبیح بثلثۃ من و مال ما استطعت و منعہ
فعلی الثلاثۃ نبی و ثلاثۃ ہمنوہ و معروف و مکذوب

"زبان کی حفاظت کرو خصوصاً تین چیزیں ظاہر مت کرو عمر مال اور مذہب جہاں تک تم سے ہو سکے کیونکہ ان تینوں کی وجہ سے تین اقوام میں گرفتار ہو سکتے ہو۔ طبع سازی عقل کی خرابی اور شریعت کی تکذیب میں۔"

بادشاہوں کی اہم نشانی

مجلس..... مجھ کو بیشک اس شخص پر تعجب ہوا جو اجداد و روز آخرت پر ایمان رکھنے کے باوجود بادشاہوں کی خدمت کو اختیار کرتا ہے حالانکہ ان کے کہنے ہوئے مظالم کا روزمرہ مشاہدہ بھی کرتا ہے۔ تعجب ہے آخر ان کی کیا چیز اس کو انہی لگ رہی ہے؟

اگر کوئی دنیوی ضرورت کے لیے جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو اس اللہ کا نام یاد دلا یا جائے جس کی طرف وہ اپنے کو جھوٹ موٹ منسوب کرتا ہے۔ یہ شخص بادشاہ کی ہمت نشینی سے یہ چاہتا ہے کہ اس کو مجلسوں میں صدارت حاصل ہو اور اپنے ہم عمروں پر کبر کی وجہ سے گردن اوچی کر سکے۔ دشوت اور ظلم کا مال وصول کرتا ہے حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ وہ کہاں سے حاصل ہوتے ہیں بلکہ کبھی خود ہی رشتوں میں لوث ہو جاتا ہے۔

پھر دیکھو کہ کبھی اس کے مقابلہ میں کوئی دوسرا غالب آ جاتا ہے اور یہ معزول کر دیا جاتا ہے تو پھر حکومت کے زمانہ کی ایک ایک صفت اور لذت اٹھائی اور کڑواہٹ سے جدیل ہو جاتی ہے اور اگر معاند زیادہ نہیں گزرا تو بھی مغلوبیت کے زمانہ میں احتیاج اور فقر کی نوبت آ جاتی ہے پھر مدح کرنے والی زبانی مذمت کرنے لگتی ہیں۔

اگر فرض کر لو کہ ان سب صورتوں سے محفوظ رہا تو بھی اپنے رقیب اور اس کی عداوتوں

کے اندر بیٹھے سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ گویا اس کی مثال سمندر کے سوار کی ہی ہے کہ اگر اس کا بدن ڈوبنے سے محفوظ رہ جائے تو بھی کم از کم دل خوفِ ادا نامہ پیشہ سے تو نہیں بچ سکتا۔

اور اگر یہ ہم نشینی اختیار کرنے والا دیندار ہو تو وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ بادشاہ اور اس کے حاشیائی اکثر اوقات میں اس کو دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کا موقع نہیں دیں گے بلکہ واجبات کے ترک کرنے اور ممنوعات کا ارتکاب کرنے پر مجبور کریں گے جس کی وجہ سے بہت جلد اس کا دین برباد ہو جائے گا جبکہ آخرت کا عذاب تو بہت تکلیف دہ ہوگا۔

خود داری اور عزتِ نفس

صحابی... اس شخص پر بہت تعجب ہے جو ذلت سے نفرت کرتے ہوئے بھی خشک روئی کے ٹکڑوں پر صبر نہیں کر پاتا ہے اور کتر درجہ کے لوگوں کے احسان اٹھا لیتا ہے۔

ہاں! کیا یہ یاد دہانی نہیں ہے کہ اب کوئی صاحبِ مروت نہیں رہ گیا ہے؟ اگر کسی بخیل سے مانگو تو اولاً تو دیتا نہیں ہے اور اگر کچھ معمولی سا عطیہ دینے بھی تو اس کی وجہ سے ساری زندگی شرمناکے رکھنا پڑتا ہے۔

مگر وہ معمولی عطیہ بھی جلد ہی ناپ ہو جائے گا جبکہ احسانِ شرمندگی اور اپنے اوپر فضیلت کی نگاہ کیونکہ اس نے سوال کیا ہے پائی رہ جائے گی جبکہ اپنے والے کی طرف بیحدِ عظمت کی نگاہ اٹھے گی۔ پھر اس کی وجہ سے دینے والے کی غلطیوں پر سکوت بھی کرنا پڑے گا اور اس کے حقوق کی ادائیگی اور خدمت میں لگنا بھی پڑے گا۔

اور اس سے بھی عجیب تر یہ بات ہے کہ جو شخص شرمندگی کو تھوڑی سی ناپ ہو جانے والی دنیا دے کر غلام بن سکتا ہو وہ اس میں کوتاہی کرے جبکہ کوئی شریف اور آزاد شخص احسانِ حق سے خرید اچا سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے:

نفضل علی من شئت واعن ہاموہ   فالت ولو کان الامیرا امیرہ
 "احسانِ کو جس پر تو چاہے اور اس کا کام پورا کر دے تو پھر اگر چہ وہ امیر اور سردار ہو لیکن تو اس کا امیر ہو جائے گا۔"

وکن داعی عن من تشاء من الورعی   ولو کان سلطانا فالت نظیرہ

"کو حقوق میں سے جس سے تڑپا ہے بے نیاز ہو جائیگا اور وہ خواب دشمنی کیوں نہ ہو اس کے برابر ہے۔"
 ومن كنت محتاحاً لله و والفا على طعم من طانت اسیرہ
 "اور جس کا تو محتاج ہو گیا اور کسی سامع کے ساتھ اس کے پاس حاضر ہوا تو پھر تو اس کا قیدی ہے۔"

جوانوں کو نصیحت

صبح صبح۔ لڑکا جب بالغ ہو جائے تو اس کو زیادہ ہم بستری سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ یہ احتیاط بڑھاپے میں کام آئے کیونکہ بڑھاپے تک پہنچنا ممکن ہے اور ممکن کے لیے تیاری کر لینا احتیاط اور حزم کی بات ہے۔

پھر جبکہ بڑھاپا عام ہود پر ملتا ہی ہے تو کیوں نہ احتیاء کیا جائے؟ جیسے کہ جاڑے کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے۔

جب آدمی قدرت کے ہمت "حاصل قوت" کو ختم کر دیتا ہے تو قافہ کے وقت ضرورت کی وجہ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔

دیندار اور سمجھ دار شخص کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ لذت محبوب سے قرب کے بقدر نفی ہے اور قرب پر سے اور پہنچنے سے حاصل ہوتا ہے پھر قرب سے محبت بڑھتی ہے محبت ہی سے لذت ملتی ہے جبکہ ہم بستری محبت کو گھٹاتی ہے جس کی وجہ سے لذت ختم ہو جاتی ہے۔
 ایک حد تک کمال عرب عشق و محبت میں محبوب سے ہم بستری کے قائل نہیں تھے۔

پڑا نچوان میں سے کسی کہنے والے نے کہا ہے:

"ان نکح الحب فسد" "اگر محبوب سے نکاح ہو گیا تو محبت برباد ہو گئی۔"

در حقیقت محکم ہم بستری سے لطف اندوز ہوتا چاہے نوروں کا طریقہ ہے۔

ایک مرتبہ ہم نے ہم بستری کے تصور کو سوچا تو اس کے سنیے میں ایک عجیب حقیقت سمجھ میں آئی جو بہت سے لوگوں پر چلی رہ جاتی ہے وہ یہ کہ جب کسی سے عشق ہوتا ہے تو طبیعت اس کا قرب چاہتی ہے اس لیے آدمی پنہا تا اور بھیچتا ہے کیونکہ اس میں قرب بہت ہے پھر اس قرب میں اضافہ کرتا ہے تو رخسار کا بوسہ دیتا ہے پھر روج کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہونٹ کا

بوسہ لیتا ہے پھر اس سے بھی آگے بڑھتا ہے تو محبوب کی زبان چوستا ہے۔
چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گود میں
لے کر بوسہ لیتے تھے اور زبان منہ میں لیتے تھے۔

پھر جب طبیعت اس سے بھی آگے بڑھ کر روح تک قرب چاہتی ہے تو ہم بستی پر آمادہ
ہوتی ہے تو یہ اس کا حقیقی راز ہے لیکن ان سب سے صرف حسی لذت ہی حاصل ہو پاتی ہے۔

عوام کے حق میں کلامی بحثیں

مجلس.....عوام کے لیے علم کلام کی بحثوں سے زیادہ معر کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کو
کلامی بحثوں کے سننے اور اس میں غور و فکر سے ڈرانا چاہیے۔ جیسا کہ بچوں کو ڈوبنے کے
اندیشے سے دریا کے کنارے جانے سے ڈرایا جاتا ہے۔

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عام آدمی یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ مجھ کو ان مباحث کے سمجھنے کی قوت
حاصل ہے حالانکہ اس کا خیال غلط ہوتا ہے۔ ان مباحث میں تو علماء کی ایک جماعت اغوش
کھاگئی ہے پھر بھلا عوام کیا سمجھ سکیں گے؟

میں نے اپنے زمانہ کے عام واعظین سے زیادہ احق کوئی جماعت نہیں دیکھی کہ ان
کے پاس بھولے بھالے عوام پہنچتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کو شراب و زنا اور غیب سے
روکتے نماز کے ارکان اور بندگی کے طریقے سکھاتے تمام اوقات کو ”استواء“ کے ذکر اور
صفات خداوندی کی تاویل میں اور اس بیان میں کہ ”کلام“ قائم بالذات ہوتا ہے ضائع
کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے صاف اور سادہ دل لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے۔

عام آدمی پر تو بس اتنی ذمہ داری ہے کہ ان پانچ اصولوں کو اللہ اس کے فرشتے اس کی
کتابیں اس کے تمام رسول اور آخرت کے دن کو دل سے مان لے اور جو کچھ حضرات سلف
فرمائے ہیں اس پر اکتفاء کرے یعنی یہ کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے اور
خدا تعالیٰ کا استواء علی العرش حق ہے لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے۔ (ہم کو معلوم نہیں ہے)
خوب سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی بدوؤں کو ایمان محض کے علاوہ اور

کسی چیز کا پابند نہیں کیا اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ”جوہر“ اور ”عرض“ کی فلسفیانہ بحثیں نہیں فرمائیں۔ لہذا جو شخص حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طریقے پر اس دنیا سے گیا وہ مؤمن اور بدعت سے محفوظ گیا۔

اور جس نے اچھی طرح تیرا کی سیکھے بغیر ساحل سمندر پر قدم رکھا تو اس کا ذوب جانا ظاہر ہے۔

لذت کی حقیقت اور اس کے نتائج

مجلس.... سب سے بڑا نادان وہ شخص ہے جو لذتوں میں منہمک رہے۔

لذتیں دو طرح کی ہیں۔ ایک تو وہ جو مباح ہوں اور دوسری وہ جو ناجائز اور حرام ہوں۔ مباح کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی مباح لذت بھی اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ دین کے کسی اہم حصہ کو ضائع نہ کیا جائے اور جب اس طرح کوئی ایک دانہ ملتا ہے تو اس کے ساتھ فکر اور پریشانی کا بھی ایک ڈھیر ساتھ میں آتا ہے۔ پھر وہ خود بھی خالص اور صاف ستھرا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں بھی ہزاروں مکدرات و تکالیف موجود ہوتی ہیں۔

اور جب یہ تصور کیا جاتا ہے کہ لذت ختم ہوگئی اور اس کی ہزاروں تکلیفیں باقی رہ گئی ہیں تو یہ صورت حال خواہش نفس کے لیے کاٹنا اور طبیعت کے لیے سبب غم بن جاتی ہیں۔

پس اگر تم کو غیرت حاصل ہے تو تم ہمیشہ کے لیے غلام بنانے والے افسوس سے نفرت کرو گے اور سمجھ لو گے کہ یہ ایسی لذت ہے جو یہوقوف کو دھوکہ دیتی ہے زندگی کو ڈھاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے غم کا سامان کرتی ہے۔

اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ طالب لذت جب ایک سے آسودہ ہو جاتا ہے تو پھر ویسی ہی دوسری چاہتا ہے جبکہ وہ پہلی کی کمزوری اور خیانت سے واقف ہو چکا ہوتا ہے حالانکہ یہ عقل کا مرض اور طبیعت کی بیماری ہے پھر اس طرح دوسری سے تیسری کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اچانک موت آ جاتی ہے اور وہ ندامت کے ایسے بستر پر گر جاتا ہے جہاں تلانی کا موقع نہیں رہ جاتا۔ لہذا اس شخص پر بہت تعجب ہے جو عمر کی مدت کے کم ہونے کے

۱۔ مطلب یہ ہے کہ بقائد میں ان سے صرف ایمان کا مطالبہ فرمایا۔ ایمان کی حقیقت و کیفیت اور عقائد کی دوسری کلامی تفصیلات کو سمجھنے اور اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کا مکلف نہیں کیا۔ ۱۲۔ حمزہ

باد جو لذتوں کی فکر میں رہتا ہو اور اس آخرت کی فکر نہ کرتا ہو جس کی لذتیں ہر طرح کی کدورتوں اور ملاتوں سے صاف اور ہر طرح کے مصیب سے پاک ہوں گی اور ہمیشہ حاصل رہیں گی لیکن یہ کچھ لوگ آخرت کی نعمتیں دنیاوی لذتوں کو دور کرنے ہی سے قریب ہوں گی اور رحمت کی آوازیں دنیا کی غریب پر موقوف ہے۔

ہائے تعجب! اس بات پر ڈیڑھ ساٹھ صاحب ہوش عقل مند پر جان چیزوں میں غور نہیں کر سکا اور ان دونوں نعمتوں کے درمیان تمیز نہیں کر سکا۔

نہ اگر لذت سے مخلوق مسخیت ہو تو نہ کبرہ چیزوں کے ساتھ دنیاوی عمارتوں کے درمیان رسائی خرابی سزاؤں کی محسوس آخرت کا عذاب اور حق تعالیٰ شانہ کی نامائستگی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ خدا کا واسطہ (سوچو تو سنی) کردہ مباحات جو صرف فضیلتوں کے حصول سے محرومی کا سبب بنتے ہیں احتیاط کے پیش نظر ان کی خدمت کی گئی تو پھر ان حرام کاسوں کا کیا معاملہ ہوگا جو بڑا است خود تمام مذاہل کی عبادت اور غیبت ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی بیداری عطا فرمائیں جو ہم کو اپنے منافع کی طرف لے چلے اور دھوکہ کی چیزوں سے ہماری حفاظت کرنے بلاشبہ و قریب ہے۔

عمل میں کوتاہی کے تین اسباب

محقق... میں نے عام لوگوں کے بارے میں سوچا تو ان کو ایسی عجیب حالت میں پایا جس کے ہوتے ہوئے یہ کہہ جاسکتا ہے کہ عمل کی خرابی ہے۔

وہ یہ کہ انسان دھندلے فکر پر مبتلا ہے اور جب اس کے سامنے آخرت کا ذکر کیا جاتا ہے تو مان لیتا ہے کہ کہنے والا جھوٹا ہے۔ لہذا روٹا ہے کوتاہیوں پر کچھ داتا ہے اور مخلوق کا بختہ ارادہ کرتا ہے لیکن پھر اپنے ارادہ کے متعصبی پر عین میں سستی کرتا ہے۔

اس وقت اگر اس سے پوچھا جائے کہ کیا تم کو آخرت کے دھندلے عین میں شبہ ہے تو کہے گا "ہاں کی قسم ہرگز نہیں" کہا جائے کہ "پھر عمل کرو" تو اس وقت عمل کی نیت کر لیتا ہے لیکن عمل سے باز رہتا ہے بلکہ بسا اوقات ممانعت اور حرمت کو جانے ہوئے بھی کسی حرام

لذت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔

ان تین سماجوں کا سوا دل بھی یہی تھا جو جنگ میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے کہ ان کو کوئی عذر نہیں تھا اور وہ پیچھے رہ جانے کی خرابی کو جاننے تھے اور یہی سال ہر گنہگار اور کوتاہ عمل کا ہوتا ہے۔ جب میں نے اس کے سبب پر غور کیا کہ ہاں جو داس کے کہ عقیدہ درست ہے پھر عمل کیوں مست ہے؟ تو اس کے تین اسباب معلوم ہوئے:

ایک تو فوری لذت اور خواہش کی طرف نظر کرنا کیونکہ لذت پر نظر غلطی کو سوچنے سے روک دیتی ہے۔

دوسرا سبب تو یہ میں نال مول ہے حالانکہ اگر عقل سے کام لے تو تاخیر کے نقصانات سے بچ جائے کیونکہ کبھی موت اچانک آ پڑتی ہے اور تو بہ حاصل نہیں ہو پاتی۔

اس شخص پر تعجب ہے جو اس بات کو نکتہ سمجھتا ہو کہ اسی گھڑی موت آ سکتی ہے پھر بھی احتیاط پر عمل نہ کرے مگر بات دراصل یہ ہے کہ خواہشاتِ دلت کو بدھا کر غیث کرتی ہیں حالانکہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”صل صلوۃ مودع“

”ہر نماز اس طرح پڑھو جیسے کوئی دنیا سے جانے والا پڑھتا ہے۔“

واقعی اس مرض (تو بہ میں نال مول) کی سب سے بڑی دو سبکیاں ہیں کیونکہ جس نے یہ گمان ہاندا ہے کہ وہ کبھی مرنا نہ تک باقی نہیں رہے گا وہ کوشش اور محنت میں مشغول ہو جائے گا۔ اور تیسرا سبب رحمت کی امید ہے۔ چنانچہ تمہارا سوچتا ہے کہ ”میرا سب رحم ہے“ اور یہ بھول جاتا ہے کہ وہ سخت عذاب والا بھی ہے۔ اگر وہ یہ سمجھ لیتا کہ خدا تعالیٰ کی رحمت دل کی رقت اور نرمی سے نہیں ہے کیونکہ اگر رقت سے ہوتی تو کسی چیز کو بھی ذرا نہ کرتا اور بچوں کو تکلیف میں نہ آتا اور یہ کہ اس کی سزا سے زمینان نہیں آیا جاسکتا کیونکہ اس نے پانچ درہم کے بقدر چوری کرنے پر معزز ہوا تو کہ کائنات کا کھنڈ: ہوا ہے تو وہ ضرور اس کے لیے آٹھ کھڑا ہوتا تو بہ کرتا۔

پس ہم اللہ تعالیٰ سے سوا کرتے ہیں کہ ہم کو ایسی احتیاط عطا فرمائے جو ہم سے منافع کو بھی مٹا دے۔

عجب و خور بنی

مجلس۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی اس روایت پر سمری نگاہ پڑی کہ ایک دن آپ نے انگوٹھی پہنی۔ پھر اس کو اتار کر چھینک دیا یعنی اس بات کو ناپسند فرمایا کہ اپنے کو اس زیور سے آراستہ دیکھیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر غور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”ایک شخص باؤں میں انگوٹھی کیے اپنے جوڑے میں انڈر کرپل رہا تھا کہ اس کو زمین میں اعضاء دیا گیا اب وہ تیر مت تک دھنستا رہے گا۔“ تو میں نے سمجھا کہ کسی بھی مؤمن کے لیے ایسا کپڑا پہننا کہ جس سے عجب پیدا ہوئی ترخت کی کوئی چیز اختیار کرنا پسند یہ نہیں ہے اس لیے کہ اس سے نفس کی طرف عجب کی نگاہ اٹھتی ہے۔ لہٰذا کہ نفس اللہ تعالیٰ سے نزدیک ذلیل و خوار ہی بہتر ہے۔

نبی اسرائیل کے پرانے لوگوں میں سے ایک عالم عصا لے کر چلتے تھے کہ چال میں کبر کی جھلک نہ دکھائی دے پائے۔

اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک قمیص پہنی تو آپ کو عجب ہونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا: ”اس حالت میں اللہ تعالیٰ تمہاری طرف نظر نہیں کریں گے۔“ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی چادر قریب تن فرمائی جس میں پھول بنے ہوئے تھے تو فرمایا ”اس نے مجھ کو نماز میں غفلت میں ڈال دیا۔“

یہ سب چیزیں اسی پر دلالت کر رہی ہیں کہ تربیت سے اعراض کیا جائے اور ہر اس چیز سے پرہیز کیا جائے جو فقر و غرور اور عجب کا سبب ہو اور مذہم بھی اسی وجہ سے حرام کیا گیا ہے۔ انہی وجوہات کی بناء پر میں کہتا ہوں کہ پھر وہ پیوند لگے کپڑے جن میں صوفی لوگ اپنی لاغرئی اور پتلائی دکھاتے ہیں کبھی ان سے بھی کبر پیدا ہونے لگتا ہے یہ تو اس وجہ سے کہ وہ اپنی ذات میں اچھے معلوم ہوتے ہیں یا اس وجہ سے کہ وہ اپنے پہنے والے کے صوفی اور زاہد ہونے کی خبر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہاتھ کی انگوٹھی آستینوں کی لمبائی اور کمز آؤں چھین بھی عجب و مان کا سبب بن جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں بلکہ

میرا مطلب یہ ہے کہ کبھی ان چیزوں سے بھی کبر و ناز پیدا ہو جاتا ہے۔

لہذا مجھ کو خاص کو چاہیے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس کی روشنی میں ہر طرح کی خرابی اور ہر قسم کے مرض سے ہوشیار رہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک عہدِ اوٹ پر سوار ہوئے تو اس کی سوارانی میں ناز محسوس ہوا تو فوراً تڑائے اور فرمایا: ”اے صالح! اس کو سٹے جا کر دوسرے جانوروں میں چھوڑ آؤ۔“

دل کی اصلاح کیلئے لوگوں سے اختلاط کا ترک ضروری ہے

مجلس: یہ شخص چاہتا ہو کہ فکر میں اختلاط نہ ہو اور دل کی اصلاح کرے اس کو اس زمانہ میں لوگوں کے میل جول سے سخت پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ پہلے لوگ جو اکٹھا ہوتے تھے تو ایسی چیزوں کا تذکرہ کرتے تھے جو مفید ہوں لیکن اب صرف وہی باتیں ہوتی ہیں جو نقصان دہ ہوں۔ خود میں نے اپنے گھر پر بارہا اس کا تجربہ کیا ہے کہ جب میں گوشہ نشین ہوتا ہوں تو فکر مجتمع اور دل پر سکون رہتا ہے اور اگر اس کے ساتھ حضراتِ سلف کی سیرتوں کے مطالعہ کا اضافہ کر لیا جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ گوشہ نشینی پرہیز ہے اور حضراتِ صوفیہ کی سیرتوں کا مطالعہ وہ جبکہ بے پرہیزی سے اجتناب کے ساتھ علی دو اکا استعمال مفید ہوتا ہے۔

اور جب اپنے کو لوگوں کی ہم نشینی اور ان سے ملاقات کے لیے آمادہ کرتے ہوں تو پرسکون دل منتشر ہو کر رہ جاتا ہے جن امور کا میں اجتنام کرتا تھا ان سے غفلت ہونے لگتی ہے دل میں وہ فتنے جنمے لگتا ہے جس کو آنکھ دیکھتی ہے ضمیر میں وہ تصورات جنمے لگتے ہیں جن کو کون سنتا ہے اور نفس میں حصولِ دنیا کی خواہش بیدار ہونے لگتی ہے لہذا اکثر حکما طہین الی غفلت ہونے میں اور ان کی ہم نشینی سے اپنی طبیعت ان کی عادات کا چرائی رہتی ہے۔

اس کے بعد دوبارہ جب میں اپنے دل کو طہائی کرتا ہوں تو لگتا نہیں ہے اور اس کو حاضر کرنا چاہتا ہوں تو کھویا رہتا ہے۔ پھر کئی دن تک لوگوں سے ملاقات کے اثر میں دوبارہ جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی خواہش نفس دب جائے تو میں سوچتا ہوں کہ اگر غنی عالمی عورت کو توڑنے کے لیے پیش کرنے میں کیا فائدہ ہے؟

یہ سمجھ لو کہ گوش نشینی ایک ”عذرت“ ہے اور حضراتِ ملف کی سیرتوں کا مظاہرہ اس کو اونچا اٹھاتا رہتا ہے۔ پھر جب اختلاط ہو جاتا ہے تو ایک مدت میں تعمیر ہونے والی عذرت ایک لمحہ میں فنا ہو جاتی ہے جبکہ اس کی مقامی دشواریاں اور دل کمزور ہے۔

جس شخص کو سمجھ واصل ہوتی ہے وہ اپنے دل کے امراض کو پہچانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ دل کس طرح اپنے مالک سے بے زنجیر کرنے لگتا ہے اور پھر وہ لٹکے کے لیے یہ پرندہ کس طرح پھڑپھڑاتا ہے۔ حالانکہ دل کے اس مریض کے لیے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کا یہی مرض (اختلاط) اس کی ہلاکت اور بربادی کا سبب ہو جائے اور وہ قیدی پرندہ یہاں سے نکل کر کسی کے جال میں پھنس جائے۔

اور اصل دلی بیماری کا سبب یہ ہے کہ پہلے وہ اختلاط سے محفوظ تھا، ظہر کی غذا پاتا تھا اور سیرتوں کے مطالعہ سے پیٹ بھر رہا تھا پھر جب اختلاط ہوا تو اس کا حراج اس بد پرہیزی کا قتل نہیں کر سکا اس لیے تیار ہو گیا۔

لہذا گوش نشینی! کیا چند ایام باقی ہیں۔ اب ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی کسی کو سمجھتا ہو یا کسی سے علم حاصل کرے یا نہ دیا کوئی ایسا موجود ہو جس کی ہم نشینی مانع ہو۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ ایک دو دل جائیں جن کو ہم جانتے نہیں۔

ماہی الصحاب اخو وجد نظارۃ حدیث نجد ولاخل نجلارہ
”دوستوں میں کوئی ایسا وجدی نہیں رہ گیا جس سے ہم نجد کی باتیں کریں اور نہ کوئی دوست رہ گیا جس سے دوز میں مقابلہ کریں۔“

صوت کو تمام لو اور جتنے سانس باقی رہ گئے ہیں ان کی نگرانی رکھو اور جب بھی نفس مخلوق سے ملنے کے شوق میں اصرار ہو تو یہ سمجھ لو کہ مخلوق کی ہم نشینی تکلیف اور کدورت کے بعد حق ہو سکتی ہے۔ لہذا نفس کو دباؤ تاکہ لوگوں سے معاملات اس کو نا پسند ہو جائے۔

بھینا اگر اس کو خالق کے ساتھ مشغول ہوتی تو بھیڑ بھاڑ نہ پسند کرتا۔ جیسا کہ جو شخص اپنے محبوب کے ساتھ صوفیوں میں ہوتا وہاں دوسرے کی حاضری کو پسند کرتا ہے۔ بلکہ اگر کسی کو یمن کے راستہ سے مشرق، دو وہ شام کی طرف رخ کیوں کرے گا؟

ہدایت اور اصلاح کا سرچشمہ وہی ذات بے نیاز ہے

مجلس... ایک مرتبہ میں لے سچا کہ ہدایت پانے والوں کی ہدایت اور خواب
خفت سے بیدار ہونے والوں کی بیداری کا اصل سبب کیا ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ سب
سے بڑا سبب یہی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ ہی اس شخص کو غیب کر لیتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے:
اذا ارادک یاضر یتفک لہ۔

”جب تم کو کسی کام کے لیے چاہیں گے تو پھر اس کے مطابق تم کو تیار بھی کر دیں گے۔“
چنانچہ کبھی تو غرض عقل کے استعمال اور فکر کی کاوش ہی سے بیداری حاصل ہو جاتی ہے۔
لہذا نہ ان اپنے وجود کو سوچتا ہے اور اس پر غور کرتا ہے تو یقین کے ساتھ سمجھ لیتا ہے کہ اس کا
کوئی ہٹانے والا ضرور ہے جس نے ہم سے اپنی حق کامطالیہ اپنی نعمتوں پر شکر اور اپنی خلقت و
نافرمانی سے خوف کا حکم دیا ہے اور یہ سب کچھ کسی ظاہری سبب ہدایت کا مستون نہیں ہوتا۔
چنانچہ اہل کتب کو بھی مطالعہ پیش آیا۔

اِذَا قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ

”جب اُٹھے تو کہا ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔“

اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے دل میں ایک ”بیداری“ پاتا
تھا اور کہتا تھا کہ ضرور ان تمام مخلوقات کے لیے کوئی ”خالق“ ہوگا۔ پھر جب فکر سے احتیاط کی
آگ روشن ہوئی اور دل کا کرب اور طبیعت کی بے چینی بڑھ گئی تو صحرا کی طرف نکل کھڑا
ہوا۔ اس طرح بغیر کسی پہلے سے طے شدہ وعدہ کے سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو ہر ایک
دوسرے سے پوچھتا تھا کہ تم کو کون سی چیز یہاں لائی؟ آخر سب نے ایک دوسرے کی
تصدیق کی اور سچی بن گئے۔

اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی فکر و نظر کے استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی
ظاہری سبب بنا دیتے ہیں۔ مثلاً کوئی نصیحت سن لی یا عبرت کی بات دیکھ لی تو پھر یہ ظاہری
سبب ان کی باطنی فکر کو بھار دیتا ہے۔

پھر یہ بیدار ہونے والے کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی

خواہش غالب آ جاتی ہے، اور طبیعت پہلے جس چیز کی عادی تھی اس کا تقاضا کرنے لگتی ہے تو وہ اگلے پاؤں لوٹ جاتے ہیں اور یہ بیداری ان کے کچھ کام نہیں آتی تو ایسے لوگوں کی بیداری ان کے خلاف محنت میں زیادتی کا سبب بنتی ہے۔

اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو جہاد کے میدان میں دونوں مغلوں کے درمیان کھڑے رہتے ہیں۔ ایک طرف منسل ہوتی ہے جو تقویٰ کا حکم کرتی ہے اور دوسری طرف خواہشات ہوتی ہیں جو شہوتوں کا تقاضا کرتی رہتی ہیں۔ پھر ان میں سے بعض تو طویل مجاہدات کے بعد مغلوب ہو کر شرکی طرف چلے جاتے ہیں اور اسی پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ (نحوۃ یانہ) اور بعض کبھی غالب ہوتے ہیں اور کبھی مغلوب ہو جاتے ہیں تو ان کے جیسوں پر زخم کے نشانات رہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دشمن کو مغلوب کر کے قید خانہ میں زائل رہتے ہیں۔ لہذا پھر ان کا دشمن وائے دوسروں کے کوئی اور مددگار نہیں کر پاتا ہے۔

(۲) اور کچھ منتخب حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب بیدار ہو گئے تو پھر سوتے نہیں اور جب محل پڑے تو غمخیز نہیں نہ حالی اور ترقی نہیں اُبھارتی رہتی ہے۔ پھر جب ایک مقام کو عبور کر کے دوسرے مقام پر پہنچتے ہیں تو پہلے مقام کے نقص کو دیکھ کر استغفار کرتے ہیں۔

(۳) جب کہ بعض تو مجاہدہ کی ضرورت بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ خواہ اس وجہ سے کہ طبیعت کے تقاضوں کی پستی کو دیکھ کر ان کو کوئی وقعت نہیں دیتے یا اس وجہ سے کہ ان کا مطلوب ایسا عظیم ہوتا ہے جس کی وجہ سے کسی رکاوٹ کی طرف ان کو التفات نہیں ہو پاتا ہے۔

خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے راستے حیروں سے نہیں ڈلوں سے ملے کیے جاتے ہیں اور دنیاوی شہوتیں راہزن ہیں جبکہ راستہ جا، ایک رات کی مانند ہے۔ لہذا ایسے تاریک راستے میں صاحبِ توفیق کی نگاہ معجزے کی نگاہ کی طرح ہوتی ہے جو تاریکی میں بھی ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے روشنی میں۔

صدقی طلب ایک بیزارہ ہے جہاں بھی ہوگا سیدھے راستے کی رہنمائی کرے گا اور جس نے اخلاص نہیں پیدا کیا وہ محسوس جائے گا اور اخلاص سے محروم وہی شخص ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کا مطلوب و مراد نہ ہو۔ "وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ"

جسم اور روح

مجلس..... مجھ کو اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اپنی صورت پر باز کر کے اکڑتا ہوا چلتا ہے۔ دراصل اس کی حاست کو بھرا دیتا ہے۔

انسان کی ابتدا تو وہ لقمہ ہے جس کے ساتھ پانی کا ایک ٹھونٹ ملا دیا گیا ہو۔ اگر تم چاہو تو یہ کہہ لو کہ روئی کا ایک کھڑا جس کے ساتھ کچھ پھل ہوں، گوشت کی ایک بوٹی ہو، وہ وہ کا ایک پیالہ ہو، پانی کا ایک ٹھونٹ، اور اس کی کوئی چیز اور بھی ہوگی، اس سب کو جگر نے پکایا تو اس سے مٹی کے چند قطرے بنے جو سرد کے فوٹوں میں پھیرے، پھر شہوت نے ان کو حرارت دی تو ماں کے پیٹ میں جا کر ایک مدت تک رہے، یہاں تک کہ صورت مکمل ہوئی پھر اس بچہ کی شکل میں نکلے جو پیشاب کے کپڑوں میں لٹھرتا ہے۔

”یہ تو اس کی ابتداء ہے اب انتہاء یعنی انجام دیکھو:

مٹی میں ڈال دیا جائے گا، جسم کو کپڑے کے ڈالیں گے، یہ دروہ ہو کر رو جائے گا، پھر حیر ہوا نہیں، ابھر اھر ڈال لی پھر میں گی، جید اکثر یہ ہوتا ہے کہ بدن کی مٹی نکال کر دوسری جگہ منتقل کر دی جاتی ہے۔ پھر مختلف حالات میں بدلتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن لوٹنے لگی اور اس کا جائے ملے۔

یہ بدن کا حال ہوا جبکہ روح جس کے ذمہ عمل ہے اس کا حال یہ ہے کہ اگر ادب سے آراستہ ہوئی، ظلم سے درست کی گئی، اپنے صانع کو پہچانتا اور اس کے حقوق کو ادا کرتی رہی تو سواری (یعنی بدن) کی کئی اور کوتاہی اس کے لیے نقصان دہ نہ ہوگی۔ ورنہ مٹی جہالت کی صفت پر باقی رہ گئی تو وہ بھی مٹی کے مشابہ ہے بلکہ اس سے بدتر حالت میں ہے۔

پُر سکون زندگی

مجلس..... دنیاوی کامد بار میں لگ کر فکر کا جمع رہنا ہر دل کا پر سکون ہونا بہت مشکل ہے۔

خمسہ اس ٹکڑے لوگوں کے لیے جو احتیاج میں مبتلا ہو، کیونکہ جب نکاح کرے گا، نوہ نیا لہو میں نہ ہوگی تو کمانے یا دھوکوں سے مانتھنے کی فکر میں لگے گا جس کی وجہ سے فکر منتشر ہو جائے گا، پھر

اولاد کے پیدا ہونے کے بعد سوا مل اور بکڑ جائے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی آٹھنی میں رخصت پر عمل کرتے کرتے حرام میں مبتلا ہو جائے۔۔۔۔۔ وہ ایسی ضرورتوں میں قید ہو جائے ہے جن کو پانے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ اس لیے ساری فرائض میں رہتی ہے کہ خود کیا کھائے گا اور پیو گی کو کیا کھائے گا اور اساتذہ فقہاء کی رائے سے لائے گا جس پر بیوی ماضی ہو سکے تو بتاؤ! کیسے اس کا دل پر سکون ہو سکتا ہے؟ اور کیونکر فکر جمع ہو سکتی ہے؟ ایسا ہی نہیں سکتا۔

فدا کی قسم! اول مطمئن نہیں ہو سکتا ہے جبکہ لگا ہیں لوگوں کو دیکھ رہی ہوں! کان ان کی باتیں سن رہے ہوں! زبان ان سے گفتگو کر رہی ہو اور دل ضروریات کی فراہمی میں "بارہ بائٹ" ہو کر رہ گیا ہو۔

اگر کوئی پوچھے کہ پھر میں کیا کروں؟ تو میں کہتا ہوں کہ اگر تم کو بقدر سکاپیت دینا اور معاش حاصل ہو تو اسی پر قناعت کرو۔ جب موقع ملے مخلوق سے کنارہ کش ہو کر غصہ میں بیٹھ رہو۔ اگر نکاح کر دو تو ایسی غریب عورت سے جو تھوڑے پر ماضی رہے اور تم بھی اس کی صورت اور غربت پر صبر کر لو۔ اپنے نفس کو آزاد نہ چھوڑو کہ وہ ایسی عورت کا مطالبہ کرنے لگے جس کے لیے نہ اندھ خرچ کی ضرورت ہو۔

اگر تم کو ایسی نیک اور پاک باز عورت مل جائے جو فکر کی جمعیت کا سبب بنے تو بہت بڑی نعمت ہے (شکر کرو) اور نہ پھر صبر سے کام لینا (یعنی نکاح نہ کرنا) خطرہ میں پڑنے کے مقابلہ میں زیادہ بہتر ہے۔

خیر دوز! خوبصورت عورتوں کے پتھر میں نہ پڑو کیونکہ خوبصورت عورت کا شوہر اگر محفوظ بھی رہ جائے تو بہت کے بچہ داری کی طرح ہوتا ہے۔

جب تم کو کوئی چیز حاصل ہو تو اس میں سے کچھ خرچ کر دو اور باقی کل کے لیے جمع رکھو تاکہ اس باقی کو محفوظ دیکھ کر وہاں کے اشتیاق سے بچ سکو۔

نہ زمانہ سے اور اہل زمانہ سے بہت دور رہو کیونکہ اب کوئی غم گسار اور صاحبِ زبیر نہیں رہ گیا ہے نہ کسی کو امن کی فکر ہے کہ وہ کسی کی ضرورت پوری کر دے نہ کوئی ایسا ہے جس سے مانگا جائے تو عطیہ کرے اور اگر کوئی دینے میں ہنہ چھڑکی اور تال مٹول کے ساتھ پھر رہے

احسان رکھ دیتا ہے جس کی وجہ سے ساری زندگی غم میں رہتا ہے۔ جب دیکھتا ہے تو کوئی تکلیف دہ جملہ کہہ دیتا ہے یا اپنی خدمت اور پاداش کی حاضری پر بھیج دیتا ہے۔

حالانکہ گزشتہ زمانہ میں ابو عمرو بن نجید جیسے لوگ ہوتے تھے جنہوں نے ابو جحش مغربی کو ایک دن سب پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ ”میرے اوپر ایک ہزار اشرفی قرض ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے۔“ یہ سن کر ابو عمرو رات میں اتار کے پاس گئے اور ایک ہزار اشرفی پیش شکر کے کہا کہ اس سے اپنا قرض چکا دیجئے۔

اگلے دن ابو جحش آئے اور سب پر بیٹھے تو کہا کہ ”ہم ابو عمرو کے شکر گزار ہیں کیونکہ انہوں نے مجھ کو بہت راحت پہنچائی ہے اور میرا قرض ادا کرتا ہے۔“ تو فوراً ابو عمرو کھڑے ہوئے اور کہا کہ ”اے شیخ! وہ اشرفی میری والدہ کی تھیں اور ان کو میرا یہ غصہ بہت ناگوار گزرا ہے اس لیے اگر آپ اس کو واپس لے سکتے ہوں تو لے کر واپس کر دیجئے۔“

پھر جب رات ہوئی تو ابو جحش کے پاس گئے اور کہا کہ ”آپ نے ہمارا نام کیوں ذکر کر دیا؟ میں نے آج جو کچھ کہا ہے وہ صرف لوگوں کے خیال سے کہا ہے (تاکہ لوگوں کی توجہ میری طرف سے نہ ہوئے) آپ وہ رقم اپنے پاس رکھئے اور میرا ذکر کسی سے نہ کیجئے:

ماتوا و غیب فی الغراب شحوصہم وانشور مسک والعظام دمیہ
 ”بہت سے لوگ مر گئے اور ان کی ہاتھیں مٹی میں پھنسا دی گئیں جنہوں نے ان کی پھیلنے والی شہرت تنگ کی طرح پھیل دی ہے جبکہ بڑی بوسیدہ ہو گئی ہیں۔“

لہذا ایسے لوگوں سے بہت دور ہو جن کی ساری فیر دنیا ہو کیونکہ ان کو ایسا کر کرنے سے پہلے یہ خیال ہوگا کہ جسے دنیا میں کر لو پھر ایسا کرنا۔

اب جسے بھی دیکھو گئے وہ اس سے دشمن ہوگا، ظاہر میں دوست ہوگا، انسان پر خوش ہوگا اور نصرت پر جسے گا۔

لہذا نصرت کو اس کی قیمت اسے رفرید نہ کیا تھ جو شخص اس دھکتہ ہو پھر بازاروں میں جے توجہ گمراہوں نے کا تو دل کی حالت بدل چکی ہوئی پھر اگر کسی نے اس کو دین کی طرف مائلان پر توجہ نہ دینا تو اس کا عالمی مست پوچھو۔

قلبی سکون حاصل کرنے کے لیے مخلوق سے دوری اختیار کرو تا کہ دل تبارہ کرانجام اور آخرت کو سوچ سکے اور بصیرت کی نگاہ کوچ کے خیموں کو دیکھ سکے۔

اگر کوئی کامل شیخ نہ ملے تو کیا کرے؟

مجلس..... گزشتہ دور میں جب کسی مرید کے دل میں ظلمت آ جاتی یا عقل و فہم میں خرابی آتی تھی تو کسی صالح شیخ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ تاریکی یا بیماری دور ہو جاتی تھی۔

مگر آج کے زمانہ میں جب کسی مرید کو صدق کا کوئی حصہ ملتا ہے تو وہ اس کو خلوت کی کوٹھری میں لے جاتا ہے جہاں اس کی روح کو عافیت کی باونیم ملتی اور دل میں ایک نور حاصل ہوتا ہے پھر جوں ہی فکر میں سکون اور انتشار میں کمی شروع ہوتی ہے وہ کسی ایسے شخص سے ملاقات کر لیتا ہے جس کی طرف علم یا تصوف کے سلسلے میں اشارے کیے جاتے ہوں۔ (یعنی علم یا تصوف میں مشہور ہو) پھر وہاں کچھ بیکار لوگوں کو دیکھتا ہے جن کے ساتھ بیٹھ کر یہ شیخ بے فائدہ بکواس کی باتیں کرتا ہے اور خود اس کی صورت بھی کسی مکار کی طرح ہوتی ہے اور اوقات کو ضائع کر دینا اس کے لیے بہت آسان کام ہوتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر وہ مرید جب اس جگہ سے لوٹتا ہے تو دل میں ایک ظلمت سی پیدا ہو جاتی ہے۔ ارادہ میں انتشار سا ہونے لگتا ہے اور آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے۔ لہذا دل کا بیمار ہو کر لوٹتا ہے پھر اپنی پچھلی حالت پر لوٹنے کے لیے اس کو بہت دنوں تک مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی پچھلی حالت پر لوٹ نہیں پاتا کیونکہ اس کے اندر ضعف زیادہ ہو جاتا ہے۔

اور کبھی تو فتنہ میں بھی پڑ جاتا ہے کیونکہ جب ایک تجربہ کار عارف شیخ کو دیکھتا ہے کہ وہ بیکاری کو ترجیح دیے ہوئے ہے تو اس سے مامون نہیں ہو سکتا کہ اس کی طبیعت بھی اس شیخ کی پیروی کرے۔

لہذا اس زمانہ میں مرید کے لیے بہتر یہی ہے کہ صرف قبرستانوں میں جائے (اور قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے) اور ان کتابوں کی صحبت اٹھائے جو حضرات صوفیاء کی خوبیوں کو جمع کیے ہوئے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مرضیات پر چلنے میں مدد مانگے کیونکہ جب وہ کسی کو

اپنی مرضیات کے لیے منتخب کر لیتے ہیں تو اس کے لیے تمام اسباب مہیا کر دیتے ہیں۔

برگزیدہ بندے

صبح جلس... ایک مرتبہ میں نے ان لوگوں کے بارے میں سوچا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت اور قرب خاص کے لیے منتخب فرمایا ہے جبکہ ان کے اوصاف کو خدا اور اپنے مہمان کے مطابق ایسے لوگوں میں سے کچھ کو دیکھا بھی تو میں نے اندازہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی شخص کو منتخب کرتے ہیں جو صورت کے اعتبار سے کامل ہو یعنی نہ اس کی صورت میں کوئی عیب ہو اور نہ خلقت میں کوئی کمی بلکہ تم اس کو دیکھو گے کہ خود صورت چہرے اور عقل جسم والا ہے اور جسم کے ہر عیب سے محفوظ ہے۔ پھر باطن کے اعتبار سے بھی کامل ہوتا ہے یعنی خفی فاض عقل مند نہ کہ مکار ذہم کہ باز نہیں پرور اور حاسد غرض اس میں باطنی عیب بھی نہیں ہوتا ہے۔

پس ایسا وہ شخص ہے جس کی تربیت اللہ تعالیٰ بخشنے سے کرتا ہے۔ چنانچہ اس کو بچپن میں ہی دیکھو گے کہ بچوں سے الگ تھلک رہتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بڑھا ہے جو محبوب سے نفرت کر رہا ہے اور کیوں کوچیوں سے گھبرار رہا ہے پھر اس کی صحت کا درخت لٹو و ٹپا پٹا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا پھل جوانی کی شاخوں پر لٹکتے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ علم کا حریص و عمل میں متہلک زمانہ کی حفاظت کرنے والا اوقات کی رعایت کرنے والا نقصان کے حصول میں کوشاں اور نقصان کے پیدا ہونے سے ترسا رہتا ہے۔

اور جب تم یہ سمجھو کہ تو فی حق اور غرضی الہام اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بھی دیکھتے ہو گے کہ جب وہ بچتا ہے تو تو فی حق کس طرح اس کا اچھا کام لیتی ہے اور جب غلطی کا دورہ ہوتا ہے تو کس طرح اس کو الہام ربانی مدد دیتا ہے پھر فضیلتوں کے حصول میں اس کو لگائے رکھتا ہے اور اس کے اعتراف کو وہ اس کی نگاہوں سے پوشیدہ کر دیتا ہے تاکہ اس کی نظر اپنے عمل پر نہ پڑے۔

ایسے صحابہ کرام کی ہند قسمیں ہیں: بعض تو ایسے ہیں جنہوں نے زہد اور عبادت کے راستہ میں وقفہ حاصل کیا اور بعض نے علم اور تجارت میں مہارت پیدا کی۔ ان میں سے ایسے بہت کم ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ سارے کائنات عطا فرما کر "کاملین" کے مرتبہ تک ترقی دیتے ہیں۔

جب کہ علم و عمل میں درجہ تک پہنچنے کی عمارت یہ ہے کہ عالم دین اللہ سے تعلق اور اس کی محبت میں بالکل ناتواں ہو کر تمام تضائل کو جمع کرنے کی کوشش کرے اور بہت کی بلند کی ہو ممکن کمائی کی طلب اور مصروفی میں لگا دے۔ اس طرح کہ اگر نبوت کو بھی کسب سے حاصل کرنا مقصود رہتا تو اس کو بھی اپنے ارادہ میں شامل کر لیتا۔

یہ بات تو یہ ہے کہ ایسے انتخاب کے سراج کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ ایسا دارالوجود سو فی ہے جو صد برس میں کسی سب کے پیٹ میں اتارا جاتا ہے۔

ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی مرفیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کی دوری اور دھماکے سے بچا دے۔

عوام کا حال

مجلس..... اکثر عوام کی طبیعتیں ایکنی فاسد ہوتی ہیں کہ ان کو ریاضت اور مجاہدہ بھی درست نہیں کر سکتے ہیں۔ جانتے ہی نہیں کہ کیوں یہ ایسے گئے؟ اور ان سے کیا مقصود ہے؟
ان کی اہمیت کیا انتہا یہ ہے کہ ان کی غرض اور مطلوب حاصل ہو جائے حالانکہ صدوں کے وقت یہ نہیں پوچھتے کہ اس کے ساتھ کتنی مذمت بھی حاصل ہوئی؟ غرض نہیں چھوڑ سکتے۔
”آدم“ خرچ کر دیتے ہیں۔ ایک گھڑی کی مذمت کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ اس سے ایک مدت تک کے لیے بیماری حاصل ہو جائے۔

تجارت کے وقت ”حیلہ“ بڑوں کا لباس ”ماکن“ پتے ہیں اور متکبرین کا طریقہ اپنے لیے ہیں معاملات میں دھوکہ سے کام لیتے ہیں اور سامان کی اصل حالت کو چھپاتے ہیں اگر کھاتے ہیں تو شبہ کی کمال ہوتی ہے۔ اگر کھاتے ہیں تو شجاعت کے تقاضے پورے ہوتے ہیں رات بھر سوتے ہیں۔ (اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے دن میں بھی سوتے ہیں) لیکن سونا تو اسی صورت سے ہوتا ہے پھر جب صبح کو اٹھتے ہیں تو (بجائے عبادت وغیرہ کے) ”شہوات“ کے حصول میں لگ جاتے ہیں سودی زمین کے کسی چوٹی شیر کے حملہ بھڑکے کی موت اور لومڑی کی مکاری کے ساتھ منہ نہ کرتے ہیں۔ پھر موت کے وقت افسوس کرتے ہیں اتنی کی کمی پر نہیں بلکہ خواہشات کی کمی کی وجہ سے۔ یہ ہے ان کا سلسلہ علم!!

بھلا بتاؤ! وہ شخص کیسے کامیاب ہو سکتا ہے جو بصیرت سے نظر آنے والی چیزوں پر آنکھ سے نظر آنے والی چیزوں کو ترجیح دیتا ہو اور جس کا خیال یہ ہو کہ آنکھ سے نظر آنے والی چیزیں بصیرت سے نظر آنے والی چیزوں سے بہتر ہیں۔

خدا کی قسم! اگر یہ لوگ اپنے کان کھول لیتے تو یہاں قیام کے زمانہ میں کوچ کے پیغامبر کی یہ آواز ضرور سن لیتے جو دنیا کے میدانوں میں آواز لگاتا پھر رہا ہے:

”تلمحوا تقویض خیام الاوائل۔“ دیکھو گزشتہ لوگوں کے خصموں کی بربادی اور ہلاکت کو۔“
مگر جن پر جہالت کا نشہ چھایا ہوا ہے وہ ”حد“ کے بغیر ہوش میں نہیں آئیں گے۔“

مال حرام کا مصرف

مجلس..... میں نے ایک گزشتہ عالم کا فتویٰ دیکھا، ان سے پوچھا گیا کہ جو حاکم یا بادشاہ حلال و حرام ہر طرح کا مال وصول کرتا رہا ہو پھر وہ مسجد یا خانقاہیں تعمیر کرائے تو کیا اس کو کچھ ثواب ملے گا؟ تو انہوں نے ایسا جواب دیا جس سے خرچ کنندہ حاکم کا دل خوش ہو لکھا کہ ”ہاں! آدمی جس مال کا مالک نہ ہو اس کو کسی مصرف خیر میں خرچ کر دینا ایک طرح کی نیکی ہے کیونکہ وہ ان لوگوں کو پہنچا سکتا ہے جن سے وصول ہوا ہے کہ ان کو واپس کر سکے۔“

میں نے کہا ”ایسے لوگوں پر بہت تعجب ہے جو شریعت کے اصول بھی نہیں جانتے اور فتویٰ دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ان عالم صاحب کو سب سے پہلے خرچ کنندہ پر نگاہ ڈالنی چاہیے تھی۔ اگر وہ بادشاہ ہو تو (ظاہر ہے کہ بیت المال سے خرچ کرے گا) لہذا جو کچھ بیت المال سے دیا جاتا ہے اس کے مصارف معلوم ہیں۔ پھر کیسے اس کو یہ حق ہوگا کہ وہ اس کے اصل مستحقین کو محروم کر کے ایسے مصرف میں خرچ کرے جو مفید نہیں ہے یعنی مدرسہ اور خانقاہ کی عمارتوں میں لگاوے۔“

۱۔ ”حد“ اسلامی سزا کہتے ہیں۔ مثلاً شراب پینے کی سزا ”اسی کوڑے“ ہیں تو اس کو ”حد“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ۲۔ اجزہ ۳۔ اس دور کے مدرسہ کو اس دور کے مدارس و مکاتب پر قیاس نہ کیا جائے گزشتہ دور میں جبکہ اسلامی حکومت ہوتی تھی مدرسوں میں بیت المال سے وظیفہ اور حکومت کی طرف سے تنخواہیں مقرر تھیں۔ لہذا ان کے اکثر مدرسین اور طلبہ کا حال وہی ہوتا تھا جو سرکاری ملازمین کا ہوا کرتا ہے۔ اس لیے علم کے سچے طلبہ کا مدرسہ سوں کا رخ کرنے کے بجائے انفرادی طور پر علماء کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور اصل تعلیم یہیں ہوا کرتی تھی۔ اب تو انفرادی مجالس ختم ہو گئیں اور تعلیم صرف درسگاہوں اور مدرسوں کی مرہون منت ہو کر رہ گئی ہے۔ ۴۔ اجزہ

مال زکوٰۃ سے بنوانا تو جائز ہی نہیں ہے اور نیت کی سلامتی اور دل کا اخلاص اب کہاں رہ گیا ہے؟
 پھر یہ بھی ہے کہ اس دور میں مدرسوں کی تعمیر خطرہ سے خالی نہیں ہے کیونکہ اکثر طلبہ
 بحث و مباحثہ میں منہمک ہو کر علوم شریعت سے اعراض کرنے لگے ہیں۔ مساجد کے درسوں
 کو چھوڑ دیا ہے مدرسوں اور القاب پر اکتفا کر لیا ہے۔ رہی خانقاہوں کی تعمیر تو وہ بالکل فضول
 ہے اس لیے کہ اکثر صوفیاء جہالت اور کاہلی میں جلا ہیں۔ ان کا مدعی 'محبت اور قرب کا دعویٰ
 کرتا ہے اور علم کے شغل کو ناپسند کرتا ہے جب کہ ان لوگوں نے حضرت سری سقطی اور
 حضرت جنید بغدادی کے طریقوں اور سیرتوں کو چھوڑ دیا ہے، صرف فرائض پر اکتفاء کیے
 ہوئے ہیں اور پیوند پر راضی ہو گئے ہیں۔ لہذا ان کی بیکاری اور راحت پسندی میں ان کی
 اعانت درست نہیں ہے اور اس میں کوئی ثواب نہیں رہ گیا ہے۔

اخلاص

مجلس..... مجھ کو اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے تصوف کی بناوٹ کرتا ہے
 تاکہ لوگوں کے دل سے اپنے کو قریب کر سکے اور یہ بھولا رہتا ہے کہ لوگوں کے دل اس ذات کے
 قبضہ میں ہیں جس کے لیے وہ عمل کر رہا ہے اور جس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کے عمل سے راضی
 ہو گیا اور اس کو خالص پایا تو دلوں کو اس کی طرف مائل کر دیتا ہے اور اگر خالص نہ پایا تو پھیر دیتا ہے۔
 اور جب بھی عمل کرنے والے کی نظر لوگوں کے میلان کی طرف ہوئی تو گویا اس کی نیت
 میں شرک پیدا ہو گیا۔ اس لیے صرف اسی ذات پر نظر رکھنی چاہیے جس کے لیے عمل کر رہا ہے۔
 لہذا اخلاص کے لیے یہ ضروری ہوا کہ دلوں کے میلان کا قصد نہ شامل ہو کیونکہ دلوں کا
 میلان اپنے قصد سے نہیں بلکہ اس کی پسندیدگی سے حاصل ہوتا ہے۔

اور انسان کو یہ سمجھ رہنا چاہیے کہ اس کے تمام اعمال کا علم مخلوق کو حاصل ہو جائے گا۔
 اگرچہ ان کو اطلاع نہ دی جائے۔ چنانچہ لوگوں کے دل نیک آدمی کی نیکی کی گواہی دینے لگتے
 ہیں۔ اگرچہ اس کی نیکی کا مشاہدہ نہ کیا ہو۔

رہا وہ شخص جو اپنے عمل سے مخلوق کی طرف متوجہ ہو تو اس کے اعمال رائیگاں ہو رہے

جس کی تک وہ نہ ملے لقی کے وہاں مقبول ہیں نہ حقوق کے وہاں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل کو بھی پھیر دیتے ہیں۔ لہذا عمل ضائع ہوا اور عمر کا رستہ گلی۔

ہم کو ابن الصلین نے ابن امد حب احمد بن جعفر حسن بن موسیٰ ابن لہیعہ و راجع ابو الہیثم کے واسطوں سے خبر دی کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ يَعْمَلُ لِيْ صَخْرَةً مِّثْلَ بَابِ لَيْسَ لَهَا بَابٌ وَلَا كَوْرَةٌ
لَخَرَجَ لِلنَّاسِ عَلَةً كَالنَّاسِ مَا كَانَ.

”اگر تم میں سے کوئی شخص ایسے پتھر کے اندر بیٹھ کر عمل کرے جس میں نہ کوئی دروازہ ہو نہ کوئی روشندان تو بھی اس کا عمل لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا جیسے بھی عمل ہو۔“
لہذا بندے کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے ہر ایسی ذات کا قصد نہ کرنا چاہیے جس کا قصد مفید ہو اور اس شخص کی مدح و تعریف میں نہ مشغول ہو جو تھوڑی سی تعریف سے کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے۔

تنگ علماء

مجلس..... بہارے پاس عجم کے ملکوں سے ایک فقیر آئے جو اپنے مشہر کے تاشی بھی تھے تو میں نے ان کی سواری پر دیکھا کہ سونا لگا ہوا ہے اور ساتھ میں چاندی کے برتن اور دوسری حرام چیزیں بھی تھیں تو سوچا کہ آفرطم نے اس شخص کو کیا لالچ دیا ہے یا کچھ بھی نہیں بلکہ خدا کی قسم! اس پر جنت بڑھ گئی ہے۔

دراصل اس کی سب سے بڑی وجہ حضرات سلف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں اور سنتوں کے حلقہ معلومات کی کمی ہے۔ یہ لوگ سنتوں سے ناواقف اور بحث مباحث کے علم میں منہمک رہتے ہیں۔ معرفت کی بے ملز باتوں کے ذریعے سستی جاتے ہیں۔ حدیث کے سننے سے ان کو کوئی مطلب نہیں اور حضرات سلف کی سیرتوں پر کچھ نظر نہیں۔

بادشاہوں سے ملنے جیسے اس لیے ان کو ان کی شکل و صورت طائے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر کبھی تو یہ خیال ہو جاتا ہے کہ یہ حالت درست نہیں ہے اور کبھی خیال نہیں ہوتا تو اس

وقت خواہشات بغیر کسی رکاوٹ کے غالب رہتی ہیں اور جو خیال آتا بھی ہے تو کہتے ہیں کہ پکڑے جانے کا احتمال تو ہے مگر جب ہم علم میں مشغول ہیں تو مغفرت بھی ہو جائے گی۔
پھر دیکھتے ہیں کہ دوسرے علماء کچھ دنیا کے حصول کے لیے ہمارے اکرام و تعظیم کر رہے ہیں مگر ان کو اس سے روکتے نہیں ہیں۔

میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو عالم کہے جاتے ہیں لیکن اپنے ساتھ بے ریش لڑکوں کو رکھتے ہیں اور ایسے ہی غلام خریدتے ہیں حالانکہ یہ کام وہی کر سکتا ہے جو آخرت سے مایوس ہو چکا ہو حیرت تو یہ ہے کہ بہت سے علماء جو اسی (۸۰) کے سن کو پہنچ چکے ہیں وہ بھی اس حالت میں مبتلا ہیں۔

لہذا اے وہ شخص! جو اپنے دین کی حفاظت چاہتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اللہ سے ڈر اور اس کا لحاظ رکھ! فضول تاویلات اور غالب خواہشات کو چھوڑ دے کیونکہ اگر تو نے ایک معاملہ میں سستی کی (اور گناہ پر عمل کر لیا) تو پھر وہ تجھ کو باقی گناہوں کی طرف کھینچ لے جائے گا۔ پھر خواہشات کے جال سے نہیں نکل سکے گا کیونکہ طبیعت ان سے مانوس ہوتی ہے۔ لہذا میری نصیحت مان روئی کے ایک ٹکڑے پر قناعت کر لے اور اہل دنیا سے دوری اختیار کر اور جب بھی خواہش بھڑکے تو اس کو روک اور اس کی بات نہ مان۔

ممکن ہے کہ کبھی خواہش نفس تجھ سے کہے کہ فلاں عمل میں کچھ گنجائش ہے لہذا کر لو مگر تو ایسا نہ کر کیونکہ اگرچہ اس میں کچھ گنجائش نکل بھی آوے لیکن وہ دوسرے حرام تک پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے۔ پھر تلافی دشوار ہو جائے گی۔ لہذا صبر سے کام لے اور زندگی کی تنگیوں اور اہل خواہش سے کنارہ کشی پر ہمارہ کیونکہ اس کے بغیر دین کامل نہیں ہو سکتا ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ جب رخصت پسندی پر عمل ہوگا تو یہ دوسرے گناہ کی طرف لے جائے گا جیسے سمندر کا کنارہ بھنور تک پہنچا دیتا ہے۔ رخصت پسندی کیا ہے؟ یہی کہ ایک حلال کو چھوڑ کر دوسرا حرام کھانا ایک لباس کو چھوڑ کر دوسرا لباس اختیار کرنا اور خوبصورت چہروں کو تلاش کرنا حالانکہ یہ سب کچھ صرف چند دن کا عیش ہے۔

عقل کی حدود

مجلس... جس نے اللہ کی عظمت پر غور کیا (اور اس کے لیے اس کی ذات کا تصور کرنا چاہا) تو اس کی عقل حیرت زدہ رہ جائے گی کیونکہ اس کو ایسی ذات موجود ماننا پڑے گی جس سے پہلے کوئی وجود نہ ہو جاتا کہ یہ ایسی بات ہے جس کو جو اس سے معلوم کرنا ناممکن ہے بلکہ اس کا اقرار صرف عقل ہی کر سکتی ہے۔

پھر وہ اس اقرار کے بعد حیرت میں پڑ جاتی ہے اس لیے کہ خدا تعالیٰ کے ایسے افعال بھیجتی ہے جو اس کے وجود پر دلالت کرتے ہیں پھر اس کے ایسے فیعلے سامنے آتے ہیں جن کو دیکھ کر اگر اس کے وجود پر دلائل نہ ہوتے تو ایسا مظلوم ہوتا ہے جیسے اس کا وجود نہیں ہے۔ مثلاً وہ دینی امرا کیل کے لیے سند کو پھاڑتا (ہو) ان کو درمیان سے صحیح و سالم گزار دیتا ہے۔ اب یہ ایسا واقعہ ہے جس پر سوائے خالق کے اور کسی کو قدرت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اٹھی سانپ بتا جاتی ہے اور جادو گروں کی ساری دسیوں اور ٹھیکیاں کھا جاتی ہے پھر وہ اس کو لاٹھی بٹا دیتا ہے جبکہ اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہوتا ہے تو بتاؤ؟ کیا اس کے بعد بھی اس کے وجود پر کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ پھر دیکھو کہ جب جادو گر ایمان لانے تو ان کو خرمن کے ساتھ چھوڑ دیا جس نے ان کو سولی پر لٹکا دیا مگر اس نے روکا نہیں۔ اسی طرح حضرات انبیاء و نبوک میں اور قتل میں مبتلا ہوتے رہے ہیں۔ حضرت ذکریا علیہ السلام کو میرا جا رہا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک دن کا عمرت قتل کر رہی ہے اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کہہ رہے ہیں:

من یؤیسی؟ ومن یصونی؟

”کون ہے جو تجھ کو ٹھکانا دے؟ کون ہے جو میری مدد کرے؟“

یہ سب دیکھ کر اللہ کے وجود سے جانیں شخص کہنے لگتا ہے کہ اگر اللہ موجود ہوتا تو ضرور ان دوستوں کی مدد فرماتا۔

لہذا اس سمجھ اور شخص کو جس کے نزدیک خدا تعالیٰ کا وجود کھلے ہوئے ظاہری دلائل سے

ثابت ہو چکا ہو کبھی بھی اپنی عقل کو اس کے افعال اور فیصلوں پر اعتراض اور ان کی علت کی تلاش کا موقع نہیں دیتا چاہیے کیونکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ بالکل بے ادب و حکمت والا ہے۔ تو جب ہم اس کی حکمت کی وجہ ظاہر نہ ہو سکتے گی تو اس کو ہم اپنی فہم و عقل کی کمزوری کی طرف منسوب کریں گے اور کہیں نہ کریں جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ نبی مسمیٰ کے توڑے جانے اور لڑکے کو قتل کیجے جانے کی حکمت نہیں سمجھ سکتے پھر جب ان کے سامنے اس ظاہری فساد کی حکمت ظاہر ہو گئی تو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ معلوم ہوا کہ اگر خدا تعالیٰ کے تمام افعال کی حکمت بالکل ظاہر ہوتی تو عقل کو انکار کی گنجائش نہ ہوتی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ انکار کا معاملہ کیا۔

لہذا جب تم دیکھو کہ عقل ”کیوں“ کا سوال کرنے لگے تو اس کو چپ کرنا اور کہو کہ اے عاجز ایسیج تو خود اپنی حقیقت سے بے خبر ہے نہ تجھ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ بالکل پر اعتراض کرے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی عقل پوچھے کہ آخر تلامذہ زماں میں کیا کاٹا ہے جبکہ بغیر کسی آزمائش کے بھی بد مذہبیت پر قادر ہے؟ اس طرح نل جنم کو خدایا دینے سے کیا غرض ہے جبکہ خدا تعالیٰ کو بجز اس امکان مضمود نہیں ہے کہ تو اس سے کہو کہ اس کی حکمت حیرے مرتب سے بلند ہے لہذا جو کچھ تو نہیں جانتی جہاں کو تسلیم کر لے کیونکہ سب سے پہلے جس نے اپنی عقل کے ذریعے اعتراض کیا وہ اٹلیس ہے اس نے سوچا کہ آگ کو آبی پر فضیلت حاصل ہے اس لیے بجھ۔ اٹھار کر بیٹھا۔

ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا اور بہتوں سے سنا کہ وہ حکمت پر اعتراض کرتے ہیں اور وہی وہی ہے کہ وہ اپنی عقلمندی کو ختم بنا کر اپنی عقل کے مطابق فیصلوں کو ماننے میں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ خالق کی حکمت عقلمندی سے ماوراء ہے۔

میں خبردار کبھی بھی اپنی عقل کو علت و سبب نے یا اپنے کو اس کے اعتراض کا جواب تلاش کرنے کی گنجائش نہ دے بلکہ اس سے کہو کہ جھک جاؤ اور تسلیم کر لے ورنہ تو مسند کی گہرائی مضموم کرنے سے پہلے ہی غرقاب ہو کر ختم ہو جائے گی۔

بڑی بنیادی بات ہے جب آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سمجھنے لے جاتا ہے۔

ہر شخص بچائے خود عبرت ہے

صجلس... تعجب ہے اس شخص پر جو یہ کہتا ہے کہ میں قبروں پر جا کر سرنگل جائے والے جسموں سے عبرت حاصل کرتا ہوں حالانکہ اگر کچھ سے کام لیتے تو اس کو معلوم ہو جاتا کہ وہ خود ایک قبر ہے اور خود اپنے اندر جو عبرت کے مواقع موجود ہیں وہ دوسری چیزوں سے عبرت حاصل کرنے سے بے نیاز کرنے والے ہیں۔ خاص کر وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہو کیونکہ اس کی شہوت کمزور ہو گئی ہے طاقت اور قوت گھٹ گئی ہے خواہ اس سے بچے ہیں نیتاً مگر ہو چکا ہے اور بال منہ ہو چکے ہیں۔

لہذا اس کو چاہیے کہ خود اپنی ہی کھوئی ہوئی چیزوں سے عبرت پکڑے اور کھو جانے اور ختم ہو جانے والے افراد سے بے نیاز ہو جائے کیونکہ جو کچھ اس کے پاس موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے دوسروں پر نظر ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

اہل عقل کی بے نصیبی

صجلس... جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو دنیاوی لذتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ پھر جسم لافرو ہو جاتا ہے پیادہ بڑھ جاتی ہے اور غم زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ عقل جب متانج کو دیکھتی ہے تو دنیا سے زخ و پھیر مٹتی ہے اور نظر آنے والے منظر کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اس کو فتنی کسی بھی چیز سے لذت نہیں ملتی۔

لذت تو وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو آخرت سے غافل ہیں۔ لہذا ان کو کیا لذت جن کی عقل کامل ہے؟ یہی وجہ ہے کہ عقل مند آدمی لوگوں سے میل جول کی سکت نہیں رکھتا ہے کیونکہ عام لوگ اس کو غیر جنس معصوم ہوتے ہیں۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے:

ما فی الدنیا نحو وجد نظارۃ حدیث نجد ولا یحل نجارہ
”شہروں میں اب کوئی ایسا صاحب وجد نہیں رہ گیا جس سے ہم ”نجد“ کی باتیں کریں اور نہ کوئی ایسا دوست جس کی ہم شنی تھیاد کر سکیں۔“

پس جب خدا کا وجود اور ظہور اہل عقل کے نزدیک بغیر کسی شک و شبہ کے ثابت ہو گیا تو پھر پہلے ہی کی طرح ایسے واقعات بھی ہوئے جو گویا اس ”ظاہر“ کو ”باطن“ اور مستور کرنا چاہتے ہیں۔ مثلاً دشمنوں کو اولیاء و انبیاء پر غلبہ دے دینا وغیرہ۔

پھر جب خدا تعالیٰ کا ظہور ایسے دلائل سے ثابت ہو گیا جن میں تاویل کا احتمال نہیں ہے تو یہ بات یقینی ہو گئی کہ اس خفا اور پوشیدگی میں ضرور کوئی ایسا راز ہے جس کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ لہذا عقل کے لیے ضروری ہے کہ حکیم و دانائے سامنے سر تسلیم خم کر دے کیونکہ جس نے سر جھکا دیا وہ محفوظ رہا اور جس نے اعتراض کیا وہ برباد ہو گیا۔

گمراہی کی بنیاد

مجلس..... یہ حقیقت ہے کہ ہر مذہب والے سیدھے راستے کی تلاش کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ تم دیکھو گے کہ اکثر اہل مذاہب اللہ تعالیٰ ہی کا قصد رکھتے ہیں۔ عیسائی راہب کو عبادت کرتا اور بھوکا رہتا دیکھو گے اور یہودی کو ذلت کیساتھ ”جربائیہ“ دیتے ہوئے پاؤ گے۔

جبکہ ہر مذہب کا آدمی اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے ہر طرح کا ظلم و ستم برداشت کر لیتا ہے۔ محض اس لیے کہ وہ ہدایت اور ثواب کا طالب ہے لیکن اس کے باوجود عقل یقین کے ساتھ جانتی ہے کہ اکثر افراد گمراہ ہیں۔ یہ مسئلہ ذرا حل طلب ہے اس لیے اس کی وضاحت یہ ہے کہ ہدایت کو اس کے اسباب کے ذریعے طلب کرنا چاہیے اور کوشش و اجتہاد کو اس کے ذرائع سے حاصل کرنا چاہیے کیونکہ جس نے ہدایت کے طریقوں کو چھوڑ دیا وہ اجتہاد و کوشش کے بعض ذرائع سے محروم رہ گیا تو اس کو مجتہد نہیں کہا جاسکتا ہے۔

اب دیکھو کہ یہود و نصاریٰ کے علماء نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو پہچان کر صرف اس لیے انکار کر دیا تا کہ اپنی سرداری باقی رہ جائے۔ لہذا یہ لوگ معاند ہو گئے اور جو ان کے مقلد تھے وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہے تھے۔ لہذا وہ مہمل ہوئے کیونکہ وہ اصل بنیاد یعنی عقل کو بیکار بنا کر عبادت گزاری کر رہے تھے اور یہ کچھ مفید نہیں ہے۔ اسی طرح جو عقل رکھتے بھی تھے وہ اچھی طرح غور و فکر سے کام نہیں لے رہے تھے۔ چنانچہ کہتے

۱۔ جزیہ غیر مسلم عوام اسلامی حکومت کو اپنی جان و مال کی حفاظت کے عوض جو مال دلا کرتی ہے اس کو ”جزیہ“ کہا جاتا ہے ۲۔ اعرہ

تھے کہ ثورات میں نکلا ہوا ہے کہ ہمارا دین منسوخ نہیں ہوگا حالانکہ زمانہ کے بدلتے کے ساتھ احکام و جزئیات کا بدلتا ہوا نکل جاتا ہے لیکن دو کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہو سکتا اور فرق پر نگاہ نہیں ڈالتے۔ ان کو چاہیے تھا کہ خوب غور و فکر سے کام لیں۔

ایسے ہی خوارج کی عبارت گزاری بھی تھی کہ اپنے معمولی صم یا کنڈا، مریٹھے، حقے یعنی کہتے تھے: **اَلَا حُكْمٌ اِلَّا لِلّٰہِ** (فیصلہ کرنے کا حق تو خدا تعالیٰ ہی کو ہے)

اور یہ نہیں سمجھ سکے کہ کسی انسان کو فیصلہ اور حکم دینا یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ثابت ہے اور پھر اسی کی نافرمانی بنام پانچویں آلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کی اور آپ کو شہید کر دیا۔

ایسے ہی جب مسلم بن عقبہ نے مدینہ میں لوٹ، رکی اور بہت سے لوگوں کو قتل کر ڈالا تو کہا کہ اگر اس ہند کے نتیجہ میں میں جہنم میں داخل کیا تو میں یقیناً بہت بد بخت ہوں۔

(مطلب یہ تھا کہ میں اس حملہ اور جنگ میں حق پر ہوں لہذا جہنم میں نہیں ڈالنا چاہوں گا) کیونکہ اس نے اپنی جہالت سے یہ سمجھ لیا کہ اہل مدینہ نے جب یہ کی بیعت کو توڑا اور اس کی مخالفت کی ہے تو پھر ان کا قتل جائز اور ان کا ماں مبرا ہو گیا ہے۔

سو برا ہوا اس کو ظم جابل کا جو کسی مسئلہ میں اپنے کو متم نہیں سمجھتا اور اپنے سے بڑے عالم سے مدد جو غ نہیں کرتا بلکہ اپنے دشمن پر اعتماد کر کے اقدام مریٹھتا ہے۔

یہ ایسی ہیروئی بات ہے جس کو قاعدے سے سمجھ لینا چاہیے کیونکہ اس کا کافرانہ کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگ ہر باد ہو گئے۔ چنانچہ ہم نے بہت سے حوام کو دیکھا ہے کہ جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے متعلق کوئی نہیں معلوم کرتے۔

وَجُوزَ قَوْلُهُ خَائِفَةً غَائِلَةً نَّاصِبَةً فَضْلًا نَّازَا خَائِفَةً

"بہت سے چرساں روز تجھے ہوں گے کام سے تجھے ہوں گے ناکامی" میں راجائیں گے۔

مدار زندگی

مجلس... انسانی جسم کے لیے کچھ ذخیرہ ہوتے ہیں **مُطْلَا خُون** منی اور دوسری چیزیں جن سے جسم کو تہ پہنچتی ہے جب یہ ذخیرہ ختم ہوجاتے ہیں اور کچھ باقی نہیں رہ جاتا تو انسان ختم ہوجاتا ہے۔

انہی ذخیروں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مال اور جاہ اور دوسری فرحت بخش چیزوں سے قوت حاصل کی جائے کیونکہ جب مال ختم ہو جاتا ہے اور آدمی خود دار و با عزت ہوتا ہے تو بڑی تنگی میں پڑ جاتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو خوف و امن گیر ہو جاتا ہے جبکہ اس کے پاس امید و رجاء کا اتنا ذخیرہ نہیں ہوتا جو اس خوف کا مقابلہ کر سکے تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی خوشی کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ غم اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا تب بھی انسان ختم ہو جاتا ہے۔

لہذا ان ذخیروں کی حفاظت کی کوشش کرو خاص کر بوزِ حاضنہ تو ضرور اس کا اہتمام کرے کہ راحت حاصل کرنے کے لیے خون نہ نکلوائے اور شہوت کے وقت منی نہ خرچ کرے۔ البتہ اگر تقاضا حد سے زیادہ ہو جائے تو پھر ہر وقت تکلیف دینے والی منی یا خون کو (بقدر ضرورت) نکلوا دے اور تکلیف دہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ نکلنے کے وقت راحت کا احساس ہو ورنہ اگر کمزوری کا احساس ہو تو سمجھ لو کہ اس کا نکلنا ہی نقصان دہ اور تکلیف دہ تھا۔

اسی طرح خود دار شخص کو چاہیے کہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کرے یعنی ایسی جگہ نہ جائے جہاں جانے کی وجہ سے اس پر عیب گیری کی جائے کیونکہ وہ اپنی عزت اور خود داری کے ذخیرہ سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اب اس کے خلاف کسی چیز کا پایا جانا طبیعت کو ناگوار ہوگا۔ ایسے ہی اپنی اخیر عمر کے لیے کچھ مال کا ذخیرہ بھی رکھنا چاہیے۔ اس اندیشہ سے کہ کہیں احتیاج پیش آوے تو پھر یا تو ذلت اٹھانی پڑے گی یا پھر ایسے وقت میں کمانے کی کوشش کرنا پڑے گی جبکہ تمام اعضاء ست پڑ چکے ہوں گے۔

”بلاشبہ دوست کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی دشمن کے لیے مال و جائیداد چھوڑ جائے۔“

خبردار! ان لوگوں کی بات نہ سنا جو مال کی برائی بیان کرتے ہیں (اور یہ چاہتے ہیں کہ آدمی سارے مال سے دستبردار ہو کر محتاج بن کر ایک گوشہ میں بیٹھ رہے) کیونکہ یہ لوگ نہایت درجہ احمق اور جاہل ہیں اور راحت کی روٹی پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ کابلی اور سستی و

۱۔ یہ اس زمانہ اور اس ماحول کی تحریر ہے جب عام طور پر صحت کا یہ حال ہوتا تھا کہ خون نہ رت سے زیادہ ہونے کی وجہ سے تکلیف دہ ہو جاتا تھا اور نکلنا دیر سے صحت ملتی تھی۔ اب تو جس کو دیکھتے خون کی کمی کی شکایت میں جتا ہے ۱۲۰۰

پھر سمجھتے ہیں مصداق کے کلمہ نے سے ان کو کوئی جھجک نہیں ہوتی ہے اور نہ مانگنے سے شرم آتے ہیں بلکہ ہر نئی معاش کی تدبیر خود کرتا تھا اور حضرات صحابہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے (یعنی ان میں سے بہت سے حضرات نے) اپنے جہد بہت زیادہ دیا پھر فرمایا:

لہذا اس اصل کو سمجھو اور چالوں کی بات کی طرف التفات نہ کرو۔

آج کل کے پیروں فقیروں کا حال

مجلس... میں نے اپنے زمانہ کے اکثر صوفیوں کو دیکھا کہ ان میں تکبر ناموس کی حفاظت اور مخلوق کے دلوں میں مرجحہ وصل کرنے کی اپنی خواہش ہے کہ جس کو دیکھ کر مجھ کو یقین نہ ہو گیا ہے کہ یہ دیا کا دار و ستافقی ہیں۔

چنانچہ تم دیکھو گے کہ ایسا کتنا پہننا ہے جس کو صوفیوں کا لباس سمجھا جائے (یعنی معمولی)۔ دیکھو خدا کی رحمت اور بہترین کھانا ہے اپنے ہم جنسوں پر تکبر کرتا ہے مالہ دلوں سے دوستی کرتا ہے غریبوں سے دور رہتا ہے آقا اور رسول کا خطاب چاہتا ہے۔ بہن کے ساتھ چلتا ہے، نکو اس میں اپنے اوقہ سے خارج کرتا ہے اور لوگوں سے خدمت اور سلامتی لینے کو اپنی غذا جانتا ہے۔

حالانکہ ائمہ و ایسا کتنا پہننا ہے جس کو دیکھ کر نہ علم معلوم ہونے لگے تو اس کی جاہ ختم ہو جاتی اور کوئی شخص اس سے تصفیہ نہ رکھتا۔

پھر یہ کہ اگر اس کے افعال اس کے لباس سے معاشرت رکھتے (یعنی اعمال بھی اپنے صوفیوں واسطے ہوتے) تو بات کچھ ٹھیک بھی ہو جاتی لیکن ان تمام کاموں پر ہے کہ راہ راست پر نہیں رہ گئے ہیں۔ چنانچہ ان کے حادثات مخلوق میں سے بہت سے لوگوں کے سامنے پوشیدہ نہیں ہیں تو پھر خالق سبحانہ و تعالیٰ کا کیا ذکر؟

معاش کی تدبیر بھی دین ہے

مجلس... میں یہ مشن مختلف چراگوں سے اس کتاب میں دہراتہ دہانوں کے مومن کو اپنے معاش کا انتظام خود کرنے چاہیے اور خرچ میں احتیاط کا معاملہ دیکھنا چاہیے۔

کیونکہ پہلے تو عہدہ کے لیے بیت المال سے دینیے جاری ہوتے تھے۔ اسباب کی طرف سے
 قحط آتے تھے اور عوام تعاون کرتے تھے لیکن اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے اس لیے ضم با عبادت میں
 نکتہ ذیل معمرات مسکنیں ہو کر رہ گئے ہیں۔ خصوصاً وہ شخص جس کے ذمہ خانہ داران کا بھی خرچ ہو۔
 یقیناً ہم نے ایسا برا زمانہ بھی نہیں دیکھا تھا کیونکہ اب کوئی ایسا شخص نہیں رہ گیا ہے
 جس کے مطلق کہہ جاسکے کہ وہ مدد کر دے گا یا قرض دے دے گا۔ ہذا مؤمن ایسے راستوں
 پر پڑ جاتا ہے جو اس کے لیے مناسب نہیں ہوتے اور ایسے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے جو اس
 کے لائق نہیں ہوتے۔

اس لیے یہی بہتر ہے کہ خاندان قریب وہ نہ بڑھائے غذا بقدر کفایت کھائے اور گھروں
 کو چونکہ لگا کر پرانا کیا جائے۔
 ہاں اگر معاش کی کوئی تدبیر ممکن ہو تو پھر زائد علم کے حصول اور مزید عبادت کے فصل
 کے مقابلہ میں اس میں مشغول ہونا بہتر ہے ورنہ تو پھر نا مناسب راستوں پر پڑ کر یہ دست
 سوال دراز کر کے اپنے دین کو برباد کرے گا۔

احتیاط اور پرہیز

مجلس..... سمجھدار آدمی کو حتی الامکان احتیاط کرنا چاہیے۔ پھر اگر احتیاط کے باوجود
 تقدیر کا فیصلہ غالب آجائے تو کوئی ملامت کی بات نہیں ہے اور احتیاط ہر ایسے خطرہ سے
 کرے جس کا واقع ہو جائے ممکن ہو بلکہ اس کے لیے پہلے سے تیاری رکھنا ضروری ہے اور
 خطرات ہر معاملہ میں ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص نے ناخن تراشا جس میں کچھ زیادتی
 ہو گئی تو اس کی وجہ سے اس کے دونوں ہاتھ سڑ گئے اور دھرم گیا۔

ہمارے احباب حضرت احمد علی سوار ہو کر ایک ٹھک سے گزرے تو سواری کی زمین
 پر اتارنا چاہتے کہ ان کا دل سکڑ گیا۔ جس کی وجہ سے بیمار ہو گئے پھر وفات ہو گئی۔

بچے بن زار معمر آدمی تھے میری مجلس میں آیا کرتے تھے ایک مرتبہ ان کے کان میں
 نفث پیدا ہو گیا تو کان صاف کرنے والے کو بلوایا اس نے کان کو سوز سے دبا یا کہ پانی

ہینے لگا پھر وہ مر گئے۔

اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط کو دیکھو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہنچے تو قریب سے نذرے تو تیزی سے وہاں سے ہٹ آئے۔
 ایسے ہی یہ احتیاط جو انبیاء میں کھانے کے معاملہ میں بھی ہونی چاہیے یعنی بڑے مہمان کے لیے آخری دھماکا مل کر لینا چاہیے۔

یہ کسی طرح مزہ سب نہیں ہے کہ آدمی کسی معاملہ کرنے والے پر بغیر کسی وثیقہ (یعنی تحریری سند) کے اعتماد کرنے وصیت میں بھی جلدی کرے اس اندیشہ سے کہ کہیں موت نہ آجائے دوست سے بھی احتیاط کرے چہ جائیکہ دشمن سے ایسے شخص کی محبت پر بھروسہ نہ کرے جس کو کبھی سنا چکا ہو کیونکہ دلوں سے کیے گئے عہد شکنی ہر پاسے ہر جگہ ہوتی ہے یہی احتیاط ہر تے کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس کو اپنا راز بتانے کے بعد خلاق دے دیتا ہے تو پھر عورت کی حرکتوں سے تکلیف پہنچتی ہے۔

ایک شاعر ابن الفرج 'مسٹر شد باللہ کے دور خلافت میں کسی سردار سے خط و کتابت کرتا تھا اس کے دربان کو ظلم ہو گیا وہ دروازہ سے نکلا اور جا کر بادشاہ سے چٹائی کر دی۔ بادشاہ نے ابن الفرج کا حق توڑ ڈالا۔

یہ مذکورہ واقعات چند مثالیں ہیں جو غیر مذکورہ معاملات میں بھی تنبیہ کے لیے کافی ہیں اور سب سے اہم احتیاط کا موقع یہ ہے کہ آدمی تیزی اور جی تو بہ کے ذریعے احتیاط برتے اس سے پہلے کہ موت آ جاوے اور کامل وسعتی کے چور سے بھی احتیاط کرے کیونکہ وہ جلد بڑی سے اوقات کو چھوٹاتا ہے۔

ماوی اور روحانی لذتیں

مجلسی... میں نے غور کیا: بادشاہوں کی جتنوں تا جڑوں کی حرص دنیاوی اور ہیروا
 فقیروں کے نفاق کے بارے میں تو میں نے ان میں سے اکثر کو مادی لذتوں میں جہا پایا
 حالانکہ ان کوئی عقل مند اس کو سوچے تو اس کو معلوم ہو گا کہ مادیات کا معاملہ جتنی ہوتا ہے چند

لحوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ مادیات کی انتہاء کو حاصل کرنا بھی ناممکن ہے اور اگر کوئی شخص اس کی کوشش میں لگ بھی جائے تو اپنے کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے پھر اس کو جتنی لذت نہیں ملتی اس سے کئی گنا تکلیف اور نقصان پہنچتا ہے جیسے کوئی شخص زیادہ کھالے یا کئی نکاح کر ڈالے لہذا نیک بخت وہی ہے جو اپنے دین کی حفاظت کا اہتمام کرے اور مادی لذتیں بقدر ضرورت ہی حاصل کرے۔

ہائے تعجب اس لباس کو دیکھو کہ درمیانی ہوتا ہے تو بھی خدمت لیتا ہے اور اگر اعلیٰ درجہ کا ہوا تو کیا پوچھنا؟ پھر اگر پسینے والے کو عجب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ بھی نہیں فرماتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے: بینما رجل یتبخت فی بردتہ خسف بہ۔ "اس دوران کہ ایک شخص اپنی عمدہ چادر میں اکڑتا چل رہا تھا کہ اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا۔"

اور مشروب کو دیکھو اگر حرام ہوا تو اس کی سزا اس کی لذتوں سے کئی گنا زیادہ ہوگی جبکہ لوگوں کے درمیان رسوائی ایک مستقل سزا ہے اور اگر مباح ہوا تو اس کی حرص بدن کے لیے مضر ہوتی ہے ایسے ہی منکوح پر نظر ڈالو کہ خوبصورت بیوی کی دلجوئی ہر تکلیف سے بڑھ کر مصیبت ہے اور بد صورت کو برداشت کرنا بھی سخت تکلیف دہ ہے۔ لہذا درمیانی کو اختیار کر لو۔ پھر بادشاہوں کے حالات پر نظر ڈالو کہ کس طرح ظلماً قتل کر دیئے گئے جبکہ کتنے حرام کا ارتکاب کر چکے تھے حالانکہ وہ مادی لذتوں میں سے تھوڑی سی لذت پاسکے گویا فوت ہو جانے والے فضائل کی حسرتوں اور حاصل ہونے والی سزاؤں سے زندگی کا بادل چھٹ گیا ہے۔

لہذا دنیا میں اس گوشہ نشین سے زیادہ خوشگوار زندگی والا کوئی نہیں ہے جو علم کا حامل ہو اور علم اس کا غم خوار وہم نشین ہو جو اتنے مباحات پر قانع ہو جس سے اس کا دین محفوظ رہے۔ یعنی مباحات کے حصول میں تکلف اور دین کی بربادی سے محفوظ ہو جو دنیا اور اہل دنیا کے سامنے جھکنے کے بجائے اپنی عزت کو سنبھالے ہوئے ہو اور جو زیادہ پر قدرت نہ ہونے کے وقت تھوڑے پر قناعت کیے بیٹھا ہو یہ سمجھ کر کہ اسی احتیاط اور استغناء سے دین اور دنیا دونوں محفوظ رہ سکتے ہیں۔

اور جس کو علم کی مشغولی فضائل کے حصول پر آمادہ کر رہی ہو اور علم و عمل کے باغوں میں سیر کر رہی ہو تو یہی وہ شخص ہے جو اپنی گوشہ نشینی کے ذریعے شیطان سے سلطان سے اور

مباہل عوام کے شرور سے محفوظ رہ سکتا ہے۔

البتہ یہ ظلمات اور گوشہ نشینی صرف علماء ہی کے لیے مناسب ہے کیونکہ اگر مباحل گوشہ نشین ہو گا تو علم سے محروم ہو جائے گا پھر احرار و احرار بھٹکے گا۔

پڑھنے سے زیادہ سمجھنا

صجلس..... میں نے سوچا کہ طالب علموں میں ایک مرض اب پیدا ہو جاتا ہے جو ان کو مقصود سے غافل کرویتا ہے اور وہ یہ کہ ان کو مضامین تکلفی کی حرص پیدا ہو جاتی ہے۔ خصوصاً حدیث کے طالب علموں میں یہ مرض زیادہ ہے کہ سارے وقت کو اسی تکلف کے فتنل میں خرچ کر دیتے ہیں زیادہ کرنے اور سمجھنے سے غافل رہ جے ہیں پھر زندگی گزر جاتی ہے مگر علم کا معمولی سا حصہ یاد ہو پاتا ہے۔

حالانکہ جس کو توفیق ہوئی کہ وہ اپنے زیادہ اوقات کو تکرار و حفظ میں لگائے اور سب تکرار سے تھک چکے تو راستہ کے وقت میں تکلف کا کام کرے تو اسی کو مقصود حاصل ہو پاتا ہے۔ یقیناً وہ طالب علم صاحب توفیق ہے جو اہم علوم کو حاصل کرے کیونکہ زندگی کی مدت سارے علوم کے حصول سے عاجز ہے جبکہ سارے علوم میں سب سے اہم علم ”فقہ“ ہے۔ لوگوں میں دیکھا ایسے بھی ہیں جن کو علم تو حاصل ہو لیکن وہ اس کے تقاضوں پر عمل سے غافل رہے تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے انہوں نے کچھ بھی حاصل نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نمرائی سے پناہ میں رکھے۔ (آمین)

غور و فکر اور انجام بینی

صجلس..... جب کوئی اہم معاملہ پیش آئے تو مہلت کے ساتھ غور و فکر سے زیادہ تو عمل و اعتماد کو کی چیز نہیں ہے کیونکہ آدمی جب کسی معاملہ میں بغیر انہماک کو سوچے سمجھے عمل کرتا ہے تو عام طور پر شرمندگی پیش آتی ہے اسی لیے مشورہ کا حکم دیا گیا ہے۔

وجہ یہ ہے کہ انسان کو بطور کام کرنے کی وجہ سے زیادہ سوچنے کا موقع مل جاتا ہے جس میں وہ تمام پہلوؤں کو سامنے لا سکتا ہے تو گویا اس نے خود ہی سے مشورہ کر لیا۔

کہا گیا ہے: خمیر المرأی خیر من فطیرہ۔

”گوندھی ہوئی رائے بے گوندھی رائے سے بہتر ہے۔ (یعنی سوچی سمجھی بات بے

سوچی بات سے بہتر ہے)“

سب سے زیادہ کوتاہی اس شخص سے ہوتی ہے جو کسی معاملہ میں بغیر انتظار و مہلت کے اور بغیر کسی سے مشورہ کے فوراً عمل کر بیٹھتا ہے، خصوصاً ایسے معاملہ میں جس میں غصہ کا دخل ہو کیونکہ آدمی طیش میں آ کر اپنی ہلاکت کا سامان کر لیتا ہے یا کچھ تباہی اور شرمندگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے غصہ میں آ کر قتل کر دیا یا مار پیٹے پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو ساری زندگی کچھ تباہی اور غم اور رونے دھونے میں گزاری۔ چنانچہ اکثر قاتلین دنیا اور آخرت دونوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔

ایسے ہی وہ شخص ہے جس کو شہوت کا تقاضا ہو جائے تو وہ اس کے حصول میں جلد بازی سے کام لے اور اس کا انجام بھولا رہے۔ چنانچہ کتنے لوگ ایسے ہوئے کہ پھر ساری زندگی عمارت کا گھونٹ حلق سے اتارتے رہے جبکہ مرنے کے بعد عتاب اور عقاب بھی بخش آتا ہے۔

اور یہ سب کچھ محض ایک لمحہ کی لذت کی وجہ سے ہے جو بجلی کی طرح گزر جاتی ہے۔ لہذا تمام معاملات میں انجام کو سوچنے اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کا اہتمام کرو اور اللہ سے ڈرو۔ خصوصاً اس غصہ کے وقت جو فوراً مقدمہ کھڑا کر دیتا ہے یا فوراً اطلاق کا سبب بن جاتا ہے۔

عقل کے فتنہ سے بچنے کیلئے عقل ہی استعمال کرو

مجلس..... مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ کسی دانا کا مقولہ ہے:

من لم یحترز بعقلہ ہلک بعقلہ۔

”جس نے اپنی عقل سے احتیاط نہیں کی وہ اپنی عقل ہی سے ہلاک ہو جائے گا۔“

اس مقولہ کا کیا مطلب ہے؟ پہلے تو ایک زمانہ تک مجھ پر اس کا مطلب واضح نہ

ہو سکا پھر سمجھ میں آ گیا:

وہ یہ کہ جب تم اپنی عقل سے خدا تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کرنا چاہو گے تو وہ

مسمومات کی طرف مائل ہوگی۔ لہذا عقیدہ توحید یسیر ہو جائے گا جو عقل کے ذریعے عقل سے احتیاذ کا مطلب یہ ہے کہ عقل سے سوچے کہ خدا تعالیٰ کے لیے جسم ہونا یا کسی مخلوق کے مشابہ ہونا ممکن ہے یا نہیں؟ (ظاہر ہے کہ عقل اس کا انکار ہی کرے گی)

اسی طرح جب عقل منہ آدمی و منہ ثانی کے انفعال کو دیکھتا ہے تو اس کا ایسے افعالِ غیر آتے ہیں جو عقل کے مطابق نہیں سمجھ میں آتے۔ مثلاً جانوروں کو ذبح کرنا اور دوسری قلیغوں میں جھکا کر مار دینے کی قدرت کے باوجود اپنے اہلِ ایمان پر دشمنوں کو مسلح کرنا، تنیک بندوں کو قاف میں جھکا کر مارنا، پراس سے نکل جانے کے بعد سزا دینا اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں۔

جن کو عقل تدبیر کے اعتبار سے علتِ خداوندی کے خلاف پاتی ہے تو یہ سمجھتی ہے کہ اس میں کوئی حکمت ظاہر نہیں ہو سکتی تو اب عقل کے ذریعے عقل سے احتراز کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کہا جائے ”کیا تمہارے نزدیک یہ بات ثابت نہیں ہو چکی ہے کہ وہ مالکِ مہر و حکیم ہے اور یہ کہ وہ کوئی کام فضول نہیں کرتا ہے؟“ ظاہر ہے کہ عقل کہے گی کہ ہاں! بالکل یہ بات ثابت ہو چکی ہے تو اس سے کہا جائے کہ تب پھر ہم تیرے اس دوسرے معترض سے اختلاف کر سکتے ہیں جبکہ میرے نزدیک پہلے اس کا حکیم ہونا، مالک ہونا ثابت ہو چکا ہے زیادہ سے زیادہ یہ بات روٹی کی اس کے عقل کی حکمت چھ پر عقلی روٹی سے تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ حکیم ہے تو پھر سر جھکا دینے کے علاوہ کیا چارہ ہے؟ اس بحث عقل کو یقین حاصل ہو گا کہ کہی کہ میں نے سر جھکا دیا۔

بہت سے لوگوں نے عقل کے پہلے ہی خیال (یعنی خدا کے افعال کا خلاف عقل ہونا) پر نظر رکھی تو اعتراض کر بیٹھے حتیٰ کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ کیسے اس نے میرے خلاف میرے انجام کا فیصلہ کر دیا؟ کیوں میرا رزق تک کیا؟ اور طرح طرح کی مصیبتوں میں مجھ کو جھکا کرنے میں آخر کیا حکمت ہے؟ حالانکہ اگر وہ اس پر غور کرے گا کہ وہ مالک اور حکیم ہے تو پھر عقلی حکمتوں کے سامنے سر جھکا دیتا۔

بہت سے بڑے لوگ بھی عقل کے پہلے ہی خیال سے مانوس ہو گئے جن میں سب

نے اس کا مطلب جو ہے سمجھ لیا لیکن ان کو انسان کی طرح واضح فہم اور جسم و الاعتقاد کرنا اس میں صلاح تھی۔ وہ کامل ایک فرقہ نہ تھا جبکہ اہل

سے پہلا ایلیس ہے کہ اس نے سمجھا کہ آگ کو مٹی پر فعلیات حاصل ہے اس لیے اعتراض کر دیا۔ چنانچہ ہم نے بہت سے ہم کی طرف منسوب علماء کو دیکھا کہ وہ اس باب میں لغزش کھا گئے ہیں اور اعتراض کر بیٹھے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے بہت سے افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی حکمت نہیں ہوتی ہے اور وجودی ہے جو ہم نے ذکر کیا کہ عقل کی عام عادت اور اپنے پیسے خیال سے، لوہا ہونا اور خدا تعالیٰ کے افعال و مخلوق کے افعال پر قیاس کرنا۔

حالانکہ اگر یہ لوگ یا فنی عقل کو کام میں لاتے جتنی سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے تمام کمالات ثابت ہو چکے ہیں اور تمام ناقصوں سے وہ پاک ہے اور اس کا یقین کرتے کہ حکیم کوئی کام فضول نہیں کرتا ہے تو ضرورت سمجھ میں آنے والے افعال کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے۔

اس کو اس طرح سمجھو کہ جب خضر علیہ السلام نے کچھ ایسے کام کیے جو عام عادت سے ہٹ کر تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تکفیر کی اور یہ بھول گئے کہ خضر علیہ السلام ان کو یہی دکھانا چاہتے تھے کہ جو نتائج آپ نہیں جانتے ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں۔

تو جب نتائج کی مصلحت ایک حقوق کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ذخیر پر مبنی روحانی تو پھر حکیم مطلق کے افعال کی شکستوں کا ہم پر نقلی رہ جانا کیا بعید ہے؟

یہ ایک اصل ہے جو اگر انسان محفوظ نہ رکھ سکے تو کفر اور اعتراض کی طرف نکل جائے اور اگر سمجھ لے تو ہر معییت کے نزول کے وقت راحت میں رہے۔

احسانات و انعامات کا وسیلہ

مجلس۔۔۔ مجھ کو معلوم ہوا کہ کسی نئی سے ایک شخص نے ہجرت سوانہ کی تو اس طرح کہا کہ میں وہی ہوں جس پر آپ نے قضا دن اتانا احسان کیا تھا تو اس نے کہا ”خوش آمدید ایسے شخص کو جو ہمارے ہی احسان کو ہم تک پہنچنے کا وسیلہ بنائے۔“ یہ کہہ کر اس کی ضرورت پوری کر دی۔

تو میں نے اس سے ایک اشارہ نکال کر مناجات شروع کی اور عرض کیا:

”یا الہی! تو نے عی مجھ کو بچپن کے زمانہ سے ہدایت دینی گرامی سے حفاظت کی بہت سے گناہوں سے بچایا، علم کی طلب کا الہام کیا جبکہ بچپن کی وجہ سے غم کے مرتبہ کی سمجھ بھی نہیں

تھی اور والد کی خواہش بھی شامل نہ تھی کیونکہ ان کا انتقال ہو چکا تھا، علم میں جھوٹ حاصل کرنے اور تصنیف کرنے کے بے فہم سے نوازا۔ علم کے حصول کے اسباب میں ایسے بغیر میری ہمت کے میرے رذق کا انتظام کیا اس طرح کہ مخلوق سے ماتھے کی ذات بھی نہیں اٹھانا چاہی دشمنوں سے حفاظت کی لہذا کوئی ظالم میری طرف نہ جوہر کر سکتا اتنے علوم میرے اندر اکٹھا کیے جو عام طور پر ایک شخص کے اندر جمع نہیں ہو پاتے جبکہ اکثر لوگوں کو یہ نعمت نہیں ملی ہے پھر ان کے ساتھ مزید انعام یہ کیا کہ میرے دل کو اپنی معرفت و محبت سے متعلق کر لیا اپنی طرف رہنمائی کے لیے عمدہ اور خاص صورت تحریر کا سلسلہ عطا فرمایا اور لوگوں کے دلوں میں حقوریت نہ رکھ دی، جس کا وجہ سے لوگ میری طرف حوجہ ہوتے ہیں میری نصیحت کو قبول کرتے ہیں اس میں کچھ شک نہیں کرتے میری تقریر کے مشتاق رہتے ہیں بلا واسطہ سے آگے نہیں ہیں پھر تو نے مجھ کو مناسب لوگوں کے اختلاط سے محفوظ رکھا اور خشونت کی توہین سے نوازا اور خلوت میں بھی کبھی علم سے انس پیدا کیا اور کبھی اپنی مناجات کو انس کا سبب بنایا غرض اگر میں ان انعامات و احسانات کو شمار کرنے بیٹھوں جوتو نے کیے ہیں تو دوسری کا دسویں حصہ بھی نہ شمار کر سکوں۔“

و ان تعدوا انعمۃ اللہ لا تحصوها .

”اگر تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہ شمار کر سکو گے۔“

لیکن اسے میری طلب سے پہلے ہی مجھ پر احسانات کرنے والے کریم اب جبکہ میں مانگ رہا ہوں تو اپنی ذات سے وابستہ امیدوں کے متعلق مجھ کو محروم نہ کر کیونکہ میں حیرے گزشتہ انعامات ہی کو وسیلہ بناد رہا ہوں۔

مال و دولت کے بندے

مجلس..... پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اکثر لوگوں کو اعتدال کے کناروں پر رکھا کیونکہ اعتدال انفرادی بہت نادر ہیں۔

چند چوبیس اس قدر فضیلت ہوتے ہیں کہ نقل کر ڈالتے ہیں اور دہیٹ کر بیٹھتے ہیں جبکہ آٹھ ایسے ہوتے ہیں کہ علم و ہدیاری کی زیادتی کی وجہ سے بالکل بودے ہو جاتے ہیں

بھر گئی بھی، مرنے نہیں کرتی ہے۔ بعض اس قدر حریص ہوتے ہیں کہ ہر خواہش کی چیز کھالیتے ہیں اور بعض ایسے زائد ہوتے ہیں کہ اپنے کو تنگ کر ڈالتے ہیں، اس لیے کہ نفس کو اس کے حقوق سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔

یہی تمام چیزوں کا معاملہ ہے جبکہ پسندیدہ طریق اعتدال پر ہے۔

پس جو شخص ہر ہاتھ میں آنے والی چیز خرچ کر ڈالے وہ فضول خرچ ہے جبکہ بخیل اپنا مال چھپاتا ہے اور خود اپنے ہی کو مال کا فائدہ اٹھانے سے محروم کر دیتا ہے حالانکہ یہ بات معصوم ہے کہ مال خود مقصود نہیں ہوتا بلکہ اپنی ضروریات کے لیے ہوتا ہے تو جب انسان نے فضول خرچی کر کے اڑا دیا تو پھر ضرورت کے وقت اس کو اپنی آمد و آروین خرچ کرنا پڑے گا اور بخیلوں کا احسان اٹھانا ہوگا۔ حالانکہ یہ بات مناسب نہیں ہے۔

”دوست کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ ماں جمع کرے خواہ دشمن کے لیے چھوڑنا ہی کیوں نہ پڑے۔“

لوگوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کل کرتے ہیں اور ان میں کل کے سلسلے میں آپس میں خواہش بھی ہے۔ حتیٰ کہ بعض تو خود مالی کے عشق میں گرفتار ہو گئے۔ حتیٰ کہ دافر اور کمزور ہو کر مر گئے لیکن اپنے اوپر خرچ نہیں کیا۔ پھر وہ مال دوسروں نے لے لیا اور چھوڑ جانے والے کی ندامت ہوئی، مجھ کو اس سلسلے میں ایسے واقعات معلوم ہوتے ہیں جن سے زیادہ تعجب فیروز واقعات نہیں ہو سکتے۔ یہاں اس لیے ذکر کرتا ہوں تاکہ عبرت حاصل ہو۔

ہمارے شیخ ابوالفضل بن ناصر نے اپنے استاد عبدالحسن صوری سے نقل کیا وہ کہتے تھے کہ ”صور“ میں ایک تاجر تھا جو اپنے بالا خانے میں رہتا تھا۔ ہر رات ڈکاندار سے دو روٹی اور ایک اخروٹ لے کر مغرب کے وقت بالا خانے میں جاتا اور اسی اخروٹ میں آگ پکڑا دیتا جس سے آگ دیر روشنی ہو جاتی تھی کہ وہ اپنے کپڑے تار سے پھر اخروٹ کا چھلکا جھٹی دیر جتا وہ اخروٹ کے گودے سے نکلنے والے تیل کو اپنی روٹی میں ملا کر کھا لیتا تھا۔ کئی دنوں تک اسی طریق سے گزارا کیا تا آخر کار مر گیا تو صور کے پادشاہ نے اس کے ترکہ سے تیس ہزار درہم وصول کیا۔

خود میں نے ایک عالم کو دیکھا کہ بیمار ہوئے تو اپنے کو ایک دوست کے گھر میں ڈال دیا

ندان کے پاس کوئی خدمت گزار نہ تھا۔ تہاوار رشتہ دار جس کی وجہ سے ان کو تکلیف بھی پہنچتی تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے ان کی کتابوں کے درمیان سے پانچ سو دینار نکالے۔ ایسے ہی مجھ سے ابو الحسن راندی نے بیان کیا کہ ہمارے علاقہ میں ایک شخص بیمار ہوا تو اس نے مجھ کو بلوایا۔ میں پہنچا تو اس نے کہا کہ قاضی نے میرے مال پر مہر لگاوا دی ہے میں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں جاؤں اور مہر کھول کر اس میں سے تم کو ایک تہائی دے دوں جس کو تم اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر دیا جو چاہو کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں! میں اس کو تقسیم کرنا نہیں چاہتا ہوں بلکہ میری خواہش یہ ہے کہ میرا مال میرے پاس رہے میں نے کہا کہ وہ لوگ تم کو تمہارا مال نہیں دیں گے البتہ میں تمہارے لیے تہائی مال لاسکتا ہوں جس میں تم آزاد رہو گے اس نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں آخر کار مر گیا اور اس کا پورا مال دوسروں نے لے لیا۔

انہی ابو الحسن نے بیان کیا کہ ایک شخص آیا اور اس نے ایک عجیب واقعہ سنایا۔ کہنے لگا کہ میری ساس بیمار ہوئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ میرے لیے حلوہ خرید لاؤ میں خرید لایا۔ اس وقت وہ دوسری کوٹھری میں تھی اور میں الگ کمرے میں تھا، تھوڑی ہی دیر بعد میرا چھوٹا بچہ آیا اور اس نے کہا کہ نانی سونا نکل رہی ہے۔ میں فوراً اٹھ کر گیا تو دیکھا کہ وہ دینار کو تھوڑے سے حلوے میں رکھ کر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا اور ڈانٹا تو کہنے لگی کہ مجھ کو یہ اندیشہ ہے کہ تم میری بیٹی کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کر لو گے میں نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا تو اس نے کہا کہ حلف اٹھاؤ میں نے حلف اٹھایا تو اس نے باقی دینار مجھ کو دیدیئے پھر مر گئی تو میں نے اس کو دفن کیا۔

پھر چند مہینوں کے بعد کا قصہ ہے کہ ہمارا ایک بچہ مر گیا تو ہم اس کو لے کر اسی بڑھیا کی قبر کے پاس گئے۔ میں نے اپنے ساتھ چمڑے کا ٹکڑا بھی لے لیا تھا۔ وہاں پہنچ کر قبر کھودنے والے سے کہا کہ اس بڑھیا کی ہڈیاں جمع کر کے اسی چمڑے میں رکھ دو پھر میں اس کو گھر لایا اور ب میں رکھ کر اس پر پانی بہانا شروع کیا اور ہلاتا رہا تو اس سے تقریباً سی (۸۰) دینار نکلے جن کو وہ نکل چکی تھی۔

ایسے ہی ہمارے ایک دوست نے مجھ سے نقل کیا کہ ایک شخص مرا تو اس کو گھر ہی میں دفن کر دیا گیا، پھر کچھ مدت کے بعد اس کی لاش (کسی ضرورت سے) نکالی گئی تو اس کے

کے نیچے ایک بگنی اینٹ ملی جس میں تارکول ملا یا گیا تھا گھر والوں سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ خود اسی نے اس اینٹ میں تارکول لگایا تھا اور وصیت کی تھی کہ قبر میں میرے سر کے نیچے رکھ دی جائے اور یہ بھی کہا تھا کہ کبھی لندن فوراً گل جائے گی جبکہ یہ دانی تارکول کی وجہ سے خراب نہیں ہوگی۔

پھر لوگوں نے اس کو آٹھ یا تو بھری ہوئی پالی۔ لہذا ڈاکٹر اس میں ۹۰۰ دینار ملے جس کو خاندان والوں نے تقسیم کر لیا۔

اسی طرح مجھ کو یہ واقعہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ایک شخص مسجدوں میں جہازہ دیا کرتا تھا اور ان کی منی جمع کر کے اینٹ بنا کر کرتا تھا۔ پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو کہا کہ ”یہ ہندکت منی ہے میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری قبر میں اسی کو بچائیں۔“ پھر جب مر گیا تو وہ انہیں قبر میں لگا دی گئیں لیکن کچھ بچ گئیں تو لوگوں نے ان کو گھر میں ایک طرف ڈال دیا پھر بارش ہوئی تو انہیں پھٹ گئیں اور کھسکا گیا تو ان میں دینار تھے تب لوگ اس کی قبر پر گئے اور قبر کی اینٹوں کو کھول کر سب کی سب دینا دلوں سے بھری ہوئی تھیں۔

ایسے ہی ہمارے ایک دوست کا انتقال ہو گیا جب کہ میں جانتا تھا کہ ان کے پاس بہت مال و دولت ہے لیکن بہت فحشا تک چار رہنے کے باوجود اپنے گھر والوں کو مال کا پتہ نہیں بتلایا۔ مجھ کو یقین ہے کہ یہ صرف اپنے مال کی وجہ سے کیے کیونکہ ان کو جس تھی کہ زندہ ہیں اس لیے اچھا زندگی کی امید کی وجہ سے خاندان والوں کو فتن کی جگہ نہیں بتلائی۔ یہ سوچ کر کہ کہیں میں زندہ رہوں اور مال دوسرے لوگ لے لیں حالانکہ اس روحانی کے بعد کچھ نہیں رہ جاتا ہے۔

ہمارے ایک ساتھی نے اسی طرح کی ایک ایسی حالت بیان کی جس کا خود مشاہدہ کیا تھا کہتے ہیں کہ فلاں شخص کے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی اور وہ ایک جزیرہ پر رہا کہیں دکن کے ہوئے تھے۔ جب سخت بیمار ہو تو گھر والوں نے گھیر لیا تو اس نے اپنے ایک بیٹے سے کہا کہ تم میرے پاس سے نہ اٹھا پھر جب تمہاری ہوئی تو بیٹے سے کہا کہ تمہارا بھائی تو چڑیوں کے تھیل میں مصروف ہے اور تمہاری بہن کا شوہر ایک ترک ہے اور جب میرا مال ان کو ملے گا تو وہ اس کو تھیل میں اڑا دیں گے جبکہ تم میری سیرت اور میرے اخلاق پر ہو۔ دیکھو انسان کچھ

پر میرا ایک ہزار دینار فن ہے جب میں مرجاؤں تو تم تنہا سب نے لینا۔

پھر اس شخص کے مرض میں شدت ہوئی تو لڑکا گیا اور جا کر سال نکالیا۔ اتفاق سے باپ ٹھیک ہو گیا تو اس نے بیٹے سے مطالبہ شروع کیا کہ مال واپس کرو لیکن وہ واپس نہیں کرتا تھا پھر بیٹا بیمار پڑ گیا تو باپ اس سے نہ جزی سے کہنے لگا کہ تمہارا دیرا ہو!! میں نے اس دیرا میں صرف تمہارا حصہ نکالیا تھا اب تم مرجاؤ گے اور مال ضائع ہو جائے گا تمہارا دیرا ہو! ایسا نہ کرو! باپ اسی طرح اس کے پیچھے لگا رہا حتیٰ کہ اس نے پتہ ہٹا دیا باپ گیا اور نکال لیا۔ پھر لڑکا ٹھیک ہو گیا اور باپ بیمار ہوا تو اب لڑکے نے بہت کوشش کی کہ باپ اس کو مال کا پتہ بتا دے لیکن اس نے نہیں بتایا اور مر گیا اور مال ضائع ہو گیا۔

اسی کس قدر پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے ان لوگوں کی عقل و فہم کو ختم کر دیا ہے۔ لہذا یہ لوگ جانوروں کی طرح ہو گئے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ اور بدتر۔

اب کہاں رہ گیا ہے کوئی باوقار و دست

مجھ جلس..... ہمارے کچھ دوست اور بھائی تھے جن کو میں دوست سمجھتا تھا۔ پھر میں نے ان کی طرف سے دعا کی اور اخوت کے خلاف کچھ معاملات دیکھے اور ان کی زیادتیوں پر نظر آئیں تو میں نے غصہ کرنا شروع کیا مگر پھر مجھ کو ہوش آیا تو اپنے جی میں سوچا کہ آخریہ غصہ کیا فائدہ دے گا؟ اگر یہ لوگ ٹھیک ہو بھی گئے تو غصہ کی وجہ سے ہوں گے نہ کہ تعلقات کی بنا پر اس لیے میں نے ارادہ کر لیا کہ ان سے تعلقات ختم کر دوں گا۔

پھر میں نے سوچا تو دیکھا کہ کچھ لوگ صرف جان پہچان واسلے ہوتے ہیں اور کچھ صرف خاہر میں دوست ہوتے ہیں اور کچھ باطن کے اعتبار سے بھی بھائی ہوتے ہیں۔ یہ سوچ کر میں نے کہا کہ پھر ان لوگوں سے تعلقات ختم کرنا مناسب نہیں ہے بلکہ ایسا کر دو کہ ان کا نام اخوت کے دفتر سے کاٹ کر ظاہری دوست واسلے دفتر میں لکھ دو۔ پھر ارادہ اس کے ذاتی بھی نہ ثابت ہوں تو ان کو مستحق اہلوں کی فہرست میں فہم کر دو اور ان کے ساتھ ویسے ہی پیش آؤ جیسے جان پہچان واسلے کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ تو غلط ہے کہ اعتبار پر غصہ کرنے لگو۔

حضرت یحییٰ بن معاذ کا مقول ہے کہ ”وہ بھائی بہت برا ہے جس سے تم کو یہ کہنے کی ضرورت ہو کہ مجھ کو اپنی دعا میں یاد رکھنا۔“

اس زمانہ میں اکثر لوگ بس ”معارف“ کے درجہ میں ہیں۔ ظاہری دوست بھی بہت نادر ہے۔ ریحی، اخوت اور پکی دوستی ”قریب الہی“ شریعت ہے جو منسوخ ہو چکی ہے۔ اب اس کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ اب بس بھائی بننے اور بیوی کے تعلقات بھی خالص نہیں رہ گئے ہیں تو اب پکی دوستی کا خیال چھوڑ دو۔ برائے سے کنزہ کش ہو جاؤ اور سب کے ساتھ اجنبیوں جیسا معاملہ کرو۔

خبردار! اس شخص سے دھوکہ نہ کھو کہ جو تم سے محبت کا اظہار کرتا ہو کیونکہ وقت کے گزرنے کے ساتھ تم کو اس کی محبت کا اندازہ دلگ جائے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تم سے کچھ حاصل کرنے کے لیے وہ اظہار محبت کرتا ہے۔

حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”جب تم کسی دوست سے پکی دوستی کرنا چاہو تو پہلے اس کو غصہ دلانا شروع کرو غصہ میں ٹھیک ٹھاک رہے تو دوستی کر لو۔“ مگر اس زمانہ میں یہ طرز خطرناک ہے کیونکہ جب تم کسی کو غصہ دلانے کو تورا وہ تمہارا دشمن ہو جائے گا۔

اور جب اس پکی اور خالص دوستی کے ختم ہونے کی یہ ہے کہ پہلے حضرات سلف کی ساری توجہ فرقت کی طرف ہوتی تھی۔ اس لیے دشمنی اور اختلاط میں ان کی توجہ صرف دین کے لیے ہوتی تھی نہ کہ دنیا کے لیے۔ اب اس زمانہ میں دلوں پر دنیا کی محبت چھا گئی ہے اس لیے تم دین کے سلسلے میں کسی کو چاہو ہی کرتا ہو اور کچھ تو اس کو بتاؤ کہ تم اس سے محبت نہیں کرتے۔

قناعت میں راحت ہے

مجلس... میں نے دیکھا کہ صاحبِ ہفت خانہ کی قدرامی وقت کرتا ہے جب بیمار ہو جاتا ہے جیسے آزادی کا شہر اس وقت معلوم ہوتا ہے جب قید میں ڈال دیا جائے۔

دراصل میں نے آدمی کے ایسے عجیب حال کو سوچا وہ ہے کہ اس کے پاس ایسی بیوی موجود ہوتی ہے جس میں کوئی خاص خرابی نہیں ہوتی۔ پھر بھی اس کا دل اس کی محبت میں اس قدر نہیں ڈوختا ہے جس سے لذت حاصل کر سکے جس کی دوہرہ ہے:

ایک تویہ کہ وہ حسن و جمال میں یکساں نہیں ہوتی ہے دوسرے یہ کہ ہر اجزا اپنی حکمت میں آجائے و وکیل سے اتر جاتی ہے و طبیعت اس چیز مانگے لگتی ہے جس پر قدرت نہ ہو۔
تم دیکھو گے کہ آدمی تو جانتا ہے اور ایسی چیز کی خواہش کرتا ہے جس سے اس کو محبت ہو یا ایسی عورت چاہتا ہے جس سے اس کو عشق ہو اور یہ نہیں جانتا کہ درحقیقت وہ اپنے لیے ایک مضبوط بندھن چاہ رہا ہے جس کو آخرت کے معاملہ میں یعنی علم و عمل کے سلسلے میں کوشش و محنت سے روک دے گا اور دنیا میں بھٹکانا پھرے گا۔ پھر عاشق اپنے مستحق کا قیدی ہو کر رہ جائے گا کہ ساری توجہ اس کی طرف رہا کرے گی۔

پس اس آزاد پر توجہ ہے جو قید کو ترجیح دے رہا ہے اور اس صاحب راحت پر خیریت ہے جو مشقت اور تعب کو اختیار کرنا چاہ رہا ہے۔

پھر یہ سوچ کہ اگر وہ عورت (ایسی ذاتیں الطیفان چہل کر) اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت پڑے تو سمجھ لو کہ بلاغت ہے کہ نہ کسی وقت سکون ہو گا نہ ترہادار کھلے عام نکلے گا وہی ہوگی جس سے بدکاری کا خطرہ ہو تو پھر ایک ہی مرتبہ میں ہلاک ہو کر رہ جائے گا کیونکہ جب سوائے گا تو اس کو چند سہولت دینا سنگی اور گھر سے نکلے گا تو بدکاری کے خطرہ سے مطمئن نہیں ہو سکتا گا۔

اور اگر خرچ زیادہ مانگتے گی جبکہ شوہر نے اس کی محبت و کوشش نہ ہو تو پھر اس کے لیے ہنڈ راستوں پر چلنا پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر زیادہ ہمسری کا مطالبہ کیا جبکہ شوہر کی عمر زیادہ ہو چکی ہو تب بھی بڑی بریادی ہے۔

اور اگر کہیں شوہر سے نفرت کرنے لگی جب تو پھر بریادی انتہا کو پہنچ گئی۔ ایسے وقت میں شوہر اپنے کو بدک کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ جیسا کہ تمہیں کہنے والے نے کہا ہے۔

نحب اللود و نہوی لحدود و لعلہ ان نحب العنونا
”ہم خواہش کرتے ہیں انہی قاصدوں اور خوبصورت رعساروں کی جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنی موت کی خواہش کر رہے ہیں۔“

جب یہ شخص حقیقت میں رات کے چھاری کی طرح ہو جاتا ہے (کہ خواہستہ ہی رات کو نکارہ اور مٹاؤ ٹھکر وہ منتہی نہیں یا اکل نہ کتہ میثرا۔ بتا ہے ایک چپ بڑا چپ)۔

لہذا جس کے پاس ڈھنگ کی پیوی سوچو وہ اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور نفس کی آرزوؤں و تمناؤں سے بے زنجیر کرنی چاہیے کیونکہ ان کی کوئی انتہا نہیں ہے اس لیے کہ اگر فرض حاصل ہو بھی جائے اور خوبصورت عورت خواہش کے مطابق مل جائے تو جلد ہی اس سے اکتاہٹ ہو جاتی ہے اور تیسری کی طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر تیسری سے بھی اکتاہٹ ہو کر چوتھی کی طلب ہوگی۔ اسی طرح کوئی انتہا نہ رہے گی۔

پھر دیا میں اس کا نقصان یہ ہوگا کہ دل اسی میں پڑا رہے گا اور عقل اس میں گرفتار رہے گی۔ آدمی بالکل مہووت اور حیران و پریشان ہو کر رہ جائے گا ساری فکران چیزوں کے حصول میں لگ جائے گی جو محبوب کی خواہش ہو۔

پھر اگر کہیں جدا ہو جائے تو تنہائی کی آفت نازل ہوگی یعنی حادثہ پیش آ گیا تو اگر نہ مردہ گیا تو ہمیشہ کی حسرتیں ہوں گی ورنہ پھر فراموش کر دے۔

اور یہ بھی یاد رکھو کہ ایسا محبوب جو خوبصورت بھی ہو جس کا دین محفوظ بھی ہو مگر جو صرف اپنے محبت و عاشق پر نگاہ رکھنے والا ہو نہ یہ کبریت احمر سے بھی زیادہ نادر ہے۔

لہذا ان چیزوں کے حاصل کرنے کی فکر کرو جن سے فکر میں سکون اور جمعیت پیدا ہو اور خواہشات اور تمناؤں کا خیال ترک کر دو تاکہ ہر وقت سے محفوظ رہو۔

علم اور معرفت کا ثمرہ تواضع اور شکستگی ہے

مجھ سے... جب انسان کا علم کامل ہو جاتا ہے تو اسے عمل پر نگاہ نہیں رکھتا بلکہ عمل کی توفیق دینے والے کے انعام پر نظر رکھتا ہے اس لیے سمجھ اور فہم کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عمل پر نگاہ نہ رکھو اور نہ اس پر ناؤں ہو اور اس کے لیے چند تہذیبیں ہیں:

ایک یہ کہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس عمل کی توفیق سے نوازا ہے:

خُشِبَ الْاِتْخَامِ الْاِتْمَانِ وَزَيْنَةُ بَيْنِ قُلُوْبِكُمْ.

"اس نے ایمان کی محبت تم کو عطا کی اور تمہارے دلوں میں اس کو مزین کر دیا۔"

ایک یہ ہے کہ اپنے عمل کو اس کی نعمتوں کے مقابلہ میں تصور کرے جو سو اس حد

بھی نہ پورا کر سکے گا۔ ایک یہ ہے کہ جب محمود کی خدمت کا تصور کیا جائے گا تو پھر ہر عمل اور ہر عبادت حقیر نظر آئے گی۔ لیکن یہ سب اس وقت ہے جب عمل کھوت سے پاک اور غفلت سے خالی ہو کیونکہ جس وقت غفلتیں عمل کا احاطہ کیے ہوئے ہوں اس وقت تو یہ دُورہ چاہیے کہ کہیں رونہ کر دیا جائے اور اپنی کوتاہیوں پر عتاب کا خوف دامن گیر ہونا چاہیے نہ یہ کہ اپنے عمل پر نفاہ کی جائے۔

اس سلسلے میں مجددِ ربوہ ہوش مند لوگوں کے حادثات کو دیکھو کہ فرشتے جو دن رات تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی سست نہیں پڑتے۔ انہوں نے کہا:

مَا غَبَلَنَا نَفْسَ حَقٍّ عِبَادَةً لَّكَ. "ہم سے آپ کی عبادت کا حق وادہ ہوا۔"
حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے:

وَاللّٰهُ اَطْمَعُ بِيْ بَطْرَلِيْ. "مجھے سید اور غواہ میں ہے کہ میری شغرت کبوتری جائے گی۔"
یعنی بن کو آگ میں ڈال دینے کے وقت ہوا کے کونڈے کرنے کے وقت دھار پر نہیں ہوتا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

مَا بَيْنَكُمْ مِنْ يُّنَجِّيهِ عَقْلُهُ. "تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل نجات نہیں دے گا۔"
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے عرض کیا: "کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسے اللہ کے رسول؟" آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

وَلَا اَنَا وَلَا اَنْ يُنْعَمَ بِيَّ اللّٰهُ بِرَحْمَتِهِ.

"ہاں مجھ کو بھی نہیں! مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنی رحمت میں ڈھانک لیں گے۔"

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے:

وَهَلْ اَنَا وَمَالِيْ اِلَّا لَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ.

"میں اور میرا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے: بے اللہ کے رسول!"

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے:

لَوْ اِنِّيْ حَتَّالٌ لَّارْضَ لِيْ لَا اَلَهِيَّةَ بَعْدَ مَنْ هُوَ مَا اَدْعَى قَبْلَ اِيْ

اَعْلَمُهُ مَا اَلْخَبَرِ

”اگر پوری زمین بھر کر بھی میرے پاس خزانہ ہوتا تو جو کچھ سامنے آنے والا ہے اس کے خوف میں سب دے کر اپنے کوچھڑانے کی کوشش کرتا اس سے پہلے کہ مجھ کو اپنا حال معلوم ہوتا۔“
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے:

لیتسی اذا مت لا ابعث. ”کاش! جب میں مرتا تو پھر دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا۔“
اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی تھیں:

لیتسی کنت نسیا منسیا. ”کاش! میں بالکل فنا کر دی جاتی اور کوئی مجھ کو یاد نہ رکھتا۔“
یہی تمام اصحاب عقل و خرد کا حال ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا۔

اس کے برخلاف بنی اسرائیل کے چند نیک لوگوں کے ایسے واقعات مروی ہیں جو اس پر دلالت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی فہم کا استعمال کم کیا۔ جیسا کہ ابھی میں نے اس کی وضاحت کی ہے (کہ عقل کے کمال کا تقاضا تواضع اور اپنے عمل پر نگاہ نہ رکھنا ہے) کیونکہ انہوں نے اپنے اعمال پر نگاہ کی اور اس پر ناز کیا۔

چنانچہ ان میں سے ایک واقعہ اس عبادت گزار کا ہے جس نے ایک جزیرہ میں پانچ سو سال تک عبادت کی تھی اور اس کے لیے ہر رات ایک انار غیب سے آتا تھا اور اس نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہد کی حالت میں موت دیں۔ پھر جب حشر میں اٹھایا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ ”جاؤ! میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ!“ تو وہ کہے گا ”نہیں! بلکہ اپنے عمل کی وجہ سے“ تو اس کے تمام عمل کو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سے وزن کیا جائے گا مگر وہ اس کے برابر نہ ہو سکیں گے۔ جب کہے گا کہ واقعی اے رب!! آپ کی رحمت ہی سے جنت میں جاسکتا ہوں۔

اسی طرح وہ غار والے بھی تھے جن پر چمنان نے راستہ بند کر دیا تھا تو اس وقت ہر ایک نے اپنے ایسے عمل سے توسل کیا جس کے ذکر کرنے سے حیا کرنی چاہیے تھی۔ مثلاً ایک نے کہا کہ زنا کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، پھر سزا کا خوف ہوا اس لیے چھوڑ دیا۔

بھلا بتاؤ جو شخص سزا کے خوف سے عمل کو چھوڑ دے تو وہ کس چیز پر ناز کر رہا ہے؟ اس نے تو سزا کے خوف سے چھوڑا ہے۔ ہاں اگر فعل مباح ہوتا تو اس کا چھوڑنا کسی وجہ میں ناز کے قابل ہو سکتا تھا۔ یقیناً اگر وہ سمجھ سے کام لیتا تو ناز کرنے سے شرماتا۔ جیسا کہ حضرت

یوسف علیہ السلام نے کہا: اِنَّمَا اُبْرِئُ نَفْسِي۔ (میں اپنے نفس کو پاک نہیں سمجھتا ہوں) اور دوسرے نے رات بھر بچوں کو دور رکھ کر بلا یا تا کہ واسعین کو پہلے پڑے جبکہ اس کے بچے رات بھر فریاد کرتے رہے حالانکہ اس نیکی کے اندر بچوں کی تکلیف بھی بھجپی ہوئی ہے لیکن صحیح انہم بہت دور چیز ہے۔

پھر چونکہ نبیوں نے اپنے ظن کے مطابق اچھا عمل کیا تھا اس لیے زبان حال نے کہا کہ جو کچھ یہ باتیں ان کو دے دو کیونکہ اپنے عمل کی اجرت مانگ رہے ہیں۔
 یقیناً اگر فہم کی کمی نہ ہوتی تو کوئی مشکیزہ پئے ہم جنس پر تکبر نہ کرتا اور ہر صا حسب کمال خوف زدہ رہتا اور اپنے عمل کو حقیر سمجھنے والا ہوتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کے شکر میں کوتاہی ہر ایک سے ہوتی ہے۔

اس مضمون کو کچھ لینا کبیر کی گردن کو جھکا دے گا اور طبیعت میں ذلت ہائے عار پیدا کرے گا۔
 لہذا اس پر غور کرو! یہ بہت بڑی چیز ہے۔

توبہ کے بعد بھی لرزناں و ترسناں رہے

مجلس... کچھ دار اور ہوش مند آدمی کو کن ہوں سے توبہ کر لینے اور گریہ و زاری کے بعد بھی ڈرتے رہنا چاہیے جبکہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ قبولیت توبہ پر مطمئن ہو گئے۔ جیسے انہیں یقین ہو گیا ہو کہ توبہ قبول ہو گئی ہے حالانکہ یہ ایک پوشیدہ معاملہ ہے۔ پھر اگر مغفرت ہو بھی گئی ہو تو بھی گناہوں کے استحباب پر شرمندگی تو ہونی ہی چاہیے۔

اور توبہ کے بعد بھی خوف کی تاکید اس روانہ سے ہوتی ہے جو صحیح سند سے محفوظ ہے کہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کریں گے کہ ہماری خدمت کر دیجئے تو وہ اپنا گناہ یاد کریں گے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ اپنی غلطی یاد کریں گے۔ پھر اسی طرح حضرت ابراہیمؑ حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ علیہم الصلوٰۃ والسلام کے پاس جائیں گے اور یہی جواب پائیں گے۔ تو دیکھو! کیا آخر تمام ان حضرات کے گناہوں کو سوچو تو اکثر تو حقیقت میں گناہ ہی نہیں ہیں اور اگر ہوں بھی تو یہ حضرات اس سے توبہ اور

معدرت کر چکے ہیں اس کے باوجود رتے رہیں گے۔

پھر یہ بھی ہے کہ لوہے کے قبول ہو جانے کے بعد بھی گنہ کی شرمندگی تو نہیں ختم ہوتی (وہ تو باقی رہتی ہے) اتنی اگلی بات کہی ہے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے۔
 ”ہائے میری سحر کی بے قابیلی! اگرچہ تجھ کو معاف کر دے۔“

خدا کی قسم! امن ہوں کو اختیار کرنے اور ایک لمحہ کی لذت کو ترجیح دینے والے پر ”تق“ ہے کیونکہ مومن کے دل سے گناہ نہ کرنے کی حسرت کبھی ختم نہیں ہوسکتی ہے۔ اگرچہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ لہذا بہت پرہیز کرو اور بچاویے کاموں سے جو شرمندگی لادیں۔ یہ ایسی نصیحت ہے جس پر کسی تائب یا صوفی کی کاؤ کم ہی جاتی ہے۔ اس لیے کہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ کبھی توبہ کرنے کی وجہ سے گناہ معاف ہو چکے ہیں جبکہ میں نے جو کچھ کر لیا ہے اس سے آدمی کو ہمیشہ احتیاط اندیشہ اور شرمندگی دامن گیر رہے گی۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ حق پر تھے

مجلس... اللہ تعالیٰ بڑی ہی سے فصیحہ اہل علم حضرت کی بدلتی سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند میں روایت کی ہے کہ ابو عبد الرحمن سلمیٰ اور حیان ابن عبد اللہ نے آپس میں بحث کی۔ ابو عبد الرحمن نے حیان سے کہا تم جانتے ہو تمہارے ”مصاب“ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز نے جکڑ پر آدو کیا؟ حیان نے کہا تم ہی بتاؤ! کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے من اور شانے کہ ”مجھے سید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو معاف فرما دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے: تم لوگ جو جاؤ اور لوگوں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔“

حالانکہ یہ ابو عبد الرحمن کی بدلتی ہے کیونکہ انہوں نے گنہ کر لیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو جنگیں فرما کیں وہ سب اس اعتماد پر کہ ان کی مغفرت ہو گئی ہے۔

پہلے تو حدیث کا مطلب سمجھنا چاہیے کہ اس کا مصعب یہ ہے کہ تمہارے گزشتہ گناہ جو کچھ بھی تھے میں نے ان کی مغفرت کر دی ہے۔ آئندہ گنہوں کی مغفرت تو اس روایت میں شامل نہیں ہے۔ قرعہ چاہا یا گر خدا بخواتم اہل بدر سے شرک ہو جائے (کیونکہ وہ معصوم نہیں ہیں) تو ان کا مواخذہ نہ ہوگا؟ تو وہ شرک پر پکڑ ہو سکتی ہے تو اہل طرح

گناہوں پر بھی ہو سکتی ہے۔

اور اگر ہم مان بھی لیں کہ آئندہ ہمہ کی مغفرت کو بھی شامل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ”انجام کا رتم لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی۔“

پھر اس حدیث کو چھوڑ دیتا؟ کیسے کسی مسلمان کے لیے یہ بات حلال ہوگی کہ وہ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق ایسی بدگمانی کرے کہ آپ نے مغفرت کی امید پر ناجائز کام کیا ہوگا؟ وہ ایسے اثر: ہم سے بالکل بری ہیں۔ انہوں نے تو دلیل کی بنیاد پر جنگ کی تھی جب کہ جنگ سے کوئی چارہ نہ تھا۔ لہذا آپ حق پر تھے۔۔۔ اس بات میں علاؤ کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت محی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سے بھی جنگ کی ہے اس میں ”حق“ آپ ہی کے ساتھ تھا اور کیوں نہ ہوتا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

”اللّٰهُمَّ اِنِّمِ الْعَقْبَ الْهَقَّ كَيْفَ شِئْتَ“ ”اے اللہ! حق کو کھلی کے ساتھ اتر کئے بدھ بھی دے دے۔“
حاصل یہ کہ ابو عبد الرحمن نے بہت بڑی غلطی کی جس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ ”عثمانی“ تھے۔

اخلاص اور ریا

حجۃ... میں نے اپنے زمانہ کے مسنفوں کے حالات پر غور کیا تو ایسی چیزیں نظر آئیں جو نفاق اور ریا کاری کی علامت ہیں جبکہ وہ خود اخلاص کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ ایک گوشہ گزار لیتے ہیں پھر نہ کسی دوست کی ملاقات کو چاہتے ہیں اور نہ کسی بیمار کی عیادت کرتے ہیں جس سے ظاہر یہ کرنا چاہیے ہیں کہ عیادت میں لگ کر مخلوق سے کنارہ کشیا ہیں۔ حالانکہ یہ محض اپنی ناموسی کا خیال ہے تاکہ لوگ ان کی اس کنارہ کشی کی تعریف کریں کیونکہ گمراہ لوگوں کے درمیان چھتے پھرنے تو ان کی حیرت ختم ہو جاتی۔

پہلے کے لوگ ایسے نہیں تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی حوائج پری فرماتے تھے بازار سے ضرورت کا سامان خود خرید لیتے تھے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضیم کی بیماری کرتے تھے۔

حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم قبریں کھودتے تھے۔

حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ غروں کو غسل دیتے تھے۔ ان لوگوں کے وہاں ناموس اور چہ کوئی چیز نہ تھی۔

جبکہ ہمارے یہ دوست حضرات لوگوں کے مجمع میں سکوت، خشوع، لا غری، دُکُورِی کا اظہار کرتے ہیں حالانکہ یہ سب "فُتُوح" ہے۔

حضرت امین سیرین رحمہ اللہ کا حال تو یہ تھا کہ دن میں لوگوں کے مجمع میں خوب بیٹے بات کرتے تھے اور رات میں روتے تھے۔

اسی طرح میں نے ایک صوفی کو دیکھ جو روزانہ مسجد میں آتے تھے، اور نفل پڑھتے تھے پھر لوگ جمع ہونے لگے اور ان کی نماز میں شریک ہونے لگے، خواہ وہ ہویارات، اور یہ چیز مشہور ہونے لگی تو ان کا نفس تعریف کے خیال سے بڑھ گیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کے بارے میں فرمایا ہے:

"اجتمعوا هذه في البوت" "نفلی نمازوں کو مگر میں پڑھوں۔"

ایسے ہی ہمارے ان دوستوں میں بعض ایسے ہیں جو اپنے مسلسل روزوں کا اظہار کر دیتے ہیں اور لوگوں سے اس ہنس سے اپنا نفس بڑھاتے ہیں کہ "فداں شخص کسی دن روزہ ناغہ نہیں کرتے ہیں"، حالانکہ یہ بیوقوف یہ نہیں جانتے کہ یہ عمل لوگوں کے لیے بنا رہا ہے۔ اگر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک دو دن روزہ نہ رکھتے اور لوگ جب تعریف کرنا چھوڑ دیتے تو پھر روزہ رکھنا شروع کر دیتے تو کیا حرج تھا؟ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ابراہیم رحمہ اللہ جب بیمار ہوتے تو اپنے پاس اتنا کھانا کھوائیتے جتنی صحت مند لوگ کھاتے ہیں (تاکہ لوگ حراج پر ہی کے لیے آدمی تو یہی سمجھیں کہ یہ بیماری کی حالت میں اتنا کھاتے ہیں تو پھر صحت کی حالت میں کیا ہو چکا؟)

اسی طرح میں نے اپنے زمانہ کے صوفیوں میں ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور اس میں "سُوحَاتِیْنِ" (یعنی "قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْعَلَمِیْنَ" اور "قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْاَشْمٰی") پڑھتے ہیں تاکہ یہ ظاہر کریں کہ میں نے قرآن پاک ختم کر دیا ہے۔ یہ سب اھلِ سنی کھنے پونے اور یہ دکاری کی علامت ہیں۔

ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو مالدار ہونے کے باوجود صدقہ کا مال لے لیتے ہیں جس میں اس کی پروا نہیں کرتے کچھ کمزوروں سے نیا ہے یا ان خیر حضرات سے۔ امیروں کے پاس مانتے کے لیے جاتے ہیں جبکہ ان کو معلوم ہے کہ مال کہاں سے اور کیسے حاصل ہوتا ہے؟ نہیں اللہ سے ڈر کر خیر کی اصلاح کرو کیونکہ اس طرح کے تمام افعال (جن میں ریا ہو) اللہ کے دامن مقبول نہیں ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ”جو شخص تکلف نہ ہو اس سے کہہ دو کہ اپنے کو بڑھتیہ نہ تھکاؤ۔“

اور ریا کار کو یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وہ ہے جو مقصود ہے یعنی دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا اور بھی جس کو مائل نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ حسب آدمی کے اندر اخلاص نہ ہونے والوں کی محبت سے عموماً کر دیا جاتا ہے کوئی شخص بھی اس کی طرف التفات نہیں کرتا جبکہ شخص آدمی سب کا محبوب ہوتا ہے یقیناً اگر ریا کار کو یقین ہو جائے کہ ان لوگوں کے دل جن کو وہ اپنی عبادت دکھا رہا ہے اس ذات کے قبضہ میں ہیں جن کی دونا فرمانی کر رہا ہے تو کبھی ریاہ کاری نہ کرتا۔

چنانچہ ہم نے کتنے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ادنیٰ لباس پہنتے اور عبادت کا مظاہرہ کرتے تھے مگر ان کی طرف کسی کا کچھ بھی میلان نہیں تھا جب کہ دوسرے کچھ ٹوٹے بھدے اور کپڑے پہنتے تھے اور ہنستے سہلاتے تھے لیکن لوگوں کے دل ان سے محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایہ اعدا میں عطا فرمائیں جو ہم کو اللہ کے لیے کر دے اور ایسی ریاہ کاری سے بچا دے۔ ہمیں جو ہمارے عمل کی کو باطل کر دیتی ہے۔ بلاشبہ وہ قدرت والا ہے۔

دینا امتحان اور آزمائش کا گھر ہے

مجلسیں.... چنانچہ کیا بات ہے کہ آدمی ”تکلیف“ یعنی دنیا میں بھیجے جانے کا مقصود نہ سمجھے۔ بادشاہ اصل تکلیف دہی ہے جو اپنی ضروریات و حاجات کے خلاف ہو۔ لہذا مجھدار انسان کو مقصد کی خبر دہی سے ہی مانوس ہونا چاہیے۔

اگر دعا کرنے اور کسی ضرورت کا سوال کرے تو یہ سمجھ سائنے دعائیہ عبادت پوری کر دی ہے بھروسہ کر لیا جاتا تو حضرت سے اور اگر نہ لے تو اللہ تعالیٰ میں اصرار نہ سب نہیں ہے جس

لیے کہ یہ دنیا ضروریات کی تکمیل کے لیے بنائی گئی ہے اور جی میں یہ سوچنے لگے:

وَعَسَى أَنْ تَكُونُوا شِغَارًا فَتَلْمِزُوهَا فَمَا تَكُنُونَ بِمُعْجِزِينَ

”تم کہیں ہے تم کسی چیز کو نا پسند کرو گے حالانکہ وہ حقیقت و تمہارے لیے بہتر ہو۔“

بہت بڑی نادانی ہے کہ ضروریات نہ پوری ہونے پر دل میں ناراضگی پیدا ہو جائے بلکہ بھی اعتراض بھی پیدا ہو جاتا ہے اور کہنے لگتے ہیں کہ میری ضرورت پوری کر دینے میں کیا نقصان ہو جاتا؟ آخر میری دعا کیوں نہیں قبول کی جاتی؟ حالانکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آدمی کا ایمان کمزور، مصہب کم اور تقدیر کے فیصلے پر رضا مندی نہیں ہے۔

بھلا بتاؤ! کون ایسا ہے جس کو کوئی غرض حاصل ہوگی جو پھر اس میں کوئی کمزورتی نہ شامل ہوگئی ہو۔ یہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں عیش کر رہے تھے پھر اس سے نکال دیئے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کے باپ سے سوال کیا لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں آزمائے جا رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی گمشدگی سے حضرت یوسف علیہ السلام خواہشات کے مقابلہ سے حضرت ارب علیہ السلام بیماری سے اور حضرت داؤد علیہ السلام فتنہ سے اور ایسے ہی تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کسی نہ کسی چیز سے آزمائے گئے اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ تکلیف اور آزمائشیں کمزور تئیں جو پیش آئیں وہ سب کو محظوم ہیں۔

معنوم ہوا کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے۔ لہذا کچھ اور انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو صبر پر آمادہ کر لے اور کچھ لے کہ جو مرد عاصی ہو گئی وہ لطف و مہربانی ہے اور جو انہیں حاصل ہوئی تو کیا دنیا کی اصل فطرت ہے۔ جیسا کہ کہہ رہے ہیں:

طَعْتُ عَلَىٰ أَمْرٍ وَاللَّهِ لَوْ جِئْتُهَا صَفْوًا مِنَ الْعَالَمِ وَالْأَكْبَادِ

”یہ دنیا کمزورتوں پر ڈھالی گئی ہے جبکہ تم اس کو ہر طرح کی کمزورتوں اور آفاتوں سے پاک حاصل کرتا پوجے ہو۔“

وَمُكَلِّفَ الْإِثْمِ ضِدَّ طَاعَتِهَا مُتَطَلِّبُ فِي الْعِبَادِ جَلْدُ نَارِ

”خوش بھٹی اس کی طبیعت کے خلاف ہے ایسے ہی جیسے پانی اور آگ کا شعلہ“

اور یہی وہ موقع ہے جہاں ایمان کی قوت اور ضعف کا فرق ظاہر ہوتا ہے۔ تنہا مسلمان کو اس بیماری کی وہ استعمال کرنا چاہیے یعنی مالک کے سامنے سر جھکا دینا اور حکیم کی حکمت کے فیصلہ پر راضی ہو جانا چاہیے اور اپنے نفس سے کہے کہ ”کھوسیدہ لنگر رسل صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے: نفس لکھ من الاغیر خیر“۔ ”آپ کو کسی چیز کا احتیاج نہیں ہے۔“

پھر اپنے نفس کو اس طرح تسلی دے کہ ”مخروی بخش کی بناء پر جس سے ہلک کسی ایسی مصلحت کی وجہ سے ہے جس کو تم نہیں جانتے ہو اور جو نقص اپنی ضروریات سے صبر کرنے اس کو اجڑا دیتا ہے جیسا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کن لوگوں نے اس کے فیصلے پر سر جھکایا اور راضی رہا۔“

یہ بھی سوچے کہ آزمائش کا زمانہ بہت سہولتی ہے اور ضروریات و اغراض کو ذخیرہ کیا جا رہا ہے جو تھوڑی مدت کے بعد مل جائیں گی۔ اس وقت اپنا معلوم ہوگا جیسے ہمارے آج والا ہو گیا ہو اور ”اجر“ کی ”لجھ“ طلوع ہو گئی ہو۔

جب آدمی کی فہم ترقی کر کے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں تک پہنچ جاتی ہے تو اس کا ایمان تقاضا کرتا ہے کہ وہ بھی وہی چاہے جو خدا کا ارادہ ہو اور اس پر راضی ہو جائے جو خدا نے متعین کر دیا ہو کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو بندہ درحقیقت بندگی کی حقیقت سے نکل جاتا ہے۔

یہ ایسی اصل ہے جس پر غور کرنا اور مراندوں کے پورا نہ ہونے کے وقت اس پر عمل کرنا چاہیے۔

عالم امیروں اور حاکموں کے دربار میں

مجلس... میں نے بہت سے علماء اور واعظوں کا حال یہ دیکھا کہ جب ان کو نیادی تنگی پیش آتی ہے تو دوز دوز کرا میروں اور بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان سے کچھ حاصل کر سکیں حالانکہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بادشاہ اور حاکم مال کو نہ تو چاہو طریقے سے حاصل کرتے ہیں اور صحیح مصرف میں خرچ کرتے ہیں۔ اکثر ایسے ہیں کہ جب ان کو بخران کا مال حاصل ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو مصالح مسلمین میں خرچ کرتے کسی شاعر کو انعام دے ڈالتے ہیں یا مثلاً کوئی فوجی جس کی تنخواہ حق کے اعتبار سے دس دینار ہوتی ہے تو

اس کو (کسی خصوصیت کی بناء پر) اوس ہزاروں بتا دے دیتے ہیں، کبھی ایسا کرتے ہیں کہ جنگ سے جو مال نصیبت حاصل ہوتا ہے جس کو فنگر پر تقسیم ہونا چاہیے تو اس کو اپنے لیے مانگ کر لیتے ہیں یہ سب وہ مثالیں ہیں جو مولانا مہتمم ان کے مظالم کے علاوہ ہیں۔

لہذا عالم کے اوپر سب سے پہلا جو وبال پڑتا ہے وہ یہ کہ ظلم کے قلع سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک نیک بزرگ نے ایک عالم کو دیکھا کہ بچیا بن خالد برکی کے گھر سے نکل رہے ہیں تو کہتا: اعدو باللہ من علم لا ینفع "غیر فایم سے خدا کی ہناؤ!!!"

اور یہ وہاں کیوں نہ پڑے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ تم منکرات کو دیکھتے ہو لیکن تکبر نہیں کرتے وہاں کا وہ کھا، کھاتے ہو جو بیشربا، نازی طریقہ سے حاصل ہوتا ہے جس کی وجہ سے تمہارا دل بجمہ جاتا ہے اور تم اللہ سے خلق کی لذت سے محروم ہو جاتے ہو مگر تم کو یہ قدرت نہیں دے جاتی کہ کوئی شخص تم سے ہدایت کا طالب ہو سکے بلکہ کبھی تو ایسے عالم کا فضل لوگوں کی گمراہی اور اپنی افتادہ سے اعراس کا سبب بن جاتا ہے۔ لہذا یہ عالم خود اپنے کو بھی اور اپنے امیر و حاکم کو بھی نقصان پہنچاتا ہے کیونکہ اس عالم کے آنے جانے اور تکبر نہ کرنے سے حاکم سوچتا ہے کہ اگر میں راو اور است پر نہ ہوتا تو یہ عالم صاحب میرے ساتھ نہ رہتے بلکہ مجھ پر تکبر کرتے اور کبھی عوام کو بھی نقصان ہوتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میرا طرز عمل درست ہے یا پھر یہ سوچتے ہیں کہ امیر کے پاس جانا اور تکبر کرنے سے سکوت اختیار کرنا جائز ہے ورنہ تم از کم عوام کے دلوں میں دنیا کی محبت تو بڑھ ہی جاتی ہے حالانکہ خدا کی قسم! ایسا دنیا میں کوئی بھلائی نہیں جو آخرت کا راستہ ٹھک کر دے۔

میری زندگی ایسے لوگوں پر قربان ہے جنہوں نے ساری زندگی خواہشات کی تیز دھوپ میں دنیا کی پیاس پر صبر سے کام لیا، یہاں تک کہ موت کے وقت رضا اور خوشنودی کی شراب سے آسودہ ہوئے اور ان کے ایسے تذکرے باقی رہ گئے جو دلوں کی پیاس بجھا رہے ہیں اور ان کے ذہن کو دھور بہے ہیں۔

یہ دیکھو، مہتمم، ان ضل رحمۃ اللہ علیہ محتاج ہو کر راستوں پر پڑے دانے اور چھٹکے جن سے ہیں لیکن بادشاہوں سے کچھ قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں۔

اور یہ دیکھو براہیم جہاں صرف سبزی چباتے ہیں اس کے باوجود معصم ہانڈ کا ایک ہزار روپہ روٹھیں کر رہے ہیں۔

اور یہ "بشر حافی" ہیں بھوک کی حکایت میں مبتلا ہیں جب کھا جاتا ہے کہ کیا آپ کے لیے آٹے کا گھول تیار کر دیا جائے تو کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے بچ چھوٹ لیں کہ یہ آٹا تم کو کہاں سے ملا؟

خدا کی قسم ان حضرات کے تذکرے باقی رہ گئے ہیں جبکہ ان کے صبر کرنے کی مدت پلک جھپکنے کے بعد ختمی اور وسعت پسندوں کی لذتیں ختم ہو چکی ہیں ان کے جسم پرانے ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ دین بھی کمزور ہو گیا ہے۔

پس صبر کراے صاحب تو خیر صبر کرا! اور ان پر رشک نہ کر کہ جن کو دنیا میں وسعت حاصل ہوئی کیونکہ جب تو اس وسعت کو گہرائی سے سوچے گا تو دین کے حلقے میں اس کو تنگی دیکھے گا اور اپنے آپ کو تاویلات میں آرزو نہ کر کیونکہ دنیا میں تیری زندگی بہت تھوڑی ہے:

وَسَوَاءٌ أَذَى الْقَطْعَى يَوْمَ كَسْرَى   فَي مَرُودٍ وَ يَوْمَ صَابِرٍ كَسْرَى

"برابر ہے خواہ کسری بادشاہ کا دن سرور میں گزرے یا کنوئیں پر صبر کرنے والے کا دن تنگی میں گزرے۔"

اور جب نفس صبر کی کمی کی بناء پر پریشان ہو تو اس کو زلموں اور صوفیاء کے حالات سناؤ۔ اُمراس میں امت یا بیداری ہوگی تو ضرور شرمندہ ہو کر شکستہ ہوگا اور اچھی خواہش سے باز آ جائے گا اور اس کو تصور کراؤ کہ دیکھو کتنا فرق ہے۔ غنی بن المدنی کی رخصت پسندی اور ابن ابی دلاد کے مان قبول کر لینے میں اور امام احمد کے صبر (اور بادشاہوں کا مال دانہیں کر دینے) میں اور سوچو کہ ابن دونوں کی روايتوں میں سے زیادہ کس کی رعایت لفظ کی جاتی ہے اور زیادہ کس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ علی ابن المدنی اس وقت شرمندہ ہو جائیں گے جب امام احمد کہیں گے کہ "صبر ادین محفوظہ مہیا۔"

تو صبر کا حال

جلسہ..... میں نے لوگوں کے حالات پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ اکثر افراد بندگی کے

بندھن سے باہر ہیں۔ اگر مزاحمت کرتے ہیں تو وہی جن کی عادت پڑ چکی ہو یا جوان کے مقتصد میں اس قدر خلل انداز نہ ہوں جس سے دل پر گرائی آئے۔

اکثر بادشاہ مال کو ناجائز طریقے سے کماتے ہیں اور نامناسب جنگیوں پر خرچ کرتے ہیں۔ ایسا معطوم ہوتا ہے کہ وہ خود اس کے مالک ہو گئے ہیں اس خدا کا مال نہیں ہے جس کے نام پر انہوں نے جنگ کی اور جس نے ان کو قسمت کے طور پر عطا فرمایا ہے اس لیے ساما مال اپنے لیے حاکم کر لیتے ہیں پھر اپنے اصحاب کو جس طرح چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ علماء اپنے فقر کی زیادتی اور حرص کی شدت کی بنا پر بادشاہوں کی موافقت کرتے ہیں اور ان ہی کی لڑی میں اپنے کو پروتا چاہتے ہیں۔

تاجرانہ جائزہ غلو و مصافات میں مبتلا ہیں اور عوام مٹا ہوں اور شریعت کے احکام کی خلاف ورزی میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر غضب یہ ہے کہ جب کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو کہتے ہیں کہ اب ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ (اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائیں) زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا ہے اور امر بالمعروف ترک کیے ہوئے ہیں۔

مواضع تو ایسے ہیں کہ سزا کی تاخیر نے ان کو جو کہ میں ڈال دیا ہے اور بعض معافی کا یقین کیے بیٹھے ہیں جبکہ اکثر کا حال یہ ہے کہ ان کا ایمان ہی والوں و اول ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان و اسلام کے ساتھ موت عطا فرمائیں۔ (آمین)

مال آبرو کا محافظ ہے

مجلس۔ جب موثر شک ہو جائے اس وقت کسی بھی صاحب میال کا دین محفوظ رہ جاتا بہت تعجب خیز ہے کیونکہ اس وقت اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے پانی میں شکر ڈال دی جائے تو اندر اندر اثر کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ غالب ہو جاتی ہے ایسے ہی یہ صاحب میال بھی ہے کہ جب معاش تک ہو جاتی ہے تو تدبیر کرتے کرتے اور حلال پر قدرت نہیں دے جاتی تو مشترک مال میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر جب دین کمزور ہو گیا تو اس کا ہاتھ حرام کی طرف بھی جڑ جاتا ہے۔ لہذا مؤمن جب اپنے کو دیکھے کہ کسب معاش میں کمزور ہے تو حتی الامکان کما حق سے

پر ہیز کرے اور اگر چھٹی بچے موجود ہوں تو پھر خرچ میں کمی کرے اور تھوڑے پر قناعت کر لے اور اگر کمانے کا کوئی ذریعہ موجود ہی نہ ہو جیسے علماء و صوفیاء کا حال ہے تو بھر سلاستی نہایت نادر ہے کیونکہ بادشاہوں کے وقفے اور عوام کے دینے ان لوگوں سے ختم ہو چکے ہیں۔ اب اگر ان کے اہل خانہ زیادہ ہو جائیں تو کوئی بچہ نہیں کہ چاہوں سے زیادہ بدتر حالت میں مبتلا ہو جائیں۔ لہذا ان میں سے جس کو بھی کتابت و طہرہ کی بھی سہولت ہو یہ کسب معاش کی قدرت ہو تو اس کو نصرت کر کے کمانا چاہیے اور ساتھ میں خرچ کو کم کرنے اور تھوڑے پر قناعت کرنے کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔

کیونکہ اس زمانہ میں جس نے بھی رخصت اور آزادی پر عمل کیا وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا اس لیے کہ مالِ ان کو کٹانوں سے حاصل ہوتا ہے اور وہ بھی جاہ اور تھوڑے کے نام پر۔

اور جس کے پاس مال چیلے سے موجود ہو وہ اس کو بڑھانے اور حفاظت کرنے کی کوشش کرے کیونکہ اس بات کو کرنے اور قرض دینے والا کوئی نہیں رہ گیا ہے بلکہ اکثر نہیں بلکہ سب کے سب ایسے ہو گئے ہیں۔ گویا وہ مال ہی کی عمارت کرتے ہیں اس لیے جس نے اپنے مال کی حفاظت کی تو سمجھو کہ اس نے اپنے دین کی حفاظت کی۔

ان چاہوں کی بات مت متوجہ نہ کیجئے ہیں کہ سارا مال خرچ کر ڈالو (اور زہا احتیاء رکھو) کیونکہ اب اس کا وقت نہیں ہے۔

خوب سمجھ لو کہ جب غریب جمیعت اور سکون نہ ہو تو پھر ظلم حاصل ہوگا اور نہ عمل اور نہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے تصور میں لگا جائیگا۔

گزشتہ حضرات کی فکر زمین و جوہات کی بناء پر مطمئن رہتی تھی ان میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کو ہر سال بیت المال سے دیکھ لانا کرتا تھا۔ لہذا اصل دینی اور حقوق کی ادائیگی کے بعد بھی کچھ مال بچ رہتا تھا۔

کچھ حضرات ایسے تھے جو مال دیکھتے تھے اور تجارت کرتے تھے جیسے حضرت سعید ابن المسیبؓ، حضرت سفیان ثوریؓ اور حضرت عبداللہ ابن المبارکؓ و مہماتھ وغیرہم۔ اس لیے ان کی فکر سکون تھی اور حضرت سفیان ثوریؓ رحمۃ اللہ علیہ تو مال کو بچا غلبہ کر کے کہتے تھے:

لَوْلَا كَفَّ لَتَحْمِلُنَا لَوْ لَا بَيَّ" "اگر تو نہ ہوتا تو لوگ مجھے ہاتھ کا رو مال بنا لیتے۔"
 اسی طرح حضرت امین المبارک رحمۃ اللہ علیہ کی پونجی کھو گئی تو مدوئے اور فرمایا: "وہ
 میری دینداری کا ستون تھا۔"

بہت سے حضرات ایسے تھے جن کو ایسے دوستوں کے بے اور تحفوں کی وجہ سے سکون
 حاصل تھا جو دینے کے بعد احسان نہیں رکھتے تھے (بلکہ یہ احسان ماننے تھے کہ قبول کر لیا
 گیا) چنانچہ حضرت امین المبارک حضرت فضل وغیرہ کے پاس بدیہ بھیجتے تھے اور حضرت
 لیف ابن سعد ڈھوڑ ڈھوڑ کر اکابر کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ لہذا حضرت مالک کے
 پاس ایک ہزار دینار اور حضرت ابن ابیہ کے پاس ایک ہزار دینار بھیجا اور منصور ابن عمار کو
 ایک ہزار دینار اور ایک بانہی بدیہ کی جو تین ہزار دینار کی تھی۔

زمانہ اسی طرح گزرتا رہا۔ یہاں تک کہ نوبت یہ پہنچی کہ سب کچھ ختم ہو گیا، بادشاہوں
 کے محلے کم ہونے لگے اور دوستوں میں ایمان کا جذبہ سرور پڑنے لگا مگر اس وقت بھی احادیث
 ہو جاتی تھیں جس سے زمانہ کی تخی ختم کی جاسکے۔

دہاگارا زمانہ! تو اب تو سارے ہاتھ بالکل بند ہو چکے ہیں حتیٰ کہ ادب زکوٰۃ نکالنے
 والے بھی کم ہی رہ گئے ہیں۔

تو پھر بتاؤ کہ ان علماء اور صوفیاء کی فکر کیسے نہ سکون ہو سکتی ہے جو دن رات اسی فکر میں
 رہیں کہ کیا کلماتیں اور کس طرح کلماتیں جب کہ تہ بیان کی شان، ہمارا شان کو اس کا سلیقہ۔
 آخر انجام یہی ہو گا کہ بادشاہوں کے وہاں حاضری دیں اور ناجائز کاموں میں
 آزادی اختیار کر لیں اور صوفیاء دنیا کے حصول کے لیے مکر و مہلت کا ذریعہ اپنائیں۔

لہذا اے وہ شخص! جو اپنی دینداری محفوظ رکھنا چاہتا ہے، شد کا لحاظ کر لو اور اس کا تقویٰ
 اختیار کر۔ جس نے تجھ کو بارہ و نصیحت کی ہے کہ فریج کم کر دے جس قدر ہو سکے تعلقات کو گھٹا
 اور اس ایک درہم کی حفاظت کر جو تیرے پاس ہو کیونکہ وہ حیرانین (اور میری آبرو) ہے اور
 جو کچھ میں نے جان کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھو!!

پھر اگر نفس اپنی ضروریات اور خواہشات کے لیے تپنے لگا تو اس سے کہہ کہ اے نفس!

اگر تیرے پاس ایمان ہو تو مہر کر لے کیونکہ اگر تو نے فانی چیز کے حصول کے لیے دین جیسی دولت خرچ کر دی تو کوئی نفع نہیں ہوا (بلکہ گھانا ہو گیا) اور ان عشاء و چاہ پرست موصیاء کے بارے میں سوچ! جنہوں نے لمحہ طریقوں سے مال حاصل کیا کہ ان کا دین بھی گیا جبکہ دنیا تو قسم ہو رہی تھی ہے اور ان علما و موصیاء کے حال پر بھی نگاہ ڈال جن میں امام احمد بن حنبل اور بشر حافی جیسے لوگ ہیں کہ ان کی تنگیوں کے لیا م کس نہ کسی طرح گزر گئے جب کہ ان کا ذکر جمیل ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا ہے۔

حاصل مضمون یہ ہے: عَنْ رَضِيٍّ اَللّٰهُ يَجْعَلُ لَكَ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْسِبُ۔
 ”جس نے اللہ کا تقویٰ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے ملا دیں گے جس کا اسے گمان بھی نہ ہوگا۔“
 اور اللہ تعالیٰ کا یہ ”رزق“ بھی اس طرح بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آرمائشوں پر مہر کو آسان بنادیتے ہیں اس طرح کہ دنیا کے بیا یا م کسی نہ کسی طرح گزر رہے جاتے ہیں جبکہ مہر جمیل کا انعام نہایت عمدہ اور جمیل ہے۔

ناپسندیدہ عورت کیساتھ مہر بڑی عبادت ہے

صحيح... مجھ سے ایک شخص نے شکایت کی کہ مجھ کو اپنی بیوی سے بہت نفرت ہے اور یہ بھی کہا کہ چند وجوہات کی بناء پر اس کو چھوڑنا بھی مشکل ہے جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا قرض مجھ پر بہت زیادہ ہو گیا ہے جبکہ میرے اندر مہر کا مادہ کم ہے تو میں شکایت اور گفتگو میں زبان کی نفرتوں اور ایسے جملوں سے احتیاط نہیں کر پاتا ہوں جن سے اس کو میری نفرت کا پتہ چل جائے۔

میں نے کہا کہ یہ طرز تفہیم نہیں ہے ”مکھروں میں درد وازت سے آنا چاہیے“ (یعنی کام کا جو طریقہ ہے اس طریقہ سے کرنا چاہیے) ایسا کرو کہ خلوت میں بیٹھ کر سوچو کہ وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم پر مسلط کی گئی ہے۔ لہذا خوب توبہ اور معذرت کرو ڈیچھو! چلانے اور تکلیف پہنچانے سے کیا فائدہ ملے گا؟ جیسے کہ حضرت حسن بن احماد رحمۃ اللہ

عسیر نے فرمایا ہے ”بری بھئی اللہ تعالیٰ کی سزا ہے لہذا اس کا مقابلہ قیوار سے کر لے کے
بچائے تو یہ واستغفار سے کر دو۔“

اور یہ سمجھو کہ تم آئندہ کس میں آئے گے ہو لہذا صبر کرنے پر اصرار پادکے:

وَعَسَىٰ أَنْ تَكُونُوا مِنَّا وَهوَ خَيْرٌ لَّكُمْ.

”ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔“

لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے فیصلہ پر صبر کا معاملہ کرو اور دکھ دہی کا سوال کرتے رہو۔
مگر تم نے گن ہوں سے توبہ واستغفار تقدیر پر صبر اور کشادگی کی دعا کو جمع کر لیا تو تم کو تین طرح
کی عبادت کی توفیق حاصل ہوگئی جن میں سے ہر ایک پر ثواب پاؤ گے اور تمہارا وقت غیر منہیہ
کام میں ضائع نہ ہوگا۔ خبردار اس گن پر کہ تقدیر کا فیصلہ اس کوئی چال مت چلو۔

وَأَنْ تَتَنَبَّأَكَ اللَّهُ بِهِ خَيْرٌ فَلَا تَكُن مِّنَ الْآثِلِينَ.

”اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی نقصان پہنچا دے تو خود اسی کے سوا کوئی بھی اس کا ذمہ نہیں کر سکتا ہے۔“

اس سے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن ایک نوحی حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کے
گھر میں ٹھہر آئے۔ جب ابوبزید آئے اس کو دیکھا تو ٹھہر گئے اور اپنے اصحاب سے کہا کہ
فلان کمرہ میں چا کر تازہ دہلی ہوئی مٹی وا کھڑاؤ کیونکہ اس میں کچھ شہید موجود ہے جو نوحی وہ
مٹی آٹھاری گئی فوجی ٹیکل بھاگا۔

رہا الہی بیوی کو ستانا اور تکلیف پہنچانا تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دو خدا تعالیٰ کی
طرف سے ہر مسد کی گئی ہے لہذا ایسے وقت میں تم کو کچھ اور طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ
ایک بزدل کا واقعہ سنو کہ اسے ایک شخص نے ٹان کو گولی دی تو فوراً اپنے دشمن راہ میں پرکھ دیا اور کہنے
لگے ”اے اللہ! میرے اس منہ کو بخش دیجئے جس کی وجہ سے آپ نے اس کو مرہ کیا ہے۔“

اس شخص نے کہا کہ میری بیوی مجھ سے محبت بھی کرتی ہے اور میری خدمت بھی بہت
کرتی ہے مگر میری حییت میں اس کی نفرت بھری ہوئی ہے۔

میں نے کہا تو تم اللہ خاں کے لیے اس پر صبر کیے دو مثلاً تم کو ثواب ملے گا۔ حضرت
ابو عثمان غنیہ پوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کیا کہ آپ کو اپنے کسی عمل سے سب سے زیادہ

امید ہے؟ انہوں نے فرمایا: ”شروع جوانی میں میرے گھر کے لوگ بہت کوشش کرتے رہے کہ میں نکاح کر لوں مگر میں انکار کر دیتا تھا ایک دن ایک عورت آئی اور کہا اے ابو عثمان! مجھ کو تم سے محبت ہوگئی ہے تم کو خدا کا واسطہ مجھ سے نکاح کر لو میں نے اس کے باپ کو جو ایک غریب آدمی تھا بلوایا اور عورت سے اپنا نکاح پڑھوایا وہ بچا رہا بہت خوش ہوا۔

جب رات ہوئی اور وہ عورت میرے پاس آئی تو میں نے دیکھا کہ کافی نکلڑی اور بد صورت تھی۔ پھر حریہ امتحان یہ تھا کہ اپنی محبت کی وجہ سے مجھ کو باہر نکلنے سے بھی منع کرتی تھی تو میں اس کے کانا میں بند ہو جاتا تھا کبھی بھی اس سے نفرت کا اظہار نہ ہونے دیا حالانکہ نفرت کی وجہ سے میرا یہ لہو گویا میں مجھاؤ کے اظہار سے پریشان ہوا ہوں۔

اسی حالت میں پندرہ سال گزر گئے۔ آخر کار وہ مر گئی میرے مکان میں اس کی والدہ داری سے زیادہ قہر و غلبہ کوئی ٹاپ کوئی ٹاپ میرے پاس نہیں ہے۔“

میں نے اس شخص سے کہا کہ دیکھو یہ ہے مردوں کا طریقہ! بھلا چیخ پکار اور اظہار نفرت سے کیا ہو سکتا ہے؟ بس اس کے لیے وہی طریقہ ہے جس کو میں ذکر کر چکا ہوں کہ قہر و استغفار صبر اور دعا کا دامن تھا ما جائے اور ان گن ہوں کو سوچا جائے جن کی یہ سزا ہے۔

ان امور میں کوشش کرتے رہو اگر راستہ کھل جائے تو یہ ایسی بات ہے کہ حساب میں کچھ نہیں رہے گا اور اگر نہ کھلے تو تقدیر پر صبر عبادت ہے۔

اور جب تکلف اظہار محبت اگر چہ دل میں نہ ہو تم کو ثابت قدم رکھے گا۔ یہ سمجھ لو کہ قید و بند کوئی گناہ نہیں ہے جس پر عذاب کی جائے اس لیے اس ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤ جس نے تم کو اس قید میں ڈالا۔ السلام

اختیار طبیعت کے دو بڑے اسباب

مجلس... اصل میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے احکام پر ایمان رکھنے والے شخص کو ذکر و عبادت اور احکام کی بجا آوری کے لیے انہماک ضروری ہے اور انہماک کے لیے غلڑی سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔

جبکہ دہی کی طبیعت میں شہوتوں کی طرف میلان رکھ دیا گیا ہے جو خود ہی فکری سکون کو درہم برہم کرنے کے لیے کافی ہے۔

لہذا انسان کو اپنی فکر سکون رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ اللہ کے ذکر اس کے احکام پر عمل اور اس کی ملاقات کے لیے تیار رہ سکے اور یہ چیز حاصل ہوتی ہے سوانح کو ختم اور رکاوٹوں سے پرہیز کرنے سے جبکہ تمام سوانح کا ختم کرنا ممکن نہیں ہے اس لیے جتنا ممکن ہو ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔

میں نے ان دو چیزوں کے برابر فکر کو منتشر اور قلب کو بارہاٹ کر رکھ لی کوئی چیز نہیں دیکھی: (۱) ایک تو یہ کہ نفس جس چیز کی بھی خواہش کرنے اس کو پورا کیا جائے کچھ تک نفس کی خواہشات کسی حد پر پھرتی نہیں ہیں۔ لہذا (اس پتھر میں پڑ کر) دین اور دنیا دونوں پر باد ہو جاتے ہیں اور پوری مرد بھی حاصل نہیں ہو پاتی ہے۔

مثلاً خوبصورت عورتوں کی یا مال جمع کرنے کی حرص پیدا ہو جائے یا سرداری کی طلب ہو جائے یا اور اسی طرح کی کوئی خواہش پیدا ہو جائے تو اس وقت ایسا اختیار ہوتا ہے جس کو ختم نہیں کیا جاسکتا پھر زندگی برباد ہو جاتی ہے اور تھوڑی مراد بھی پوری نہیں ہو پاتی۔

دوسری چیز لوگوں سے میل جول ہے۔ خصوصاً عوام سے ملنا اور بازاروں میں گھومنا کیونکہ اس وقت طبیعت میں شہوتوں کا تقاضا پیدا ہو کر دین سے کوچ کو بھلا دیتا ہے اور انسان عبادت میں سستی، غفلت، راحت اور بیکاری کو پسند کرنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص لوگوں سے میل جول کا عادی ہو اس پر علم یا عمل کی مشغولی بہت گہرا ہوتی ہے۔

پھر عوام سے اختلاف کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غیبت کرتے اور اوکات کو فضول ضائع کر دینا آسان ہو جاتا ہے۔

لہذا جو شخص فکری طبیعت اور سکون چاہتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ خلوت کو اس طرح اختیار کر لے کہ کسی کی آواز بھی نہ سنے اس وقت دل کو معرفت کی باتوں اور ایچھے مضامین کے ساتھ تہائی ملے گی اور نفس کو خواہش و شہوت جیسا کوئی سہمی نہیں مل سکے گا جو اس کو شہوت کی یاد دلائے۔

اور جب تک سے نزاکت کی ضرورت پڑ جائے تو بہت جلدی ختم کر دے جیسے میٹروک ایک لمحہ کے لیے ٹھک ہے پھر پانی میں سوٹ جاتا ہے۔ یہی خلوت حق سلاستی کا راستہ ہے اس کے فائدوں پر غور کرنے رہو تو یہ خلوت خوشگوار ہو جائے گی۔

زمانہ کو برا کہنا حرام ہے

مجلس... میری نگاہ میں لوگوں پر اس سے بڑی کوئی معیبت نازل نہیں ہوئی کہ وہ ”زمانہ“ کو برا بھلا کہنے اور ”بر“ پر عیب لگانے میں جبراً ہو گئے ہیں۔

یہ مرض زمانہ جاہلیت میں تھا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور فرمایا:

لَا تَسُبُّوا النَّحَرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ النَّحَرُ.

”زمانہ کو گالی نہ دو کیونکہ اللہ ہی زمانہ (لاتا) ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اس ذات کو گالی دینا چاہتے ہو جس نے تمہارے خاندان میں جہاد کی پیدا کردی اور کھردراؤں کو صحت دے دی لیکن اس کی نسبت زمانہ کی طرف کر دیتے ہو جبکہ اس کے فاعل اللہ تعالیٰ ہیں۔ (تو گویا تم نے خدا کو گالی دینا چاہا مگر نسبت دوسرے کی طرف کر دی۔ لہذا بابت)

اب میں حیرت میں ہوں کہ ”بھانوں“ کو کس طرح یہ بات بتلائی جائے جبکہ وہ سی مرض میں مبتلا ہیں جس میں اہل جاہلیت جملہ شے ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی حتیٰ کہ جب بڑے بڑے ادیب غریب اور ذہین لوگوں کی محض جتنی بے تدبیرانہ کا مشغل بھی یہی زمانہ کو برا بھلا کہنا ہوتا ہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ”دیا“ سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ”دیا یہ کیا اور نیلے یہ بتایا“ حتیٰ کہ میں نے ابو القاسم حریری کے یہ اشعار دیکھے:

ولما تعامی النہر وهو ابو الموی عن الرشید فی انحاله ومقاصدہ
 ”جب زمانہ ہی اپنی روش اور اپنی گردش میں راہ راست سے اندھا ہو گیا ہے جبکہ وہی ہماری حقوق کا باپ ہے۔“

تعامیت حتیٰ لیل اتی اعور عمی ولا غروان یخلو القفی حلقو والدہ
 ”تو میں نے بھی اپنے کو اندھا مان لیا تاکہ مجھے بھی ”ندھا کہ جائے“ کیونکہ یہ کوئی عجیب

بات نہیں ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی روش پر ہے۔"

حالانکہ لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ حضرات مجھدار تھے ہیں لیکن اس طرح کے جملوں سے احتیاط نہیں کرتے۔

اگر یہ کہہ کر ان لوگوں کی مراد مان لیجیں ہے بلکہ اس کی گردش اور مرور ہے (یعنی اس لیے بولا جاتا ہے کہ مذہب کے گردنے ہی کے دوران حادثات پیش آتے ہیں یا تو خود ہی سوچ کر مرور زمانہ کو کیا اختیار ہو سکتا ہے وہ قوت نہ کسی کا قصد کرتا ہے نہ جبریت و مگر اس کو پہچانتا ہے تو اس کو ملاست کرتے گا کیا مطلب؟ وہ تو کسی کا تابع ہے خود صاحب تدبیر نہیں ہے خود ہی میں تصرف ہوتا ہے وہ کسی چیز میں تصرف نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا کوئی مجھدار آدمی یہ نہیں مان سکتا کہ جس کا خدمت میں رہا ہے مجھدار راستہ سے بھٹکا ہوا ہے اور جس کا فیعلہً غلط ہے وہ "زمانہ" ہے۔

تو اس کے سوا کیا کہا جائے کہ یہ لوگ اسلام کے بدھمن سے نکل گئے ہیں اور ان الزامات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہے ہیں کہ اس کی حکمت میں قصور ہے اور ایسے کام کرتا ہے جو نہ کرنا چاہیے تھا۔ جیسا کہ انہیں نے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں کہا تھا: (اگر ان کا مطلب یہی ہے جبر کہ ظاہر ہوتا ہے تو) پھر اس گمراہی کے ساتھ اسلام کا اعتقاد اور نماز روزہ چمکے مفید نہیں ہے بلکہ یہ لوگ کافروں سے بدتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا کوئی کام تدرست کرے اور نہ سیدھا راستہ دکھائے۔"

عمر غنیمت ہے

مجلس..... اپنی اور ساری مخلوق کی ایک عجیب کیفیت یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ عمر کی مدت مختصر ہے اور یہاں کے غم کے بقدر ہی آخرت میں ثواب زیادہ ہوگا ان اعمال سے غفلت ہے جو انہیں ہمارے اختیار میں ہیں۔

اے معصوم کا یہ عمر بالکل ناب ہے۔ چنانچہ شریعت میں مذکور ہے کہ یہی نیت ناحت ہے جو کہ یہ بڑی لوٹ کر اٹھ قہر کی طرف جاتی ہے۔ جیسا کہ اہل معصوم نے ذکر فرمایا ہے۔ بیوقوف حضرات کے کلام میں اس طرح کی شاعرانہ تمثیلیں تو حضرات علماء نے اس کی تادیب کی ہے کہ کافری کی نہیں لگایا ہے۔ لہذا کہہ کر گزر جائے وہوں کی ہماری جگہ ہے اور خود انہیں درکت سے پرہیز کیا جائے جس میں گمراہی نہ ہو اللہ تعالیٰ ہم کو ہر طرح کی نکت سے بچائے۔ آمین و امین

پس نے مختصری عمر والے اپنے ایک ایک دن کیفیت جان اور رنج کی گھڑی کا انتظار کر۔
 خیر دار اپنے دل کو ایسے کام میں مشغول نہ کر جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہو۔
 اپنے غم کو کئی پر آمادہ کرنا یاد کرے تو جھڑکی دے کر آگے بڑھا اور اس کی رہی ڈھیلی
 نہ دینے دے کیونکہ تو ایک چراگاہ میں ہے (جہاں دوسرے کے بھی کھیت ہیں)
 جو شخص جنگ کے میدان میں دلوں مغزوں کے درمیان کھڑا ہو اس کا جنگ کے علاوہ
 کسی اور مشغلے میں لگنا بہت برا ہے۔

راز چھپاؤ

مجلس..... میں اس حقیقت کو اپنی اس کتاب میں کئی مرتبہ ڈھرا پٹکا ہوں کہ راز کی
 حفاظت کرو اور لوگوں کے سامنے آنے نہ کھل جاؤ جو نامناسب حد سے آگے بڑھ جائے۔
 کیونکہ بہت سے ایسے ہوئے جو کسی کو دوست سمجھ کر اس کے سامنے کھل گئے اور کسی
 دوست یا بادشاہ کے متعلق یہ سمجھ کر کہ مجھ پر کوئی اثر نہیں آئے گا کوئی جہنم کہہ دیا اور وہی جملہ
 ان کی بلائیت کا سبب ہو گیا اس لیے میں اس (بھولے بھالے) صاف دل شخص کو جو ہر ایک
 کے متعلق خوش گمان رہتا ہے نصیحت کرتا ہوں کہ لوگوں سے محتاط رہے اور کسی بھی شخص کے
 متعلق کوئی نامناسب جملہ نہ کہے۔

اور ایسے شخص پر بھی بھروسہ نہ کرے جو ذاتی یا بدھرمی ظاہر کرے کہ وہ کیونکہ اسے خباثت عام ہو گئی ہے۔

حقیقی تسبیح و استغفار

مجلس..... میں نے زیادہ تر لوگوں کی عبادتوں کو غور سے دیکھا تو اندازہ ہوا کہ وہ
 عبادت کے بجائے عادت ہیں جبکہ پیدا و طبیعت لوگوں کی عادتیں بھی عبادت ہو جاتی ہیں۔
 چنانچہ غافل عبادت "سبحان اللہ" کہتا ہے اور ہوش مند عجیب عجیب تھوڑا کات اور خالق
 کی عظمت کو سوچتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ مقیر ہو کر بولے "حق ہے" "سبحان اللہ"
 "اگر کوئی انسان ایک اکادمی سے اور دیکھے کہ کس طرح اس کے دانوں کو ترسیب سے
 رکھا پھر دانوں کو پردوں کے ذریعے سکرتے سے محفوظ کیا۔ کھجور کی تنصیل پر پانی رکھا اور پردہ

لگا کر اس کو محفوظ کیا، انڈے کے پیٹ میں بچہ کی تصویر کشی کی اور ماں کے رحم میں آدمی کا نقش بنایا، اسی طرح باقی مخلوقات پر بھی غور کرے تو یہ فکر اور سوچ اس کے اندر خالق کی اتنی عظمت پیدا کر دیتی ہے کہ کہہ اٹھتا ہے۔ ”سبحان اللہ“

تو یہ تسبیح فکر کا نتیجہ ہے اور یہی بیدار حضرات کی تسبیح ہے پھر ان کی فکر اسی طرح گردش کرتی رہتی ہے تو ان تسبیحات کے ذریعے ان کی عبادتیں حقیقت میں عبادت بن جاتی ہیں۔ ایسے ہی یہ حضرات اپنے گزشتہ گناہوں کی خرابیوں کو سوچتے رہتے ہیں تو اس سے دل میں قلق اور طبیعت میں شرمندگی پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کہہ اٹھتے ہیں ”استغفر اللہ“ یہی ہے حقیقی تسبیح واستغفار!

جبکہ غافل لوگ یہ جملہ عادتیں کہتے ہیں۔ لہذا کتنا فرق ہے دونوں جماعتوں کے اندر؟

خلوت پر ہیز ہے

مجلس..... جب تک مخلوق سے بالکل کنارہ کشی اختیار نہ کرنی جائے نہ عبادت و حنک سے ہو سکتی ہے نہ تصوف کے اشغال اور نہ آخرت کے امور کی انجام دہی آدمی اس قدر کنارہ کش ہو جائے کہ نہ لوگوں کو دیکھے نہ ان کی باتیں سنے البتہ ضرورت کے اوقات مستثنیٰ ہیں مثلاً جمعہ کی نماز یا بیچ وقت جماعت وغیرہ مگر ان اوقات میں بھی لوگوں سے متناظر ہے۔ اگر عالم ہے اور علم سے نفع رسائی چاہتا ہے تو ایک معین وقت لوگوں کو بتا دے اور اس میں بھی ان کو بولنے کا موقع نہ دے۔

اب جو شخص آج کے دور میں بازاروں میں چلے پھرے اس تاریک دنیا میں خرید و فروخت کرے اور طرح طرح کے مفکرات اور گناہ کے کاموں کو دیکھے تو گھر لوٹتے وقت اس کا دل تاریک ہو چکا ہوگا۔

لہذا مرید اور سالک کو چاہیے کہ اگر نکلے تو صحراؤں اور قبرستانوں میں جائے (بازاروں میں نہ پھرے)

حضرات سلف خرید و فروخت کرتے تھے اور احتیاط بھی کرتے تھے اس کے باوجود ان میں سے بعض صاف دل حضرات کے لیے کوئی وقت صاف نہیں رہ گیا تو مخلوق سے الگ

ہو گئے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”میں عبادت ہو تجارت دونوں کرتا تھا لیکن دونوں جمع نہیں ہو سکتے تو میں نے عبادت کو اختیار کر لیا۔“

اور حدیث شریف میں بھی آیا ہے: ”الاسواق تلہی وتغنی۔“ (الحديث)
 ”بازار آدمی کو جانش ہو لغزنیات میں جلتا کر دیتے ہیں۔“

پس جو شخص اس دُش پرہیز پر قادر ہو پھر اختلاط یا ال خانہ کے لیے کانے پر مجبور ہو جائے تو اس کو دیسے کی ٹانگ کر چننا چاہیے جیسے کانخے دار جھاڑی میں آدمی چلتا ہے پھر بھی سلامتی کی امید بہت کم ہے۔

دل کی صفائی تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے

مجلس... جس کو پاکیزہ قلب اور مناجات کی لذت حاصل ہو وہ اپنے اس حال کی نگہرائی رکھے اور اس کے بدل جانے سے سخت ڈرے جبکہ یہ حال تقویٰ ہی سے باقی رہ سکتا ہے۔
 دراصل مجھ کو ایک پاکیزہ قلب اور شیریں مناجات سے لوازا گیا تھا۔ پھر ایک صاحب منصب حاکم نے اپنے وہاں کھانے پر بلایا جس سے بچتا میرے بس میں نہیں تھا تو میں حاضر ہوا اور کھانے میں بھی شریک ہوا جس کے نتیجے میں مجھے سخت حالت پیش آئے اور میں نے فوراً ہی سزا کا مشہدہ کر لیا۔ پھر وہ حالات کافی دنوں تک باقی رہے میرا دل مجھ سے ناراض ہو گیا اور جو کچھ کیفیات تھیں سب رخصت ہو گئیں۔

تو میں نے کب کہہ گئے تھیں! میں تو اسی دعوت میں مجبور ہو کر شریک ہوا تھا۔ (پھر یہ سزائیں ہے؟) مگر جب تو عدہ سے سوچا تو خیال ہوا کہ چند تقویٰ سے بھی دلدار کی کیا جا سکتی تھی لیکن خود بھی نفس نے تاویل کے ذریعے اس سے زیادہ کھلا دیا جتنے سے مانا اس کو ممکن تھا۔ اس پر نفس نے کہا کہ مجھ کو کہاں معلوم تھا کہ عین وہ کھانا حرام تھا؟ تو یہ اداری نے جواب دیا کہ پھر شہادت سے پرہیز گاری کا موقع کیا ہے؟

حاصل یہ کہ جب میں نے تاویل سے ایسا لقمہ کھالیا اور طبیعت نے اس کو پر لطف سمجھا تو وہی کیفیات کے ختم ہوجانے کی وجہ سے مجھ کو وہ خرابیاں پیش آئیں۔ (یکہ تو کیفیات کا نقصان اواز دے۔۔۔ دوسرے پر عمل نہ ہو سکا)۔ ”لَا تَغْتَبِرُوا زَانَةً لَّيْسَ لَهَا أَقْبَارُ“

مؤمن کے تصورات

مجلس..... چونکہ مؤمن کو آخرت کی ذہن لگی رہتی ہے اس لیے دنیا کی ہر چیز اس کو آخرت کی یاد پر ابھارتی ہے اور جس کو کوئی چیز اپنی طرف متوجہ کر لے تو سمجھ لو کہ اس کا شغل وہی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اگر چند پیشے والے کسی آباد مکان میں جاتے ہیں تو کپڑا بیچنے والا فرش اور بستر کو دیکھتا ہے اور اس کی قیمت کا اندازہ لگاتا ہے۔ بڑھئی کی نظر چھت کی کڑیوں (اور دروازے کی لکڑیوں) پر پڑتی ہے، معمار دیواروں کو دیکھتا ہے اور جولاہا بنے ہوئے کپڑوں اور پردوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔

ایسے ہی مؤمن بھی جب تاریکی دیکھتا ہے تو اس کو قبر کی تاریکی یاد آ جاتی ہے کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو عذاب کو سوچتا ہے، اگر تیز گھبرا دینے والی آواز سنتا ہے تو فتحہ صور کو یاد کرتا ہے۔ لوگوں کو سوتا ہوا دیکھتا ہے تو قبر کے مردے یاد آ جاتے ہیں اور کوئی لذت پاتا ہے تو جنت کو یاد کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کی ساری توجہ آخرت ہی کی طرف ہوتی ہے جو یہاں کی ہر نعمت سے اس کو غافل کیے ہوئے ہے۔

سب سے بڑا تصور جو اس کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ سوچتا ہے کہ جنت میں ہمیشہ کا قیام ہوگا۔ اس کی بقاء پر فنا اور زوال نہیں آئے گا، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی اور جس وقت وہ اپنے کو ان دائمی لذتوں میں جن کے لیے فنا نہیں ہے، لطف اندوز ہوتے ہوئے تصور کرتا ہے تو مستی سے پھڑک اٹھتا ہے اور اس پر جنت کے راستے میں پیش آنے والی تکلیفیں مثلاً درد و غم، بیماری، آزمائش رشتہ داروں کی موت، اعزہ کی جدائیگی اور کڑوے گھونٹوں پر صبر وغیرہ آسان ہو جاتی ہیں کیونکہ کعبہ شریف کے مشاققوں پر محرائے زرد و کی ریت گوارا ہو جاتی ہے اور صحت کا خواہش مند دوا کی کڑواہٹ کی پروا نہیں کرتا ہے۔

اور وہ جانتا ہے کہ پھل کی عمدگی یہاں کے بیج کی عمدگی پر موقوف ہے اس لیے عمدہ سے عمدہ بیج منتخب کرتا ہے اور زندگی کے موسم خریف میں بغیر کسی سستی کے کھیتی کر لینے کو غنیمت سمجھتا ہے۔ پھر مؤمن تصور کرتا ہے کہ نہیں جہنم اور سزا کا معاملہ نہ پیش آوے، یہ سوچ کر اس کی

لے سحرائے زرد و عرب کا ایک بڑا ریختان محرا ہے

زندگی کدھ ہو جاتی ہے اور کھس بڑھ جاتا ہے۔

لہذا اس کے پس و پیش حالات میں دنیا اور سامان دنیا سے بے زنی رہتی ہے اور اس کا دل کبھی تو شرق کے میدانون میں دوڑتا ہے اور کبھی خوف کے صحرائیں حیران رہتا ہے اس لیے وہ عمارتوں پر نگاہیں رکھتا۔

تو پھر جب موت آتی ہے تو چونکہ دل سلامتی کی امید سے مضبوط اور اپنے لیے نجات کا امیدوار ہوتا ہے اس لیے آسمان ہو جاتی ہے۔

پھر جب قبر کے اندر اتارے گا اور سوال کرنے والے فرشتے آئیں گے تو ایک دوسرے سے کہے گا کہ اس کو چھوڑ دو ابھی تو اس کو راحت ملی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسی کامل بیداری عطا فرمائیں جو فضائل کے حصول کی تحریک پیدا کرے اور ذائل کو اختیار کرنے سے روکے۔ عین اگر اس نے توفیق دے دی تو بیڑا پار ہے ورنہ پھر کوئی چیز نافع نہیں ہے۔

انتخاب کے اسباب

مجلس... میں نے اپنا آقا و مولا اجل جلال کا ایک عجیب معاملہ دیکھا وہ یہ کہ وہ اپنی محبت اور قرب کے لیے ایسے ہی شخص کا انتخاب کرتا ہے جو ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے کامل ہو۔ ظاہر کے کمال سے مراد رنگ و روغن اور ذک و نشک کا حسن نہیں ہے بلکہ اعضا و کا اعتدال ہے اور معتدل اعضاء حسن سے خالی نہیں ہوتے ہیں۔ پھر جب ظاہر معتدل ہو تو اس کے ساتھ باطن خوبصورتی یعنی اخلاق کا کمال بھی حاصل ہوتا ہے اور ذائل ختم ہو جاتے ہیں۔ لہذا باطن میں کوئی عیب و مسا اور ذرۂ عیب نہیں نظر آتا ہے بلکہ ظاہر کی طرح وہ بھی حسین ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوبصورت تھے کہ جو آپ کو دیکھتے فضا ہوتا اور دیکھنے والے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چومیں کے چاند سے بھی بڑھ کر تھے کبھی کوئی ولی بظاہر کا لے نہ نکال دیتا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے نہایت حسین صورت اور لطیف طبیعت کا ہوتا ہے۔

حاصل یہ کہ انسان میں جس قدر ظاہری و باطنی کمال ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ پھر اعمال کے بقدر اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ کوئی تو ہر روز دلوں کا گھر میں

ہوتا ہے کوئی امداد کا بیان ہوتا ہے اور بعض مقرب خاص کی طرح ہوتے ہیں جبکہ یہاں شخص بہت نادر ہے جس کو دلوں پہلوؤں سے مکمل حاصل ہو۔ شاید سو سال تک کوئی آیت ہو جاتا ہو۔

اور یہ چیز اپنی کوشش سے نہیں حاصل ہو سکتی ہے بلکہ کوشش اور محنت و سعی کرتا ہے جس کو یہ صفت حاصل ہو۔ کیونکہ یہ صفت جب کامل ہوگئی تو اپنے اندر کی دیکھ کر کوشش پر آمادہ کر دے گی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے لیے کوئی تدبیر نہیں ہے کیونکہ یہ فطری چیز ہے۔ پس یہ کچھ لوگ: **إِذَا أَرَادَ كَذَا فَلَا تُغْنِيكَ لَهُ**۔

”جب کسی مرتبہ کے لیے تجھ را احتجاج کر لیں گے تو اس کے لیے تیار بھی کر دیں گے۔“

حکیم مطلق کے فیصلوں میں عقل کو دخل نہ دو

مجلس۔ میں نے ایسے لوگوں کے متعلق سوچا ہے جو عقل کے مدعی ہو کر اللہ تعالیٰ کی حکمت پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کہ جس عقل سے تم اس کی حکمت پر اعتراض کا کار کر رہے ہو کیا یہ عقل اسی کا علیہ نہیں ہے؟ بھلا بتاؤ کیا اس نے تم کو کتنا مصلہ کر دیا اور خود نقص پر رہنی ہو گیا؟ یہ تو کھلا ہوا کفر ہے جو حقیقت میں بالکرات سے بھی بدھ کر ہے۔

ان میں سب سے پہلا معترض ابلیس ہے اس نے اپنی عقل سے سوچا کہ آگ کا مادہ مٹی کے مادے سے بہتر ہے۔ لہذا خالق کی حکمت کا انکار کر دیا۔ پھر اسی کے نقش قدم پر بہت سے معترضین چلے۔ مثلاً ”ابن ابراہیم اور السمری“ جبکہ یہ طبعیون العصری کہتا تھا کہ ”حقائق میں ہوسف پر حقائق اور ظلم کا عیب کیسے لگایا جائے جبکہ زمانہ اس سے زیادہ بدکردار ہے۔“

تم ہی بتاؤ کیا ”زمانہ“ سے اس کی مراد زمانہ ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اوقات کی گردش میں کسی فعل کی مصاحبت نہیں ہے بلکہ دراصل اس کا اشارہ اللہ جل جلالہ کی طرف تھا اور اس کا حال یہ تھا کہ وہ یہ گمان کر کہ مرنے کے بعد راحت پا جائے گا موت کی دعا کیا کرتا تھا لوگوں کو نکاح اور قربانی کو چھوڑنے کی نصیحت کرتا تھا اور کہتا تھا کہ انسانوں کو پیدا کرنے میں سوائے اس کے کہ حکمتا مشقت میں پڑنا اور انجام کار بدنت کا سڑک جانا ہو گا اور کوئی حکمت نہیں ہے حالانکہ اگر اس کا گمان درست ہوتا تو پھر یہ خلق اور ایجاد عبث و فتنوں

ہے جبکہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے پاک ہیں فرماتے ہیں:

وَمَا خَلَقْنَا الشُّعْرَاءَ وَلَا نُرِيهِمْ بِأَفْهَامِهِمْ

”ہم نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں فضول نہیں پیدا کیں۔“

جب وہ چیزیں جو ہمارے لیے پیدا کی گئی ہیں عبث نہیں ہیں تو پھر ہم ان کی معرفت کے ٹھکانے اور اس کے حکام تکلیف کے محل ہیں کیا عبث ہی پیدا کر دیئے گئے ہیں۔

یقیناً ایسی جہالت اسی شخص سے صادر ہو سکتی ہے جو عقل کے ان فیصلوں پر اصرار کرتا ہے جو ظاہر کو دیکھ کر عقل میں آتے ہیں۔ مثلاً دیکھتا ہے کہ ایک بنی بنائی عمارت توڑی جا رہی ہے تو عقل محض کو اس میں کوئی حکمت نظر نہیں آتی حالانکہ اگر حکمت ظاہر ہو جاتی تو یقین کر لیتی کہ توڑنا درست ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کشمی توڑنے اور نعام کو قتل کرنے کی حکمت ظاہر ہوئی۔

یہ بات معلوم ہے کہ جاتورو کو ذبح کرنا روٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا اور کھانے کو چبانے ان کے اندرونی ذات میں کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن جب یہ محسوس ہوا کہ یہ اس بدن کی غذا ہے جو ذبح کیے جانے والے جانور سے اشرف اور اعلیٰ ہے تو یہی عقل اچھا ہو گیا۔

ہائے تعجب! کیا عقلیں اس حکیم مطلق کی اطاعت کو لازم نہیں سمجھتی ہیں جس کی حقوت بھی حکمت سمجھنے سے خود عاجز ہیں؟ پھر بتاؤ کیسے اس کے مقابلہ پر آئے اور اس پر اعتراض کرنے کی صحت کر رہی ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہم کو رسوائی اور اپنے تعلق کی محرومی سے بچائے اور اس میں رہیں۔

حکمرانوں کو نصیحت کا طریقہ

محفل..... جو شخص بادشاہوں اور حکمرانوں کو نصیحت کرنا چاہے اس کو بے حد نرمی اختیار کرنے کی ضرورت ہے ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جس سے ان کا ظالم ہونا ظاہر ہو کیونکہ بادشاہوں کو اپنے دبدبہ اور غلبہ کا بوجھ خیال ہوتا ہے ان لیے آراء انتہائی دور و فسخ سے کام لے لے تو اس میں ان کی ذلت ہے اور وہ لوگ ذلت کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔

بہتر یہ ہے کہ اپنی فصاحت کے ساتھ حکومت کی فضیلت اور رعایا کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں ثواب کی روایت کو بھی شامل کر لے۔ لہٰذا گزشتہ عادل بادشاہوں کے حالات سنائے۔ فصاحت سے پہلے بادشاہ کا حراج دیکھ لینا چاہیے۔ اگر اس کی سیرت اچھی ہو اور بھلائی کا ارادہ رکھے والا ہو جیسا کہ منصور بن عسکرو غیرہ کا معاملہ خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ تھا کہ وہ ہارون رشید کو نصیحت کرتے تھے اور ہارون رشید روتے تھے تو وہ خط و نصیحت زیادہ سے زیادہ کرے اور اگر ظالم ہو جائے تو غیر کی طرف التفات نہ کرے کہ اس کی کوشش کرے کہ نہ اس کے سامنے آوے اور نہ فصاحت کرے اس لیے کہ اگر سامنے آیا اور فصاحت کی تو اپنے کو خطرہ میں ڈالے گا اور اگر مدح سرائی کی تو دھابن ہو جائے گا۔

لیکن اگر ایسے کسی بادشاہ کو نصیحت کرنے پر مجبور ہو جائے تو اشارہ کنایہ میں ہاتھ کرے۔ (صاف صاف اس کو نہ کہے)

پہلے تو بہت سے بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جو فصاحت کے وقت نرم پڑ جاتے تھے اور مدح و تحسین کی بات برداشت کر لیتے تھے حتیٰ کہ خلیفہ منصور عباس کے ساتھ پرکھا جاتا تھا کہ تم ظالم ہو مگر وہ برداشت کر لیتا تھا لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے۔ اکثر حکمرانوں میں فساد پیدا ہو گیا ہے اور علماء ان سے مدح و ستائش کرنے لگے ہیں اور جو مدح و ستائش نہ کرنا چاہے وہ بھی بات قبول کر لینے کی امید نہیں رکھتا ہے اس لیے خاموش رہتا ہے۔

پہلے تو حکومت و مملکت کا تقاضا جو ہم میں مضبوط اور تجربوں سے آراستہ ہوتا تھا لیکن اب اکثر حکام جہالت میں برابر ہوتے ہیں اور حکومت ایسے شخص کے ہاتھ میں پہنچتی ہے جو اس کا اہل نہ ہو اس لیے ایسے لوگوں سے احتیاط اور دوری رہنی بہتر ہے۔

ایسے جو شخص ایسوں کو مدح و نصیحت کرنے کی آرزو رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جو کچھ کہے بہت احتیاط و کد کرے کہ ان کی پسندیدگی اور حسن قبول پر مغرور نہ ہو کیونکہ اگر ایک جبر بھی ان کی اعتراض کے خلاف نکلا تو ان کی حرارت جوش میں آ جائے گی۔

بادشاہ کو فصاحت کرنے والا خبردار دوسرے حکاموں اور گورنروں کی شکایت نہ کرے ورنہ ان کو انہوں نے سن لیا تو پھر اس اندیشہ سے کہ کہیں بادشاہ ہمارا جان نہ جانپتے گئے اور

سارا کام گزب ہو جائے سب اسی واحد کو ختم کرنے کی فکر میں پڑ جائیں گے۔

ویسے اس زمانہ میں بادشاہوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے اور نصیحت کرنے سے خاموشی ہی میں عافیت ہے مگر جو جتنا ہادی جائے وہ بہت فز سے کام لے اور نصیحت کا مخاطب عوام کو بنائے۔ اس طرح کہ وہ سن لیں 'خاص' انہی کو کچھ کہے۔ "واللہ العوفی"

چھوٹے مدعیان نبوت اور ہمارے نیا

مجلس۔۔۔ "حق" باطل کے ساتھ مشابہ نہیں ہو سکتا ہے اس لیے باطل سے وہی شخص جو کہ کہتا ہے جس کو عقل نہ ہو اور یہ اصول نبوت کے دمج و ملازموں میں بھی جاری ہوتا ہے اور کرامت کے مدعیوں میں بھی۔

نبوتوں کا حال یہ ہے کہ بہتوں نے اس کا دعویٰ کیا مگر ان کی کمزوریوں کا ظاہر ہو گئیں اور رسوائیاں عام ہو گئیں اور ایسے افعال دکھائے جن سے امت کی پستی اور خواہش پرستی معنوم ہوتی تھی اور اقوال و افعال میں ایسی کمزوری اور خرابی دیکھی گئی جس سے رسوائی اور ذلت ہی نصیب ہوا آ سکی۔

چنانچہ ان جموں نے مدعیان نبوت میں ایک شخص "انصاف غنیمی" ہے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنا لقب "ذوالحمراء" (گدھے والا) رکھا کیونکہ کہتا تھا کہ میرے پاس ایک گدھے والا (یعنی گدھے پر سوار فرشتہ) آتا ہے۔ شروع میں کاہن تھا "شعبہ" سے دکھلاتا تھا اور عجیب عجیب نشان کرتا تھا۔

حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر دور میں نبوت کا مدعی بنا تو اس سے "ندج" نے خط و کتابت کی اور "نجران" کا وعدہ کر لیا۔ پھر ان سمجھوں نے حضرت عمرو بن حزام اور خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نکال دیے۔ اس طرح "یمین" پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ پھر شہر بن باذان سے جنگ کرتے ہوئے اس کو قتل کر دیا اور اس کی بیٹی سے نکاح کر لیا جس نے خود اس کے قتل میں مدد دی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں بدک ہو گیا اور حق منہ وں پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ شعیبہ ہوا تھا۔

انہی میں سے "المسیلمہ" ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے کو "رحمن
 البعاطہ" کہلاتا تھا یہ کہہ کر تاقہ کسو (فرشتہ) میرے پاس آتا ہے وہ "رحمن" ہے۔
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور دعویٰ کیا کہ مجھ کو نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کا شریک بنایا ہے۔ تعجب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بھی ہے اور یہ بھی کہہ رہا
 کہ "آپ جوئے میں" (نعوذ باللہ) پھر ایسا قرآن پیش کیا جس کوئی رلوگ ہتے تھے۔ خدا:
 يَذَّبُكَ بِسُوءِ هَتِكَةٍ عَنِ الْفَقِي خَالِكَيْنِ الْخَلَائِكِ لِي الْخَالِ
 وَاسْتَظْلَكَ فِي الْبَطْنِ۔

"اے مسندک اور میندکوں کی اونا ڈال دے صاف کر دیا تیری خوراک کو پانی میں تھک
 کو ادھی کی درستی میں بچا گیا۔"

اور وَهِنَ الْعَجَابِ شَافَ سَمِعَ ذَاتَهُ تَحْلِبُ لَنَا أَبْضَ۔

"جی نبوت میں سے ہے کہ کان بھری سفید دودھ جتی ہے۔"

پھر فصاحت میں بھی اس کا حسیب مگر گیا۔ سی خرج اس نے ایک بچے کے سر پر
 اتھک پھیر دیا تو اس کا ہل جھڑ گیا ایک کنویں میں تھکا کا حسیب ہو گیا۔

"سبحان" نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس سے سید نے نکال کیا تو نبی کے لوگوں نے کہہ کر
 مہر کیا: "اگلا؟ سید نے کہا کہ میری ہے نہ میں نے تم لوگوں سے جو روئے کی نرا شتر نری ہے۔"

اس "سبحان" نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد دعویٰ نبوت کیا تھا اور ایک
 جن عت اس پر ایمان لائی تھی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا:

أَجِدُوا الْمَرْكَابَ وَالْمَسْبُوحَ وَالْمُنْهَابَ ثُمَّ الْغُلُوبَ وَالْغُلُوبَ الْغُلُوبَ الْغُلُوبَ
 ذُو نَهْمٍ جِجَابَ فَتَابِلُوْهُمْ۔

"لوگوں کو تیرا کر دھپنے کے لیے مستعد ہو جاؤ پھر غلوں پر غرور ہو کر کوئی رکاوٹ
 نہیں ہے پھر ان سے جٹ کر دو۔"

پھر یہ مسک حریف بڑھی تو مسند درمیں اور اپنی کے ساتھ جہاز اور تحائف بھیجے۔

سبحان (منشور ہوئی اور) سید کے پاس حاضر ہوئی وہاں کہ مجھ کو نہ ڈال پھر کس تھہرا ہے۔

پاس کیا لائے ہیں؟

سیملہ نے پڑھا: اِنْ كُنْ مِنْهُمْ فَاَنْتَا مِنَ الْغَالِبِ خَلَقْتُمْ الْاَوَّامِثَ وَاجْعَلْتُمْ لَنَا
اَزْوَاجًا نُوَلِّجُهُمْ لَكُمْ اِنْ اَرَادْنَا

”تم لوگ اے جو تو اپنی اپنی مٹی ہو تو ج دو تو ج اور بنائی گئی ہو ہمارے سے یہ وہاں ہم تم
سے ہم بستی کرتے ہیں اچھی طرح۔“

سبحان نے کہا تم سچ کہتے ہو۔ تم بھینچ جیو۔

سیملہ نے کہا: تو پھر کوٹھری میں چلو تمہارے لیے بستر تیار ہے پھر اگر چاہو تو چیت
لیٹ کر یا چاروں نوینڈ کر یا پھر جھک کر اور اگر چاہو تو پوری طرح لیٹ کر اس نے کہا بس اچھی
طرح لیٹ کر ہی ٹھیک ہے کیونکہ اس میں لذت زیادہ ہے۔

لہذا خواہ اپنے بھروسہ دار ساتھیوں ہی کے نزدیک ذلیل ہو گئی۔ عطا دہشتا صاحب نے کہا:

اضححت فہیتا انہی بطاف بہا واصبحت انبیاء الناس ذکرا
”ہماری خبیثیہ حمدت ہوئی جس کے گرد چکر لگا اجاتا ہے جسے دوسرے لوگوں کے نبی مرد ہو گئے۔“

قلعة الله رب الناس كلهم على مساج وعین بالاطلک عنوان
”قلعہ اس اللہ کی جو سارے لوگوں کا رب ہے العنت ہو مساج پر اور اس شخص پر جس
سے جھوٹ سے ہم کو دھوکہ دیا۔“

انہی مضطربہ الکذاب لاسقبت اصداء من وعیت حبیبنا کانا
”یعنی سیملہ کو اب! خدا کرے جہاں بھی دونوں رہیں کبھی دونوں کی بیاس نہ بچھ سکے۔“
پھر اس نے اپنی عمر اتنی سے رجوع کر لیا اور اسلام لائی جب کہ سیملہ کی رسوائیاں روز
بروز بدھتی گئیں یہاں تک کہ قتل کر دیا گیا۔

انہی حیوان نبوت میں سے طلحہ بن خویلد ہے۔ یہ سیملہ کے دعوتی نبوت کے بعد
ظاہر ہوا۔ بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو گئے اور ”میرا“ میں قیام کیا۔ اس کو ”ذوالنون“
کہا جاتا ہے کیونکہ کہتے تھے کہ جو (فرشتہ) میرے پاس آتا ہے اس کا نام ”ذوالنون“ ہے۔

اس کے کام کا دعوت یہ ہے ان الله لا یصلح بنصفی و جو حکم ولا یصلح

ادبارکم فینا طاعنوا اللہ اعفہ وینار

”لقد کوہنہ رے چہرون کی خاک آلودگی اور تمہاری سرینوں کی بہبودگی سے کچھ کام نہیں ہے۔ لیکن اس کا ذکر پاک دامن ہو کر کھڑے ہو کر کیا کرو۔“
اور اس کے قرآن کا حوضہ یہ ہے:

والحمام والیمنہ والنور المصوم لیلین ملکنا العراق والشام۔
”کیونکہ اور فخر کی قسم! روقہ رہنے والے بڑے شکر کی قسم! ہماری حکومت عراق اور شام تک پہنچ جائے گی۔“

عینہ بن حصین نے اس کی پیروی کی تھی۔ جب خالد بن عینہ اس کے مقابلے میں آیا تو عینہ بھگ کر طلحہ کے پاس پہنچا اور کہنا لگا: کیا کوئی قرشت تمہارے پاس آیا؟ طلحہ نے کہا: نہیں واپس جاؤ اور جنگ کرو۔ اس نے جنگ شروع کی پھر آیا اور پوچھا کہ کیا آیا؟ اس نے کہا کہ نہیں عینہ لوٹ گیا اور جنگ میں شغور ہو گیا۔ پھر آیا اور پوچھا کہ کیا آیا؟ طلحہ نے کہا ہاں آ گیا ہے؟ پوچھا کہ پھر اس نے تم سے کیا کہا؟ کہا کہ وہ کہہ گیا ہے کہ تمہارے لیے ایسا لشکر ہوگا جسے تم بھول نہیں سکو گے۔ پس عینہ بکا راتھا کہ ”خدا کی قسم یہ شخص جھوٹا ہے۔“
چنانچہ اس کے پیرو خلعت کھ کر لوٹے اور یہ بھگت کر شام چلا گیا۔ پھر اسلام آیا اور مسلمان ہوا پھر ”نہاوند“ میں شہید ہو گیا۔

واقعی نے ذکر کیا ہے کہ قبیلہ بنی یربوع کا ایک شخص جس کا نام ”جندب بن کثوم“ اور لقب ”کردان“ تھا۔ اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور دعویٰ یہ کرتا تھا کہ اس کی نبوت کی دلیل یہ ہے کہ وہ ۷۰ ہزاروں کی کیلوں میں چراغ جلا دیتا ہے جس کی حقیقت یہ تھی کہ اس میں روغن طسائن مل رہا تھا اس لیے آگ روشن ہو جاتی تھی۔ ایک اور شخص نے جس کا نام ”کشمش کلابی“ تھا نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس وحی بھیجی ہے۔

ایہا الیہ الطرب لنا نمنع ولا تنزع الذی لا یقع فاقہ نیس منقطع

اے ایک دولت ہے جس کے بھول جھوٹے عقیدہ رہتے تھیں۔ نہ ہوتے ہیں۔ ۲۰ حرو

”اے بھوکے اور دھپلی آسودہ کردیا جائے گا اور اس کو موت مار جو نفع نہ دے کیونکہ اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے۔“

اور یہ دعویٰ کیا کہ میری نبوت کی دلیل یہ ہے کہ اگر مجھ کو (بھونے) اور بندوں کے درمیان ڈال دیا جائے تو وہ مجھ کو کھا نہیں سکتے جس کی تدبیر یہ کر رکھی تھی کہ روغن غار، حجر برہان چلی ہوئی ہوگی، مندرجی جھاگ، نورجلی شبنم سیب اور کچھا میوہ وغیرہ لے کر اپنے جسم پر مل لیتا تھا اور جب درندے قریب آ کر ان چیزوں کی بو سونگھتے تو بھاگتے تھے۔

اسی طرح ”طائف“ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا جس کا نام ”ابو جعوان عامری“ تھا۔ اس نے یہ بیخود پیش کیا کہ اگر روٹی میں آگ ڈال دوں تو روٹی جلے گی نہیں جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس میں ایک مشہور تیل میٹرک دیا کرتا تھا۔

انہی میں سے موسیٰ بن زہیر کا ”ذیل بن بطوڑ“ ہے۔ ”اصحٰبہ“ نے نقل کیا ہے کہ اس نے سورہ اخلاص کے مقابلہ میں ایک سورہ پڑھائی تھی۔

”قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ۔ اللّٰهُ کَلَامٌ۔ جَالِسٌ عَلٰی الرَّحْبِ۔ لَا یُفَوِّقُهُ اَحَدٌ۔“

”تبدیعے وہ اللہ ایک ہے ایک معبود ہے شیر کی طرح“ جینا ۱۲ ہے معات میں اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔“

انہی میں ”حذیل بن واسع“ ہے۔ کہتا تھا کہ میں تابذنیائی کی آواز میں سے ہوں۔ اس نے سورہ کوثر کا مقابلہ کیا تھا۔

ایک شخص نے اس سے کہا کہ تم نے کیا کہا ہے؟ تو اس نے منایا:

”مَوْءِیَّتُکَ فُجُوْءُ۔ هَیْیَلُ لِرَبِّکَ وَجَاهُ لَهَا یَوْفُکَ۔ اِلَّا نَکَلُ لَاجِئٌ۔“

”بسم نے تم کو حویٰ عطا کیے ہیں۔ لہذا اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے آواز سے پکارو تو تمہاری تردید وہی کرے گا جو یہ کہہ گا۔“

کچھ دنوں کے بعد ”سہروردی“ اس پر غائب آئیا اور قتل کر کے ایک ستون (عمود) پر لٹکا دیا تو جب اس شخص کا مژرہ (جس کو اس نے اپنی سورہ منافی تھی) تو اس نے کہا:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْعُمُودَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ مِنْ قَعُودٍ. بَلَا رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ. لَمَّا أَزَاكَ تَعُودُ (ہم نے تم کو ستون دیئے۔ لہذا اپنے رب کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھو بغیر رکوع اور سجود کے، ہم نہیں سمجھتے کہ تم اب لوگوں کے)

انہی لوگوں میں سے جنہوں نے ظاہر ہو کر وحی کا دعویٰ کیا ”مختار ابن ابی عبید ثقفی“ بھی ہے۔ یہ شخص اپنے دعویٰ میں بہت خط کرتا تھا اور بہت سے لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ کہتا تھا کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے آیا ہوں پھر قتل کر دیا گیا۔

انہی میں ”حظہ بن یزید کوئی“ ہے۔ کہا کرتا تھا کہ میری نبوت کی دلیل یہ ہے کہ میں شیشہ کی بوتل میں اندھا داخل کر کے صحیح سالم نکال سکتا ہوں اور کرتا یہ تھا کہ انڈے کو دیر تک کھنے سرکہ میں بھگوئے رکھتا جس سے اس کا چمکا نرم ہو جاتا، پھر بوتل میں پانی ڈالتا اور اندھا داخل کر دیتا تھا تو اندھا پانی سے مل کر سخت ہو جاتا تھا۔

اور بھی بہت سے لوگوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جیسے ”زراشت“ اور ”مانی“ وغیرہ مگر رسوا ہوئے اور کوئی بھی مدعی ایسا نہیں ہوا کہ جس کو لوگوں نے آخر کار چھوڑ نہ دیا ہو۔

”قرا مطہ“ بھی بہت سے شعبدے پیش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ میں نے ان کا اور ان کے تمام شعبدوں کا ذکر اپنی کتاب ”المنتظم فی تاریخ الملوک والأئمہ“ میں کیا ہے اور ان میں بھی کوئی ایسا نہیں ہوا جس کو سوائے رسوائی کے کچھ ہاتھ آیا ہو۔

اس کے برخلاف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی صحت پر سورج سے زیادہ روشن دلیل قائم ہیں۔

چنانچہ دیکھو کہ آپ فقر کی حالت میں ظاہر ہوئے اور ساری مخلوق آپ کی دشمن تھی۔ ایسے وقت میں آپ نے حکومت ملنے کا وعدہ فرمایا اور وہ مل گئی۔ جن واقعات کی خبر دی کہ عنقریب ہو جائیں گے وہ ہو گئے۔ آپ کو بچپن ہی سے لالچ، حرص، ہمت کی پستی، جھوٹ اور تکبر وغیرہ سے محفوظ رکھا گیا اور اعتمادِ امانت، پاکیزگی اور عفت سے سنوارا گیا۔ قریب اور دور سب کے لیے معجزات ظاہر کیے گئے۔ آپ پر ایسی کتاب اتری جس میں فصحاء عرب کی عقلیں حیران رہ

گئیں کہ پوری سورۃ تو درکنار ایک آیت بھی اس کے برابر کی نہ پیش کر سکے۔ چنانچہ جس نے بھی کچھ کہنے کی کوشش کی سب کے سامنے رسوا ہو گیا اور اس کو کہنا پڑا کہ قرآن کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ خود قرآن نے کہا ہے: "فَاتُوا بِسُورَةٍ" ایک سورہ بھی (اس کے برابر کی) بنا کر دکھاؤ۔ پھر کہا "فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا" اور تم نہ بنا سکو اور بھینا بنا ہی نہیں سکتے ہو (تو پھر اس آگ کے لیے تیار ہو جاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں)

ایسے ہی قرآن نے یہود سے کہا: فَتَحْنُوا الْمَوْتَ وَلَنْ يَتَحْنَوْهُ.

"تو تم لوگ موت کی تمنا کرو اور بھینا وہ اس کی تمنا نہیں کر سکتے۔"

چنانچہ کوئی ایک شخص بھی تمنا نہیں کر سکا حالانکہ اگر کوئی ایک شخص بھی کہہ دیتا کہ میں موت کی تمنا کرتا ہوں تو قرآن پاک کا دعویٰ غلط ہو جاتا۔

جنگ بدر کی رات آپ فرما رہے تھے کہ "کل فلاں یہاں مقتول ہوگا اور فلاں یہاں" (یعنی کافروں کے قتل کیے جانے کی جگہ کی نشاندہی فرما رہے تھے) تو ایک شخص بھی اپنی جگہ سے ہٹا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ "جب یہ کسریٰ ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کوئی اور کسریٰ نہ ہوگا اور جب یہ قیصر ہلاک ہو جائے گا تو پھر کوئی قیصر نہیں ہوگا۔" چنانچہ ان دونوں کے بعد کوئی ایسا نہیں ہو سکا جس نے کچھ حیثیت اختیار کیا ہو یا جس کا معاملہ ثابت رہ گیا ہو۔

آپ کی سچائی پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ نے دنیا کو مقصود نہیں بنایا۔ چنانچہ بھوکے رہ کر رات گزار دیتے تھے جب کچھ موجود ہوتا تو ایثار کر دیتے تھے۔ ادنیٰ معمولی لباس پہنتے تھے اور رات میں اٹھ کر عبادت فرماتے تھے۔

جاہ اور ناموس اس لیے مطلوب ہوتی ہے تاکہ اس کے ذریعے خواہشات پوری کی جاسکیں۔ جب آپ نے خواہشات کو نہیں اپنایا تو معلوم ہو گیا کہ آپ اس آخرت کی طرف رہنمائی فرماتا چاہتے تھے جس کا وجود برحق ہے۔ پھر دیکھو کہ آپ کا دین بلند اور غالب ہوتا ہی گیا۔ یہاں تک کہ ساری دنیا پر چھا گیا۔ اگرچہ کفر بھی دنیا کے گوشوں میں موجود ہے مگر ذلیل ہو کر رہے۔

۱۔ کاش پھر ایسا ہی ہو جاتا جیسا حضرت عیساؑ کے زمانہ میں تھا۔ کاش پھر دین غالب آجاتا اور سارے عالم پر چھا جاتا اور کفر مغلوب ہو کر گوش میں سمٹ جاتا۔ "اللَّهُمَّ انْصُرِ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَانْخِلْ مِنْ خَدْلِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ اللَّهُمَّ اعِزَّ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ فِي جَمِيعِ الدُّنْيَانِ وَالْآخِرَاتِ"

آپ کے پیروکاروں میں ایسے فقہاء ہوئے کہ اُمران کے کلام اور ان کے حسن استنباط کو گزشتہ حضرات انہما سننے کو حیرت زدہ رہ جاتے۔ ایسے ایسے صوفیاء ہوئے جن کو گزشتہ رہب دیکھتے تو حیران رہ جاتے اور ایسے ایسے ذہین و ذکی حضرات ہوئے جن کی پرانے خوابوں میں کوئی نظیر نہیں تھی۔

کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم چمڑے کی پوجا نہیں کرنے لگی؟ کیا وہ لوگ ایک گائے کے ذبح میں ہل منول سے کام نہیں لے رہے تھے؟ کیا ایسا نہیں ہوا ”ابھی سمندر کو پار کر کے (اور خدائی معجزے کا مشاہدہ کر کے) نکلے تھے پھر کہنے لگے ”اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا“ (ہمارے لیے ایک معبود بنا دو)

اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو باوجود اس کے کہ اس کو جمع کرنے سے منع کیا گیا تھا مگر ”مائدہ“ کا ہی ہوا جمع کرنے لگی۔

اور ایک قوم مجملوں کے لیے ”سجھر“ کے متعلق اللہ کی نافرمانی کرنے لگی۔

جب کہ ہماری یہ امت کعبہ تعالیٰ ایسے افعال سے محفوظ ہے۔ اگرچہ کچھ لوگوں میں ناچائز شہوات کی طرف میلان ہے مگر یہ جزایات کی نفسی ہے اصول کی نہیں۔ چنانچہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو روٹتے ہیں اور اپنی کوتاہیوں پر ہنچتے ہیں۔

لہذا ہم اللہ تعالیٰ کی اس نجات پر حمد کرتے ہیں کہ اس نے یہاں دین عطا فرمایا اور ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔

تصوف میں بڑوں میں اختیار کرنے والی ایک جماعت غلب و نیا اور طیب و بد کی طرف مائل ہو گئی ہے اور خواہش نفس نے ان کو انحراف کر لیا ہے اس لیے وہ ایسے واقعات نقل کر رہے ہیں جو کرامت کے مشابہ ہیں۔ جیسے حراج ابن امیاس اور ان کے عہادہ کچھ لوگ ہیں جن کی تنقوس کا حال میں نے اپنی کتاب ”تلمیحات“ میں ذکر کیا ہے اور ایسا ان لوگوں نے اس لیے کیا کہ ان کے مقاصد مختلف ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے کچھ ارشاد پیدا کرنا چاہتا ہے جو کون و جہوں کی کوتاہیوں اور تلمیحات کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ وہ ایسے محدثین پیدا کرتا رہا جو وضع حدیث کے بحر میں کی پروا داری فرماتے رہے ہیں تاکہ یہ دین

مختصر ہے اور تمام شبہات زائل ہوتے رہیں۔

چنانچہ یہ فقیر اور محدث ہر زمانہ میں وضع حدیث اور تصوف و جہاد پرستی کے دھوکوں کا عیب و نقص ظاہر کرتے رہے ہیں۔ لہذا ان دونوں طبقوں کے دھوے صرف انہی لوگوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں جو عم و عمل سے دور ہوں۔

لِيَجْعَلَ الْحَقُّ وَيَسْطُلَ الْكِبَاحِلُ وَلَوْ شِئْنَا لَظَهَرَ الْفُتُورُ.

”تا کہ وہ حق کو برست کر دے اور باطل کو مٹا دے۔ اگرچہ ہم زمین اس کو ناپسند کریں۔“

ہائے غفلت! ہائے بے خبری!

مجلس...! بوجب ہے اس ”موجود“ پر جو اپنے وجود کا مقصود نہیں سمجھتا اور اگر سمجھتا ہے تو اس کے مطابق عمل نہیں کرتا۔

جانتا ہے کہ عمر مختصر ہے اس کے باوجود اس کو خیزداری، فحولہ، باتوں اور لذتوں کی جستجو میں سوا جا ہے۔ تاکہ یہ چند دن ”مزدوری“ کے ہیں بیکاری کے نہیں۔

اس کو پابند بنایا گیا تھا کہ مال خرچ کر کے طبیعت کی مخالفت کرو لیکن عمل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن سانس تنگ ہو جائے گا۔ تب کہے گا کہ میرے بعد اس کو تقسیم کر دینا اور یہاں خرچ کر دینا وہاں دے دینا تاکہ اگر اس کی وصیت کے مطابق کر بھی دیا گیا جبکہ ایسا ہوتا مشکل ہی ہوتا ہے تو بھی مقصود کہاں حاصل ہوا؟ مقصود تو یہ تھا کہ سلامتی کے زمانہ میں صحت کے وقت میں جیب سے نکالنے کی مشقت کو برداشت کر کے طبیعت کی مخالفت کر دو (مگر تم نے مقصود ضائع کر دیا) اب اگر کچھ ہو تو خود ہی دونوں حالتوں کے فرق کو سمجھ لو۔

لہذا ایک بخت و دل ہے جو بیمار ہو کر عقل کے قہار کے مطابق عمل کرے۔ اس زمانہ کو طبیعت جانے جس کی ابتدا و اتمام ہے اور اس عمر کے ذقات کو ضائع نہ کرے جو نہ جانے کب ختم ہو جائے۔ چہاں ابراہیم اہم اس بات کو قیاس کر کے کیا کرے جو یوں دم میں نیکی و ریح نہ کر سیکے اور ریح بھی کوئی بہ عزت مقدم نہ دلا سکے۔ کیا تم نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فریضہ اور ثلثہ کے عمل کا تذکرہ نہیں سنا؟ اور کیا تم نے ”ہتم“ کی ح

اور ”جاحب“ کی خدمت ہوتے نہیں دیکھی؟

تمہارا براہِ ہنودہ اگر تم کو مال کے سلسلے میں آزمائش میں ڈال دیتا تو تم فریاد کرتے نظر آتے۔ ایک رات کے لیے بھی جسم میں کوئی بیماری ڈال دے تو تم شکایت کرنے لگ جاؤ۔ تو (خود ہی سوچو کہ) تم تو اس سے اپنے مطلوبات پورے پورے وصول کرو لیکن اس کے حقوق نادا کرو۔

وَنِلَ لِلْمُطَفِّفِينَ (بربادی ہونا پتول میں کمی کرنے والوں کیلئے)

خوب سمجھ لو کہ یہ تھوڑی سی زندگی جس میں کوتاہی کی جارہی ہے ایسی ہمیشہ کی زندگی میں لے جائے گی جس میں اعمال کا بدلہ ملتا ہے۔

پس بڑی پاکیزہ ہے وہ ذات! جس نے ان لوگوں پر فضل فرمایا جنہوں نے مقصود کو سمجھا اور اپنے جسموں کو تھکایا اور کچھ لوگوں کے دلوں پر پردہ ڈال دیا تو ان کا وجود اور عدم برابر ہو کر رہ گیا۔

سمجھ دار شخص کیوں اپنے بدن کو نہ تھکائے جبکہ جانتا ہے کہ جس کا مقصود ”مٹی“ ہو اس کو اپنی سواری تھکانی ہی پڑتی ہے (ورنہ پہنچے گا کیسے؟)

تو بتا اے بندے! کیا تجھ کو وجود بخشے میں حق تعالیٰ کی ذات کی جلوہ نمائی نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ضرور ہوئی خدا کی قسم! تیرا وجود اس کے وجود کی دلیل ہے اور تجھ پر اس کی نعمتیں اس کے وجود کو بتا رہی ہیں۔ لہذا جیسے اس نے تجھ کو تمام جانداروں پر فضیلت بخشی اور مقدم کیا ہے تو ایسے ہی تو بھی اس کو اپنے دل میں تمام مطلوبات سے پہلے جگہ دے۔

ہائے اس شخص کی محرومی! جو اس سے ناواقف رہ گیا۔ ہائے اس بندے کی محتاجی! جس نے اس سے رُخ پھیر لیا۔ ہائے اس بچارے کی رسوائی اور ذلت!! جس نے دوسرے سے عزت حاصل کرنی چاہیے اور ہائے اس نادان کی حسرت! جو اس کی اطاعت میں نہیں لگ سکا۔

موت کی تیاری کر لو

مجلس..... مجھے اس آدمی پر تعجب ہوتا ہے جو عقل رکھتے ہوئے یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہم عمروں اور پڑوسیوں کو موت مغلوب کرتی پھر رہی ہے اس کے باوجود زندگی کے شواہد میں کوئی فرق نہیں آتا خاص کر جبکہ عمر بھی زیادہ ہو چکی ہو۔

تعجب ہے کہ سائیں کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے اس کے باوجود گھبراتا نہیں ہے۔ کیا بڑھا اپنے اعضاء میں موت کی سرسراہٹ نہیں محسوس کرتا ہے؟ طاقت کی چھری نکل چکی ہے طعنف کا سوار اترا آیا ہے سیاہی سفیدی سے بدل چکی ہے اور روزانہ قصص بڑھتا چوہا ہے۔ لہذا عقل مند آدمی کو اپنے حال پر غور کرنے سے ایسی چیزیں مل جائیں گی جس کے بعد دنیا کی ویرانی اور بھائیوں کی جدا ہوگی کی طرف نظر کرنے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ اگرچہ یہ بھی ڈرانے والی چیزیں ہیں مگر جس کا گھر خود جل رہا ہو اور وہ اپنا سناٹا بھل کر مٹانے میں مشغول ہو اس کو پڑوسیوں کے گھر کی طرف توجہ کرنے کی فرصت کہاں ہے؟

اور دنیا کی لگڑ اور اس کی جدا ہوگی کو آسمان کرنے والی ایک اہم تدبیر یہ ہے کہ اپنے دوست بدل دیئے جائیں (آدمی ایسے ماحول میں رہے جہاں لوگ اس کو نہ بھجائیں) اور وہ لوگوں کو نہ جانے (چنانچہ ہم نے ماند ادوں کو دیکھا ہے کہ وہ (بہرحال بدل جانے کے بعد) ایسا کرنے لگے) فقر و صبر پر آمادہ ہو گئے اور اپنا محاسبہ کرنے والے صوفیانہ پریزگاری اختیار کرنے لگے اس طرح یہ قوت عقل مندوں سے اور تخیل الہی حادث سے بدل گئے۔ کس قدر سبیل ہے یہ سفر؟ شاید نفس ان لوگوں میں رہ کر جن کو چھوڑ بیٹھا ہے ان لوگوں سے جا ملے جن سے محبت کرتا رہا۔

عقل کی پستی!

مجلس... میں نے اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد میں غور کیا:

اَلَمْ نَرَاَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مِنْ لَدُنْہِ السَّمٰوٰتُ وَ مَنْ فِی الْاَرْضِ
وَالشَّجَرُ وَالْاَنْۢعَامُ وَالْجِبَالُ وَالْشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ۔

”کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور

وہ سب جو زمینوں میں ہیں اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ اور خست چوپائے۔“

پھر فرمایا: وَتُكَبِّرُوْنَہٗنَّ الشَّمْسُ، ”اور بہت سے آسمان بھی۔“

میں نے سوچا کہ جسے عبادت میں ان کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ سب سجدہ کرتے ہیں جبکہ

اہل عقل (انسان) میں سے کچھ لوگوں کو مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ اس پر مجھے کسی شاعر کا یہ شعر یاد آ رہا ہے۔

مَا جَعَدَ الصَّامِتُ مِنْ انْشَاءٍ ۝ وَمَنْ ذُو النُّطْقِ اتَى الْجَحُودِ
 ”چپ رہنے والوں نے تو اپنے پیدا کرنے والے کا انکار نہیں کیا اور بولنے والوں کی طرف سے انکار سامنے آیا۔“

اور میں نے کہا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا ظہور ہے کہ وہ ایک شخص کو عقل دے کر اس کو عقل کے فائدہ سے محروم کر دیتا ہے۔ لہذا یہ اس بات پر مضبوط دلیل ہے کہ وہ ذات بہت قدرت اور غلبہ والی ہے۔

ورنہ کیسے کسی صاحب عقل سے یہ امید کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے وجود کو دیکھ کر بھی اس ذات کے وجود کو نہ پہچان سکے جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور بھلا کیونکر اپنے ہاتھ سے ہی تراشے ہوئے بت کی پوجا کر سکتا ہے مگر بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ایسی ہی عقل دی ہے جو ان کے خلاف حجت کو مضبوط کرے اور جیسے چاہا لوگوں کے دلوں کو راہ راست سے اندھا کر دیا۔

ناجنسوں کا اختلاط

مجلس..... میں نے مؤمن کے حق میں ناجنسوں کی صحبت سے زیادہ مضرت کوئی چیز نہیں دیکھی کیونکہ طبیعت چور ہوتی ہے اگر مان بھی لو کہ ان کی مشابہت سے بچ جائے گا اور ان کی عادات و اطوار سے محفوظ رہے گا تو بھی (اتنا نقصان ضرور ہوگا کہ) عمل میں ست ہو جائے گا دنیا کو دیکھنے سے طلب دنیا کا خیال ابھرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دروازہ پر پردہ لٹکا ہوا دیکھا تو اس کو چھاڑ دیا اور فرمایا **مَالِيْ وَلِلدُّنْيَا**۔ (مجھ کو دنیا سے کیا لینا دینا)

ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھول دار کپڑا زیب تن فرمایا تو اس کو بھی بھینک دیا اور فرمایا کہ ”اس کے پھولوں نے مجھ اپنی طرف متوجہ کر لیا۔“ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں پھنی پھر اُتار کر بھینک دی اور فرمایا کہ ”ایک مرتبہ تمہاری طرف دیکھتا ہوں اور ایک مرتبہ اس کی طرف۔“

۱۔ چھاڑنے اور بھینکنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ضائع کر دیا بلکہ مراد یہ ہے کہ مردہ کو اس طرح چھاڑ دیا کہ دوبارہ مردہ نہ بنایا جاسکے بلکہ کسی دوسرے مصرف میں استعمال کیا جائے۔ اسی طرح آنکھوں اور کرتا کسی دوسرے مصرف میں استعمال کیا گیا اور مقصود اس چھاڑنے اور بھینکنے سے دوسروں کی اصلاح تھی ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں اور قیمتی کپڑا پہننا بھی ثابت ہے۔ ۱۶/۱۲

مکی حنفی دنیا داروں ان کے مکانات اور ان کے طور طریقوں کو دیکھنے کا ہے (کہ اس سے طلب دنیا کا خیال ابھرتا ہے) تاہم کس شخص کو جس کی طبیعت میں بندنی و رفعت کی خواہش ہو۔ ایسے ہی گانا سننا اور ان چیزوں کی مجلس میں بیٹھنا بھی ہے بن کی فکر و فکر کا محور صرف حاصل ہونے والی آمدنی ہو۔ کاش اور اس کا خیال کر لیتے کہ کس جگہ سے قبول کر رہے ہیں۔ کیونکہ ظالموں سے قبول کرنے میں ذرا بھی احتیاط نہیں کرتے ہیں اور ان کو اللہ کا خوف حاصل نہیں ہے جو پہلے قرآنہ کے پیروں اور مصلیوں میں تھا۔ چنانچہ حضرت ”سری سقطی“ ساری رات روتے رہتے تھے اور پرہیزگاری میں سہاگہ کرتے تھے جبکہ ان کے پاس نہ ”سری“ کی پرہیزگاری ہے نہ ”جینیہ“ کی سی مہارت گزاری۔

اس بات کی مجلس میں کھانا پینے اور دوسروں کا دل اور بیکاری اور بے ریش لڑکوں سے توانی سننے کے سوا کیا روکنا ہے۔ یہاں تک لوہت پہنچ گئی ہے کہ ایک محترم اور شہر شخص نے بتایا کہ میں ”دلیہ“ کے مشائخ میں سے ایک بڑے بزرگ کی مجلس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ ایک بے لاش کا قاتی گارہ ہے تو بڑی دیر بعد میرا صاحب غصہ اور ایک دن اور نکل کر اس کوڑے کے کمال پر چکا دیو۔

ان سب حرکتوں کے بعد ان لوگوں کا یہ بھی کرنا کیا ان چیزوں سے آخرت کی طرف مہلان ہو جاتا ہے کھانا بھرت ہے، کھانا زیادہ تعجب ان لوگوں پر نہیں ہے بلکہ ان نادانوں پر تعجب ہوتا ہے جو ان کو دیر تو خوش کرتے رہے ہیں جس کے بل پر بیان سے غفلت اور مہر کی بات کرتے ہیں۔

پہلے کے بزرگان و مشائخ اپنے سے پہلوں کی مہارت گزاری اور پرہیزگاری دیکھتے تھے اور ان کے حالات دیکھ کر حیرت کرتے تھے تو وہ لوگ اپنی اس حیرت میں معذور تھے کیونکہ اکثر صوفیاء صحیح راستہ پر تھے۔ جیسا کہ میں نے اپنی کتاب ”تلمیص اہلس“ میں ان کے حوالہ کی کتاب میں کی ہے۔

مگر اس دور میں تو پروہت کیا ہے۔ صوفی ظالموں کے پاس جاتا ہے ان کا مال کھاتا ہے ان سے مصافحہ کرتا ہے اور لہاس ایسا پہنتا ہے جس میں پھول نہ ہو کیونکہ اس کا تصرف صرف لباس میں ہے۔

کیا اس کو خدا تعالیٰ سے اس بات پر شرم نہیں آتی کہ اچھے کپڑوں سے بے رغبتی اس

کے لیے نہیں صرف حقوق کے لیے کر رہا ہے؟ جبکہ کھانے پینے اور مشتبہاں سے پرہیز نہیں کرتا ہے۔ لہذا ان لوگوں سے بھی دور رہنا لازم ہے۔

غرض جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تنہائی اور خلوت اختیار کر لے، اس کو چاہیے کہ حتیٰ الامکان بازار کی طرف نہ جائے اور اگر کسی ضرورت سے جانا ہو جائے تو نگاہ نیچی رکھے۔ کسی صحت مند شخص کی زیارت اور ملاقات کو نہ جائے اور اگر مجبور ہو جائے تو اس کو خوش اسلوبی سے جلد ختم کر دے، کسی عیبی سے بنا ضرورت نہ ملے اور اگر ملے تو احتیاط کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر بار بار رکاوٹ کا دورہ ازہ نہ کھولے بلکہ اسکی بیرونی پرورش کرتے رہے جس میں دینداری ہو۔ چنانچہ کسی شاعر نے کہا ہے:

وَالْمَرْءُ مَا ذَا غَنِيٍّ يُغْلِبُهَا لَمَّا غَنِيَ الْغَنِيُّ مَوْقُوفٌ عَلَى الْغَلَطِ
 "آدمی کی لگاؤ میں جب تک مختلف عورتوں پر پھرتی رہیں گی، غلطی کی حالت میں رہتا ہے۔"
 نَبِيُّ مَقْلُوقَةٍ مَا صُوِّفَتْ بِهِنَّ لَا تَزِيحُنَّ بِسُورَةٍ غَاثٍ بِالْفُتُورِ
 "اس کی نگاہ کو ایسا چیز سے سرسٹ لیتی ہے جو روج کے لیے مضر ہے جو ایسی سرسٹ کا نہ ہونا بہتر ہے جو نقصان کا سبب ہو۔"

پھر دیکھو کہ اگر علم کا غلبہ ہے تو یکسوئی کے ساتھ درس و تدریس میں مشغول رہے مگر شاگردوں کے اشتکال سے پرہیز کرے اور اگر عبادت کا غلبہ ہو تو حریہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ خلوت کو اپنے ختم خواہ بنانا چاہیے اور حضرات بزرگان دین کی سیرتوں کے مطابقت کو اپنا مقصد بنالے۔ صحابہ کرام کی قبروں کی زیارت کا معمول بھی رکھنا اور وہاں کچھ ریاضت میں بھی رہے۔ خبردار اتہیر کا وہیقہ نہ چھوٹنے پائے اور اس کو نصف شب کے بعد شروع کر کے جتنی قدرت آتی دیر تک پڑھے۔ وہ ایسا وقت ہوتا ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔

اور اپنے نفس کے سامنے یہ تصور پیش کرے کہ جلد ہی دنیا سے جانا ہے تاکہ اس کی آرزوئیں کم ہو جائیں اور سفر کی روزانی کے بعد توشیح کرنے میں لگ جائے۔

ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فضل سے بیداری اور عبادت و طاعت کی طرف میلان عطا فرمائیں۔ آمین۔ بے ڈنڈی سے ہم سب کو روانہ کریں۔

شکر نعمت پائے تو

مجلس۔ جب بھی میں نے اللہ تعالیٰ کی سسلسل اور پے در پے نعمتوں کو سنا ہے تو ان کے شکر کے سلسلے میں حیرت زدہ ہو کر رہ گیا ہوں کیونکہ جب مجھ کو یہ معلوم ہے کہ ”شکر“ بھی اس کی ایک نعمت ہے تو بھلا کیسے شکر ادا کر سکتا ہوں؟

اس لیے میں اپنی کوتاہی کا اعتراف کر لیتا ہوں اور مجھے اُمید ہے کہ میرا بھی ”اعتراف قصور“ ہی کسی درجہ میں اضافہ کی حق کا ذریعہ ہے۔

دراصل مجھ کو ایک ایسی خصلت حاصل ہے کہ جس سے مجھ کو ہر طرح کے خیر کی اُمید ہے۔ وہ یہ کہ جو شخص بھی روزہ نماز ادا کر لیتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ عبادت اور فرمانبرداری کر کے معبود کا حق ادا کر رہا ہے جب کہ میں جب دو رکعت نماز پڑھتا ہوں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں مانگنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو گویا اپنے لیے حق عمل کر رہا ہوں کیونکہ معبود کو میری عبادت اور طاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

بعض مشائخؒ کہا کرتے تھے کہ حدیث میں ہے: ”اللّٰهُمَّ عِبَادُكَ“ دعا عبادت ہے اور میں کہتا ہوں کہ ”عبادت خود دعا ہے“

تو اس شخص پر تعجب ہے جو عبادت کیلئے کھڑا ہو کر اپنے مخلوق کا سوال کرتا ہے کہ آخر کیسے یہ تصور کر لیتا ہے کہ اس نے کچھ ”کارنامہ“ انجام دیا ہے۔

تم تو اپنی ضرورت اور حاجت کے کام میں لگے ہو اور اس ذات کے مہنوں کو نہ ہو جس نے تم کو دیا کہ (خود تمہاری ہی ضرورت کی چیز مانگنے میں لگا دیا) یہ خود ایہ احسان ہے جس کے مقابلے میں تمہاری ساری عبادتیں بچے ہیں۔

لہذا اب میں بھی وہی کہتا ہوں جو پہلے کے کسی شاعر نے کہا ہے۔

يَا مُنْعِنِي لَا مَالِي أَنْ تَكْفُلَنِي وَمَوْلَانِي

”اے میری آرزو! دوس کے منہ! تو نے ہی میری کفالت کی اور میری حفاظت فرمائی۔“

وَعَدَ الزَّهَّانُ عَلِيًّا كَيْ يَجْعَلَ حَسَنِي لِمَنْعَتِي

”زمانہ نے مجھ کو پاک کرنے کے لیے علیؑ کی مگر تو نے بہا لیا۔“

فانفذ لي فتعشعا لعا اراك نصرتي

”وہ تو اشع کے ساتھ میرے سامنے جھک گیا جب دیکھ لیا کہ تو میرا مددگار ہے۔“

وكسوتني ثوب الغني ومن المغالب هستي

”تو نے ہی مجھ کو بے نیازی کا لباس پہنایا اور غالب آ جانے والے عجب سے میری حفاظت کی۔“

فانصكت بدانتني والذا سالت اجبتني

”جب میں چپ رہا تو تو نے خود ہی سے عطا کیا اور جب مانگا تو فوراً قبول کر دیا۔“

فانذا شكرك زللتني المنحني وبهرتني

”جب میں نے تیرا شکر کیا تو تو نے اضافہ کیا اور خوب عطا کیا اور مجھ پر چمک گیا۔“

او ان اجد بالعباد لا لاموال انت الدلتني

”اب اگر مجھ کو مال کے ذریعہ غنا حاصل ہوتا ہے تو وہ مال بھی تیرا ہی عطیہ ہے۔“

ظاہر پرست علماء

مجلس... میں نے اکثر علماء کو دیکھا کہ علم کے ظاہر میں مشغول ہیں۔ ”فقیر“ کی

ساری توجہ تدریس پر ہے اور ”واعظ“ کی اپنے وعظ پر۔

فقیر کو دیکھو کہ اپنے درس پر نگاہ رکھتے ہوئے طلبہ کی کثرت پر اتراتا ہے جو شخص اس کی

خالفات کر دے اس کے کلام میں خواہ مخواہ عیب نکالتا ہے اپنے اوقات بحث مباحثہ کے

مضامین سوچنے میں گزارتا ہے تاکہ مخالف کو زیر کر سکے۔ اس کی نگاہ مجلسوں میں صبروت

اور مستحسنی پر لگی رہتی ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نیت بھی دنیہ حاصل کرنے کی رکھتا ہے اس

لیجے ہوشیاریوں سے بھل جوں بڑھاتا ہے۔

اور واعظ کی ساری توجہ اس پر ہوتی ہے کہ اپنے کلام کو آراستہ کر کے مجمع کی مقدار

بڑھائے اور لوگوں کے دلوں کو اپنی تعلیم پر آمادہ کرے۔ پھر اکثر کوئی دوسرا واعظ بھی اس کا ہم

پہ سامنے آ جائے تو اس پر نکتہ چینی شروع کر دیتا ہے۔

معلوم ہوا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں کیونکہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت

نصیب ہوتی تو توجہ اسی کی طرف رکھتے۔ اس کی مہارت سے انس حاصل کرتے۔ اس کی اطاعت و بندگی کو ترجیح دیتے اور اس کے ساتھ غلویت کو اختیار کر لیتے لیکن چونکہ معرفت سے خالی ہیں اس لیے دنیا میں مشغول ہو گئے اور ان کا یہ شغل بھی دنیا ہی بن گیا۔

اب جس وقت یہ اللہ کی مہارت کرنے میں تو کوئی لذت نہیں پاتے کیونکہ وہ لوگ کا مجموعہ زیادہ محبوب ہوتا ہے اور مخلوق کی طرف سے زیادہ وقار و تہنیت زیادہ رائق توجہ ہوتی ہے حالانکہ یہ بڑی محرومی کی علامت ہے۔

اس کے برخلاف جو عالم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اس کی اطاعت میں مشغول ہوتا ہے تو اس کے لیے مخلوق سے ملنا اور ان سے بات چیت کرنا سب سے دشوار کام بن جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ خلوت اس کو سب سے زیادہ محبوب ہو جاتی ہے۔ اپنے ہم پلہ لوگوں پر کتہ چینی اور طلب جاہ کی کوشش سے بے پروا رہتا ہے کیونکہ اس کی فکر و نظر کا محور آخرت ہوتی ہے اور آخرت اس طرح کی گھٹیا چیز اس سے کہیں اعلیٰ ہے۔

یہ سمجھ لو کہ ظلم کے لیے کوئی مشغولی ضروری ہے۔ اب جو شخص مخلوق کی طاعت میں مشغول ہو گا وہ خائف سے زخم پھیر لے گا کیونکہ وہ اپنا جاہ بڑھانے کی فکر میں رہے گا اور طلب جاہ اللہ تعالیٰ سے بے زرقی کا سبب ہے۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ شَيْءٍ

”اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے پہلو میں دو دل نہیں رکھا ہے۔“

شہادت کی حقیقت اور اس کا انجام

مجلس... حدیث میں آیا ہے: اَللّٰهُمَّ اِنَّا نُوَدِّعُكَ مَخْضَعًا

”یا اللہ! ہم کو تمام چیزوں کی حقیقت دکھا دیجئے۔“

یہ جملہ نہایت عمدہ ہے (اور یہ دعا بہت اہم ہے) کیونکہ اکثر لوگ چیزوں کی حقیقت اور ان کی صحیح معرفت نہیں دیکھتے جو چیز فنا ہونے والی ہے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں جیسے وہ ”باقی“ رہنے والی ہے اور یہ خیال بھی نہیں آتا کہ جن دنیاوی نعمتوں میں وہ ملیں

رہے ہیں وہ بھی تراکب بھی ہو جائے گی۔ اگرچہ اس کا علم رکھتے ہوں مگر مسومات کو دیکھنے والی نگاہ موجود کو دیکھنے میں مشغول رہتی ہے۔

کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ لذت تو فوراً ذائل ہو جاتی ہے کہ اس کا گناہ باقی رہ جاتا ہے؟ یقیناً اگرچہ وہ گناہ کے کٹ جانے کا تصور ہو جاتا تو حجاب ایا جانے والا مال بے حیثیت ہو کر رہ جاتا۔

لہذا جس شخص نے مال کو جمع کیا اور خرچ نہیں کیا تو سمجھاؤ کہ وہ مال کی حقیقت سے بے خبر ہے کیونکہ مال تو اپنی ضروریات کے حصول کا ذریعہ ہے خود مقصود نہیں ہے۔

اسی طرح جس نے کسی جن کو شہوت کی نگاہوں سے دیکھا تو سمجھو کہ اس نے گناہ کی حقیقت کو نہیں سمجھا کیونکہ اس میں وہ محبوب تو ہیں مگر حقیقت چاہے ہو اس کے علاوہ اس کا نتیجہ آخرت کا عذاب اور دنیا کی رسوائی ہے۔

سب سے بڑی حسی شہوت ہمسری ہے۔ ذرا اس پر نگاہ ڈالو کہ نقد حاصل کرنے کے لیے کھانا پینا ضروری ہے اور کھانے کے حصول کے لیے زمین جو سنے کی ضرورت ہے اور زمین جو سنے کے لیے جو تائی کے تیل ہونے چاہئیں جن کے ساتھ اس کو دیکھاں ہو ہے اور لکڑی سے بنایا جاتا ہے اور اس کو دیلوں سے باندھنے کے لیے دی بھی چاہیے۔

پھر ”رتنا“ بنانے کے متعلق سوچو کہ پہلے ”سنن“ بنایا جائے پھر اس کی چھڑائی جائے اور اس کی بنائی جائے۔ ایسے ہی ”لوہا“ کھن سے نکال کر لایا جائے اور صاف کیا جائے۔ ”گدڑی“ اڑائی جائے اور گدڑی جائے پھر ”دھت“ بنایا جائے اور اس سے پانی چلایا جائے پھر جا کر کھیتی پیدا ہوگی۔

پھر کھیتی کاٹنا اس کی بھوس چھڑانا، پھینا، گوندھنا اور روٹی بنانا، پھر ”تھوڑا“ تیار کرنا اور جلونی لکڑیاں فراہم کرنا۔

اگر اس طرح خود کیا جائے تو بہت سے کام ابھی باقی ہیں۔ اسی وجہ سے تجربہ کاروں نے کہا ہے کہ ”ایک ائمہ حاصل کرنے کے لیے تقریباً تین سو آدمیوں کے عمل کی ضرورت ہے۔“

اب جب ائمہ مذہب ذائل لیا تو سوچو کہ اس کو کاٹنے کے لیے س منے کے دانت بنائے گئے ہیں اور پیسنے کے لیے ڈاڑھ کے دانت، پھر گوندھنے کے لیے شیریں لمبا بے دھن اور

اسی ایک پودا ہے جس سے تنی بنائی جاتی ہے۔ ۴۴۰

اُٹھنے پھٹنے کے لیے زبان بھرنے کے عضلات کچھ اس طرح ہیں کہ کچھ چڑھتے ہیں اور کچھ باقی رہتے ہیں جس کی وجہ سے لقمے کا ٹکڑا آسان ہو جاتا ہے۔

پھر دماغ؟ نہ میں پہنچتا ہے تو آنت ہی کو منہ کر کے جگر کے پاس بھیجتی ہے جہاں کوپکا تا ہے۔ پھر جب خون بن جاتا ہے تو اس کا گڑھ حصبی کے پاس آگیا جاتا ہے اور پتلا حصہ دماغ کے پاس۔

پھر خون کا سب سے فاصلہ سب سے صاف جز مین کریمز دماغ اور دماغ کے پاس آتا ہے۔ پھر اس میں سے سب سے عمدہ جو ہر ذرات میں پہنچتا ہے جہاں دماغ کی پیدائش کیلئے تیار کیا گیا ہے۔

پھر جب شہوت کی آگ بھڑکتی ہے تو وہ غلط کرتا ہے جبکہ شریعت نے اس کی ٹھانٹ کا حکم لگایا ہے اور حکم کیا کہ اس کے لیے گرم مٹی پاک رہے۔ (دوسرے کے غلط سے ناپاک نہ ہو)

اور وہ جگہ بھی پاک ہو جس سے عضو قائل ملتا ہے (یعنی حیض و نفاس کے وقت سے ناپاک نہ ہو) تب جا کر اس سے آیت قہید پرست انسان پیدا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ انسان نہایت فحش ہے۔

لہذا سوچو کہ ان حالات سے گزرنے کے بعد جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے صرف اشارہ کر دیا ہے۔ کیا یہ بہتر ہوگا کہ یہ غلط حرام جگہ میں خرچ کر دیے جائے یا ناپاک محل میں ہوسٹری کر کے ضائع کر دیا جائے؟

پھر یہ سوچ کر نہ ناکہری سے کیسے کیسے قصاصات ہیں کہ "ایک لمحہ کی لذت" من کے سویرے حصہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ مثلاً لوگوں کے درمیان بے آبروئی اور پردہ کی حرام شروں کا ایک

دوسرے کے سامنے کھولنا اگر عورت شادی شدہ ہو تو اسے مسلمان بھائی کی خیانت اور اس عورت کی بھی رسوائی جو اپنی بہن کی طرح ہے یا بیٹی کے برابر۔ پھر اگر حمل ختم ہو گیا اور عورت شادی شدہ تھی تو یہ

حمل (قانون اسلامی کے مطابق) شوہر کی طرف منسوب ہو گیا اس طرح اس نے کالہ کی وجہ سے غیر مستحق میراث میں شریک ہو جائے گا اور مستحقین کا حصہ کم ہو جائے گا اور یہ منسلک میراث

نسل چلتی ہے۔ چہاں۔ پھر ان سب کے ساتھ حق تعالیٰ کی ہمارا متعلق تو معلوم ہی ہے۔ فرمایا:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ الَّذِي تَحْتَ حِمَاكَ فَاحْشَئْهُ وَتَمَافْ مِنْبِلًا.

یا "موسیٰ" حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ناپاک ہے جبکہ دوسرے بعض آئمہ کے نزدیک پاک ہے۔ حضرت مسیح رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مکمل ہیں اس لیے پاک ہے تو کل ہیں۔ ۲۰، ۲۱

”اور تم لوگ زمانہ کے قریب نہ جاؤ یقیناً وہ بے حیائی اور بے مروت ہے۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **حامن ذنب بعد الشریک اعظم**

عند اللہ تعالیٰ من لطفہ و خفہا رجل فی رحم لا یجعل لہ

”اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک کے بعد اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے کہ آدمی ایسے رجم

میں غلط داخل کرے جو اس کے لیے حلال نہ ہو۔“

جس شخص کو بھی ظہم حاصل ہے وہ جانتا ہے کہ غلط سے قصود مومن اور توحید پرست

انسانوں کی پیدائش ہے۔ اگر شہوت نہ پیدا کی گئی ہوتی تو کبھی ہم بستی نہ ہوتی کیونکہ اس

میں ایسے دو مضبوط پس میں ملتے ہیں جو بد صورت اور کامل نفرت ہیں نہ ان کی صورت اچھی

ہوتی ہے اور نہ ان کی بو خوشگوار

جب کہ شہوت یہ کرتی ہے کہ آنکھ پر پردہ ڈال دیتی ہے تاکہ اولاد کا سلسلہ جاری رہو

سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہوت ایک فتنی چیز ہے۔

اب جو شخص اس کو حاصل کرے اور نہ ان کا داری کے نقصانات سے غافل ہو جائے تو سمجھ

لو کہ اس کی نگاہ شہوت کی حقیقت سے بے خبر ہے۔

شہوت کا ذکر بطور مثال کے تھا ای پر کھانے پینے کی چیزوں اور مال اکٹھا کرنے کو قیاس کرلو۔

نقصان دہ چیزوں کی تخلیق کی حکمت

مجلس۔ ۱۔ اگر کوئی پوچھے کہ معرچہ چیزوں کی تخلیق میں کیا قاعدہ ہے؟ تو اس کا

اصل جواب یہ ہے کہ خالق کا حکیم ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ اب اگر کسی معاملہ میں حکمت سمجھ

میں نہ آ سکی تو بھی سر جھکائے رکھنا ضروری ہے۔

۲۔ پھر یہ سمجھو کہ دنیا کی اچھی نعمتیں کسی وجہ میں ان انعامات کا نمونہ ہیں جو بطور ثواب

کے پیش کی اور تکلیف دہ چیزیں عذابوں کا نمونہ ہیں۔

۳۔ یہ واقعہ ہے کہ دنیا میں جو چیزیں تکلیف دہ پیدا کی گئی ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ

نفع ضرور ہے۔ ایک طریقہ سے کہا گیا کہ فلاں آدمی کہتا ہے کہ میں چھوکی طرح ہوں کہ کوئی

نفع نہیں رہتا۔ صرف نقصان پہنچاتا ہوں۔ طیب کے کہنا: ”کیسا کم ختم ہے؟ اگر کچھ کا عیت چاک کر کے اس کو ڈسے ہوئے حصے پر باندھ دیا جائے تو فائدہ ہو جاتا ہے۔“

اسی طرح کچھ کو مٹی کی ہاٹی میں رکھ کر اس کو ہر طرف سے بند کر دیا جائے پھر ہانڈی مندر میں رکھ دی جائے، جب مٹی کرما کرما بن جائے تو اس راکھ سے نصف ماشہ یا اس سے کچھ ذرا کم مقدار پتھری کے مریض کو ملائی جائے پتھری ٹوٹ کر نکل جائے گی اور جسم کے کسی حصہ کو نقصان بھی نہیں پہنچے گا۔

اگر پرانے بخار کے مریض کو کچھ ڈنک مارے تو اس کا بخار ختم ہو جاتا ہے۔ ایک مغلوب آدی کو کچھونے ڈس لیا تو اس کا قایم ختم ہو گیا۔

اگر اس کو تیل میں ڈال کر رکھ دیا جائے۔ یہاں تک کہ اس کا اثر تیل میں ختم ہو جائے تو وہ تیل ہر طرح کے سخت اور بڑے دم کے لیے مصلح ہے۔

غرض اس طرح کے بہت سے فوائد ہیں جن سے اس لیے یہی کہہ جاتا ہے کہ ”جاہل جس چیز سے ناواقف ہوتا، بناس کا دشمن ہو جاتا ہے۔“ جاہل کا عالم یہ سمجھنا کہ سب سے بڑی حماقت ہے۔

خدا ایسا یہ تیرے پر اسرار بندے

صجلس۔ جب عسکر و فہم معرفت کے سمندر کی گہرائی میں اندر جاتی ہے تو خالق کی عظمت و رفعت اور تخلیق کی لطافت کا ایسا مشاہدہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی محبت میں حیران ہو کر اپنی ثابت قدمی کھو بیٹھتی ہے۔

یہی وجہ تھی کہ بہت سے لوگوں پر محبت کا غلبہ ہوا تو حقوق سے میل جول رانی رکھنے پر قادر نہ رہ سکے۔ بعض اپنے دُعا کر سے نہ روک سکے، بعض ایسے ہوئے جو صرف اسی وقت سوتے تھے جب نیند سے مغلوب ہو جاتے تھے بعض دیوان ہو کر جنٹلوں میں پھرنے لگے اور بعض نے اپنے جسم میں آگ لگال۔

ہائے کیا خوب ہے ان معجزات کا نشہ اور کس قدر لذیذ ہے امن نشہ کی مستی! اور ہائے کیا خوب ہے ان کی مسرتوں اور قلق کی لذت! اور تپشِ ممدو ہے اس لذت کی مسرتی!

حضرت ابو عبیدہ خرامی رحمۃ اللہ علیہ پر وجد کا غلبہ ہوتا تھا تو بازاروں میں چکراتے
بھرتے تھے اور کہتے تھے ”ہائے اے محبوب کے دیدار کا شوق! جو مجھ کو دیکھ رہا ہے اور میں
اسے نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔“

حضرت فتح بن حریف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ”تیری زیارت کا شوق بہت دراز
ہو چکا ہے! اب جلد ہی اپنے پاس بلا لے۔“

حضرت قیس ابن الریح رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ جیسے بخیر شراب ہی کے
نشر میں مست ہوں۔

حضرت ابن حقیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ”حق تعالیٰ کی راہ میں بے وقعت ہو جانا
دوسرے کی راہ میں وقار و درخشندگی سے بہتر ہے۔“

تم ہی بتاؤ کہ تم نے کوئی نیک احرام والوں سے زیادہ بہتر دیکھا ہے؟

اور جنہیں صوفیاء سے زیادہ بہتر لباس و آنا کوئی صاحب لباس نظر آیا؟

تم نے چند گز اوروں کی عیند سے بہتر کوئی شمار دیکھا؟

تم کو غم میں ڈوب جانے والوں کے نشر سے سچا کوئی نشر نظر آیا؟

تم نے کچھ تانے والوں کے آسوکوں سے زیادہ صاف اور عمدہ کوئی پانی دیکھا؟

تم نے شکستہ دلوں کے سر کی طرح کوئی جھکا ہوا سر پایا؟

بھلا بتاؤ کیا زمین پر نمازیوں کی پیشانی سے بہتر کوئی چیز رنگی تھی؟

کیونکہ حیرت جو درختوں کے پتوں جو تھم و تپا ہے اس کی یہ تحریک سحر خیز عبادت

گزاروں کے دامن کی حرکت کو پا سکتی ہے؟

کیا کوئی اٹھنے والی بھیل اور پھینٹا ہوا سلم تھوڑے عمار کے ہاتھ کے مشابہ ہو سکتے ہیں؟

کیا کوئی ٹانے اور لہجہ کی آواز دلوں میں اس قدر حرکت پیدا کر سکتی ہے مثلی اہل شوق

کے گریہ و بکا سے عید ادا ہوتی ہے؟

آخر جب کسی بھی مقصد کی تحصیل یا کسی بھی ضرورت کے حصول میں بے وقفی موارا کی

پا سکتی ہے تو پھر برہنہ کے اپنے والے کی بندگی میں بے وقعت ہو جانا کیوں بہتر نہ ہوگا؟

آج کل کے لیڈر

مجلس... اکثر ایسے ہوتے ہیں جو دین کے احکام سے ناواقف اور بی طور و طریق سے جاری ہوں۔ جب کوئی شخص اصل تعلقت ہی کے اعتبار سے بد فہم ہو اور اس بد فہمی کے ساتھ دوتریت بھی نہ پاسکا ہو جس سے طبیعت میں تہذیب اور غم و سوچ میں ثقافت آتی ہے تو پھر اس سے کسی طرح خبر کی امید کی جا سکتی ہے۔

محل کی نشوونما کے لیے تعلیم و تربیت، مشق اور ریاضت جیسے ایسے اعطاء کو کسی کام میں مہارت کے لیے مستقل مشق و تمرین کرانی جاتی ہے۔

اور محل کا کام غور و فکر کرنا، کام کے انجام پر نظر رکھنا اور موجود سے غائب پر استدلال کرنا ہے جب کہ یہ لوگ ہمیشہ کھانے سے پرہیز ہیں اور صعدہ کا نہ رکھنا محل کے لیے ضروری ہے۔

مگر دیر تک سوتے ہیں اور جب اٹھتے بھی ہیں تو شراب کا شغل شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح محل کے حصہ میں بیکاری آتی ہے اور اس کے اوپر پروہ ساڑا جاتا ہے جس کی وجہ سے سارا انتظام چھوٹ جاتا ہے۔

عوام سے ان کی فہم کے بقدر خطاب کرو

مجلس... بڑے خطرے کی بات ہے کہ عوام سے ایسی گفتگو کی جائے جس کا وہ فہم نہ کر سکیں۔ ایسی بات صاف صاف کہہ دی جائے جس کے خلاف ان کے دل میں رنج ہو چکا ہو۔

مثلاً جن لوگوں کے دل میں یہ حقہ کد رائج ہو چکے ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے بے بھی ویسے ہی اعضاء ہیں جیسے انسانوں کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات عرش سے متصل ہے اور عرش ہی کے بقدر لمبی چوڑی ہے صرف اس سے چار انگلی زادہ ہے اور یہ سب انہوں نے اپنے عقائدوں سے سنا ہو۔ اسی طرح ان کے نزدیک یہ بھی ثابت ہو کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان و زمین پر نازل کرتے ہیں تو بقیہ چھ آسمان اس سے خالی ہو جاتے ہیں تو جب ایسے لوگوں کو عقیدہ مثلاً یہ ”کی طرف دعوت دی جائے گی اور کہی جائے گا کہ تمہارے طریقہات و تصورات صحیح نہیں ہیں بلکہ قرآن کریم اس

آیت خالی کے لیے انسان کے مشابہ اعضاء کا عقیدہ تشکیل دیتا ہے۔ اس کی ذلت کا حصہ ہے۔ اعضاء ہمارے تمام اعضاء سے پاک و انہیں عقیدہ تزیین کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہیں۔

مسئلہ سے متعلق جو حدیثیں آئی ہیں ان کو اسی حالت پر رہنے، جس پر وارد ہوئی ہیں اس میں اپنی رائے کو دخل نہ دے تو یہ باتیں ان کو شراذ معلوم ہوں گی جس کی وجہ سے ایک تو یہ کہ ان پر محسوسات کا غلبہ ہوتا ہے جبکہ عوام پر تو محسوسات کا غلبہ ہونا زیادہ ہوتا ہے۔ صوفیوں کی وجہ سے کہ انہوں نے یہ عقائد اپنے عقائد اس سے لئے ہیں۔ (جو حقیقت میں ان سے بھی بڑے جاہل ہیں۔)

لہذا ایسے لوگوں سے صاف صاف گفتگو کر: خطرناک ہے۔ چنانچہ مجھ کو یہ واقعہ معلوم ہوا ہے کہ ایک صاحب جو بہت دیندار دکھائی دیتے تھے اور عقیدہ توحید کے حامل تھے انہوں نے کسی نام سے کہہ کر تزیین کی باتیں کہیں کہ ”خدا کی قسم! اگر مجھ کو اس پر قابض جانا تو میں قتل کروں گا۔“ لہذا خدا کا واسطہ خیر دار! کبھی عوام سے بغیر حسن تدبیر اور لطافت کے کوئی ایسی بات نہ کہنا جس کو وہ برواشت نہ کر سکیں کیونکہ ان کے عقیدہ کا ازار تو ہو گا نہیں ابھٹ سہنے والا خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس کی طریقہ حق بہ حقہ کم میں رکھنا چاہیے۔

مرد کا مل کون ہے؟

مجلس۔ کسی آدمی کی بد پرہیزگی یا اس کو نماز روزہ اور صدقہ و خیرات کرنے ہوئے اور حقوق سے کنارہ کش دیکھ کر دھوکہ کھانا چاہیے۔

”مرد کا مل“ وہی ہے جو دو باتوں کی رعایت کرتا ہو۔ ایک تو ”حدود کی حفاظت“ دوسرے فعل میں ”اخلاص“

ہم نے کتنے عبادت گزاروں کو دیکھا ہے کہ غیبت کر کے حدود کو پامال کرتے ہیں اور اپنی خواہش کے مطابق ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں جو حقیقت میں ناجائز ہیں۔ اسی طرح کتنے دینداروں کو دیکھ کر عمل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا قصور کہتے ہیں جبکہ یہ مرفض کسی میں ظلم ہوتا ہے اور کسی میں زیادہ۔

۱۔ ”خدا کی خدمت“ کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل میں اللہ پر اپنے کی خوشی۔ جو شریعت نے مقرر کر دی ہے چھٹاں۔ ”تاکہ جو چیزیں بے گناہی پر عمل شریعت کے تحت ہوں اور اللہ کا سے چاروں طرف سے“ ان کل امور میں جس سے اللہ نے کوئی حد نہ کیا ہو اور نہ ذکر نہ کیا ہو۔ یعنی جس سے پیچھے نہ کیا ہو ان کے بعض اجزاء کو تم کو ایسا ہی درست سمجھو جن حدوں میں اللہ نے ذکر نہ کیا ہو اور نہ ذکر نہ کیا ہو۔

منقول ہے ”لا مہ حفظہ اللہ“ ۶۷۴

لہذا کامل مرد وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کی رعایت کرے (اور حدود وہی ہیں جو اس نے بندوں پر فرض اور واجب کیا ہے) اور نیت میں اخلاص پیدا کرے اس طرح کہ اس کا قول اور فعل سب اللہ کے لیے خالص ہو جائے نہ اس میں مخلوق کا قصد شامل ہونا یعنی تعظیم کیے جانے کا خیال۔ چنانچہ بہت سے لوگ خشوع اس لیے کرتے ہیں تاکہ صوفی کہے جائیں۔ چپ اس لیے رہتے ہیں تاکہ اللہ سے خوفزدہ سمجھے جائیں اور دنیا کو اس لیے ترک کرتے ہیں تاکہ زہد کہے جائیں۔ مخلص کی پہچان یہ ہے کہ وہ جلوت میں بھی ویسے ہی رہتا ہے جیسے خلوت میں بلکہ کبھی بحکلف لوگوں کے درمیان ہنسا بولنا شروع کر دیتا ہے تاکہ صوفی کا لقب ختم ہو جائے۔ چنانچہ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ دن میں لوگوں کے درمیان خوب ہنستے بات کرتے تھے اور جب رات آتی تو اس طرح روتے کہ جیسے پورے گاؤں بھر کے قاتل ہوں۔

خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کسی شریک کو پسند نہیں کرتے اس لیے مخلص آدمی تو صرف اسی کی نیت کرتا ہے جب کہ ریاکار لوگوں کی مدح کی نیت کر کے شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ریاکار کا یہ مقصود اٹل جاتا ہے کیونکہ لوگوں کے دل اسی ذات کے قبضہ میں ہیں جس کے ساتھ شرک کیا گیا ہے تو وہ دلوں کو اس کی طرف مائل کرنے کے بجائے اس سے پھیر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہی شخص پانوفیق ہے جس کا تعلق باللہ باطنی ہو اور اعمال صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوں بلکہ ایسے شخص سے لوگ بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ اگرچہ وہ ان کی پرواہ نہ کرے جیسا کہ ریاکار سے لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اگرچہ وہ اپنی عبادت میں اضافہ کر لے۔

پھر یہ بھی سمجھ لو کہ ان اوصاف سے آراستہ مرد کامل کسی بھی علمی کمال کی طلب سے باز نہیں رہتا اور کسی بھی عملی انضیات سے کوتاہ نہیں رہنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے اپنے اوقات میں گنجائش سے زیادہ بھلائیوں جمع کرتا ہے اور دل میں اس عمل سے سستی نہیں آنے پاتی جس کا حساب کیا جا رہا ہے (اور بدلہ ملنے والا ہے) کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں مشغول ہے۔

یہ بھی ”جاہ پرستی“ ہے

مجلس..... میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ باوجود دینداری میں کوتاہ ہونے کے وصیت کرتے ہیں کہ ”جب ہم مرجائیں تو ہم کو امام احمد بن حنبل کے مقبرہ میں دفن کرنا۔“

تم ہی بتاؤ کیا انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس پر کچھ قرض ہو یا جو مال غنیمت میں خیانت کرتا ہو اور آپ نے فرمایا کہ ”میری نماز ایسے شخص کو قائلہ نہیں پہنچائے گی۔“

جب کہ میں نے بہت سے علماء کو دیکھا جن کو شہرت کی خواہش نے اس پر آمادہ کیا کہ انہوں نے بادشاہ سے اجازت حاصل کی پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے چبوترے میں دفن کیے گئے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اس چبوترے میں بہت سی بوسیدہ ہڈیاں تہہ بہ تہہ موجود ہیں اور ہر شخص جانتا تھا کہ اس طرح کی چیزوں سے قرب خداوندی کا کوئی تعلق نہیں ہے تو بتاؤ کہ آخراپنے کو حقیر سمجھنے کی فہمت کہاں گئی؟ کیا انہوں نے سنا نہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریفہ میں دفن کر دیا جائے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ شرک کے علاوہ باقی ہر گناہ میں آلودہ ہو کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونا مجھ کو زیادہ پسند ہے غنیمت اس کے کہ میں اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھوں!!

مگر بات یہ ہے کہ اب رسم و رواج اور حاصل خواہش ان پر غالب ہو گئی ہے اور علم صرف زبانوں پر رہ گیا ہے عمل سے کوئی تعلق نہیں رہا۔

پھر نتیجہ ایسی جماعت تک پہنچا جو بادشاہوں سے میل جول رکھتی اور ظلم کا ارتکاب کرتی ہے اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرہ میں دفن ہونے کی کوشش اور وصیت جاری ہے۔ کاش! وہ اس کی وصیت کرتے کہ مجھ کو خالی جگہ میں دفن کیا جائے وہ تو مردوں میں دفن کیے جاتے ہیں۔

کل قیامت میں ان لوگوں کی ہڈیاں نکالی جائیں گی اور ان کے ظلم کے ساتھ ان کا حشر کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ وہ ظلم بھی شامل کیا جائے گا جو مرتے وقت ان سے صادر ہوا (دوسرے مردوں کی قبروں کو کھود کر خود دفن کیے جانے کی وصیت کرنا) حالانکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی ظالموں کے مددگاروں میں سے ہیں۔

تم بتاؤ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ ظالم کا مددگار خود ظالم ہے؟ جبکہ حدیث شریف میں ہے: ”کفنی بالمرء خیانة ان یکون امینا للخیونہ“ آدمی کے خائن ہونے کے لیے

کافی ہے کہ وہ اہل خیانت کا ساتھی ہو جائے۔

ایک جیل کے داؤد نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا میں بھی خالوں کا دگر ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم خود خالوں کا دگر ہو۔ خالوں کے مددگار تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہاری اس ملازمت میں مدد کی۔

حسد کی حقیقت

صحابہ... میں نے دیکھا کہ لوگ حاسد کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسد وہی نفوس کر سکتا ہے جس کی فطرت میں شرارت ہو کیونکہ وہ اللہ کی نعمت سے دشمنی کر رہا ہے اس کے فیصلہ پر ماضی نہیں چلا سنا ہے سہماں بھٹی سے نگل سے کام لیتا ہے۔ جب اس پر غور کیا تو یہ سمجھ میں آیا کہ لوگوں کا خیال درست نہیں ہے اس کی وضاحت یہ ہے کہ انسان اس کو نہیں پسند کرتا ہے کہ وہ اس سے ادا پر اٹھ جائے اس لیے جب کسی دوست کو دیکھتا ہے کہ وہ اس سے ادا پر جا رہا ہے تو متاثر ہو کر نہیں چاہتا کہ وہ ادا پر جاسکے بلکہ خواہش کرنے لگتا ہے کہ کاش وہ میرے دوست کو یہ مرتبہ نہ ملتا میں بھی یہ مرتبہ پا جاتا کہ اس کو ملندی نہ حاصل ہوسکے۔ یہ جذبہ انسان کی خیر اور فطرت میں داخل ہے اس لیے اس پر کوئی ملامت بھی نہیں ہے۔

ملامت کی بات یہ ہے کہ قول یا فعل کے ذریعے اس کے تقاضا پر عمل کر بیٹھے۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ حقیقت صرف بصری ہی سمجھو اور غور و فکر کا نتیجہ ہے لیکن بصر میں نے دیکھا کہ حضرت حسن بصریؒ مجھ سے پہلے ہی یہ بات فرما چکے ہیں۔

چنانچہ ہم کو عبدالملک بن عبدالصمد نے ابن ابی شیبہؒ کے ہاتھوں سے اخروی اور روح بخشد ابن ابی شیبہ کے وہ خطوں سے خبر دی کہ ہشام نے حضرت حسن بصریؒ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے آپ نے فرمایا: ”کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ حسد نہ پیدا کیا گیا ہو۔“

حاصل یہ کہ جو شخص قول یا فعل کے ذریعے حسد سے آگے نہ بڑھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔

زیادہ نکاح کے نقصانات

صحابہ... انسان کو سب سے زیادہ نقصان عورتوں کی کثرت سے پہنچتا ہے جس میں

سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان کی محبت میں گرفتار ہو کر قلعی سکون کھو بیٹھنا ہے اسی طرح ان کی دلجوئی آپس کی جنگ اور فریج کے مطالبہ سے بھی لکر منتشر ہو جاتی ہے اور یہ بھی خطرہ ہے کہ کوئی ایک عورت اس کو ناپسند کرے کسی دوسرے کی طرف میلان رکھے لگے جس کی وجہ سے اس کو ٹکڑے کر کے چمکا کر ماحصل کرنا چاہیے۔

اگر فرض کروں کہ ان سب چیزوں سے بچا بھی جائے تو بھی اتنی عورتوں کے لیے نہانے کی فکر سے کیسے بچے گا؟ اور اگر اس سے بھی بچ جائے تو سب سے یا کسی ایک سے اکٹھا ہونے سے تو نہیں بچ سکتا ہے۔

پھر طبیعت میں ان کے علاوہ ایسی عورت کی حسب پیدائش ہو جاتی ہے جس پر قدرت نہ ہوگی کہ اگر کوئی انسان شہر خدا کی تمام عورتوں کو قبضہ میں کر لے پھر کوئی نقاب پوش محبت دوسرے شہر سے آوے تو اس کو یہی بنیاں ہوگا کہ شہر یا اس عورت کے پاس دو لذت ہو جو ان سب عورتوں میں نہیں ہے۔

ہات و راصل یہ ہے کہ "ہدیت میں لذت ہے" (یعنی برائی چیز لذت دہوتی ہے) حالانکہ بہت سی پوشیدہ چیز جب کھلتی ہے تو ر سوائی ہی سامنے آتی ہے۔

اور اگر یہ بھی مان لو کہ ہر نقصان سے محفوظ رہ گیا تو پھر یہ ہوگا کہ بہستری کی کثرت کی وجہ سے بدن کو ضعیف کر دے گا۔ لہذا اس کی یہ طلب لذت اس کو بیشک کی غفلت اندوزی سے محروم کر دے گی۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ "بعض لقمے بہت سے لقموں سے محروم کر دیتے ہیں" اور "بعض لذتیں بہت سی لذتوں سے محرومی کا سبب ہو جاتی ہیں۔"

اس لیے سمجھنا اور فی ہے جو ایک ایسی چیز پر اکتفا کرے جو اس کی غرض کے موافق ہو۔ اگرچہ کوئی عورت ایسی نہیں جو کتنی جس میں کوئی نہ کوئی صفت ناپسندیدہ نہ ہو مگر اعتبار غالب کا ہوتا ہے ہذا اکثر اوصاف میں، چھ عورت کی کوئی ایک خراب عادت برداشت کر د جاتی ہے اور (عورت کے انتخاب میں) خوبصورتی سے پیسے دیداری دیکھنی چاہیے کہ کون کس عورت میں دین کم ہوتا ہے۔ اس سے کوئی شریف آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔

سمعہ آدمی کو جو چیز بہت جلد ہلاک کرتی ہے وہ "بہستری" ہے۔ ہذا اپنی خواہش نفس کے ابھار اور اپنے اعضاء کی ظاہری قوت سے دھوکہ نہ کھائے کہ نہ اب جو طاقت

خرچ ہوگی اس کا بدن نہیں حاصل ہو سکے۔ لہذا حرکت اور شہوت سے دم کہ میں نہ چڑے اور
امرزدگی کی خواہش ہو تو عورتوں کے قریب نہ جائے۔

عقل اور حماقت کی پہچان

مجلس..... جب تم کسی کو اصل خلقت کے اعتبار سے کم عقل اور احمق دیکھو تو اس
سے کسی بھلائی کی امید نہ رکھو ہاں اگر عقل تو پوری رکھتا ہو لیکن خواہشات سے مغلوب ہو گیا
ہو تو اس سے امید کی جا سکتی ہے۔

اس کی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ذہنی میں تدبیر کرتا ہو پھر جب کوئی بے حیائی کا کام
کرتے ہوئے تو لوگوں سے بچتا ہو، کبھی کبھی اپنے حلقہ کو سوچتا اور اپنی مگرانی کرنا ہوا نصیحت کے وقت
دوتا ہو اور بزرگوں کا احترام کرتا ہو تو یہاں عقل مند ہے جو خواہشات سے مغلوب ہو گیا ہے۔

اور جب کبھی ندامت کی وجہ سے بیدار ہوگا تو اس کی خواہشات کا شیطان دوبارے
گا اور عقل کا فرشتہ چھٹ جائے گا۔

اور اگر کوئی شخص فطریاً کم عقل ہو جس کی علامت یہ ہے کہ رنجوی یا خرومی کسی بھی
انجام پر نگاہ نہ ڈالتا ہو کسی بے حیائی میں جتا دیکھ لے جائے سے شرمانے ہو اور اپنے دغوی
امور کا انتظام نہ کر پاتا ہو تو پھر اس سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس
فطرت کے لوگ کامیاب ہو سکیں۔

جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی عقل پر خواہشات پردہ ڈالنے رہتی ہیں اور تھوڑی دیر کے
لیے کموں رہتی ہیں تو انسان ہوش میں آ جاتا ہے۔ لہذا ان کی مشق ایسی ہے جیسے مرگی زرد جو
کسی وقت لافٹ میں رہتا ہے۔

پیش بینی

مجلس..... جس چیز کا آئندہ واقع ہونا ممکن ہو اس سے احتیاط کرنی چاہیے یہ نہ کہے
کہ عام طور پر تو دگ محفوظ ہیں۔

ہم نے کتنوں کو دیکھا کہ اپنے گھوڑوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے جس سے کشتی

لگائی اور سب لوگ ڈوب گئے جانا نکلا اس صورت میں عام طور پر سلاستی ہی دیتی ہے۔

ایسے ہی انسان کو چاہیے کہ اپنے غریب کا اندازہ مقرر کر لے۔ اگر چہ دنیا خوب فراوانی کے ساتھ حاصل ہو رہی ہو کیونکہ ممکن ہے کہ (کسی حادثہ کی وجہ سے) یہ آہنی ختم ہو جائے جبکہ ضرور یا سہ کو پورا کرنا لاپبی ہے۔ اب جس شخص نے قرآنی کے دقت میں فضول خرچی کی ہوتی جب اس پر غصے کا وقت آئے گا تو کوئی پوچھ نہیں کہ ناجائز راستوں پر چڑ جائے یا لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو جائے۔

ایسے ہی جو شخص عافیت میں ہو وہ بیماری کے لیے تیاری رکھے اور جو طاقت ور جوان ہو وہ بڑھاپے کے لیے تیاری کر لے۔

حاصل یہ کہ انجام پر نگاہ رکھنا اور ہر وقوعہ پر مدبرانہ سے معاملہ سے احتیاط کرنا محض مندوں کی شان ہے اور صرف موجودہ حالت کو نگاہ میں رکھنا نادانانہ امور کی حالت ہے۔ مثلاً یہ کہ اپنے کو تندرست دیکھ کر بیماری کو بھول رہنا یا مالدار ہو تو فقر سے غافل رہنا یا فردی لذت میں مشغول ہو کر اس کے برعکس تہیج کو نہ یاد رکھنا وغیرہ۔

عقل کا کام ہی یہی ہے کہ انجام پر نگاہ رکھے اور سیدھی راہ عمل بتلائی رہے۔

مؤمن مایوس نہیں ہوتا

مجتنب۔ مؤمن کا ایمان آزمائش کے وقت ظاہر ہوتا ہے کیونکہ اس وقت خوب دیکھیں کرتا ہے لیکن قبولیت کا اثر نہیں دیکھتا تو اس یقین کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ مصلحتوں سے زیادہ واقف ہیں اس کی اُمید ختم ہوتی ہے اور نہ تنہا میں فرق آتا ہے۔ اگرچہ مایوسی کے سبب بہت قوی ہوں۔

یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے صبر یا ایمان کا امتحان مقصود ہے جس ذات نے اس آزمائش کا فیصلہ کیا ہے وہ مجھ سے یا تو صبر کا امتحان کرنے کے لیے حلیم و رضاء دیکھنا چاہتا ہے یا (ایمان کا امتحان کرنے کے لیے) اپنے دربار میں دعا و ہجو فریاد کی کثرت دیکھنا چاہتا ہے۔

رہا وہ شخص جو چاہتا ہے کہ قبولیت فوراً ظاہر ہو اور نہ کہ ظاہر ہو تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور

ہمارے ہونے کے تو اس کا ایمان کمزور ہے۔ سمجھتا ہے کہ قیویت میرا حق ہے جو خدا پر لازم ہے یعنی گویا کہ وہ اپنے اعمال کی مزدوری کا حق خدا کر رہا ہے۔

کیا تم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ نہیں سنا کسی (۸۰) سال تک آزمائش میں رہنے کے باوجود ان کی "مزد میں فرق نہیں آئی۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد "بنیامین" بھی کھو گئے تو بھی ان کی امید میں کوئی تغیر نہ ہوا اور فرمایا: "حسبی اللہ ان بانیسی جمعنا" امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس پہنچا دیں گے اس مضمون کی وضاحت اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہوتی ہے۔ فرمایا:

"ام حسبکم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل المذنب خلوا من لہکم مستہم الباء ساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ منی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔"

(کیا تم نے یہ گمان باندھ رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تم کو وہ حالات نہیں پیش آئے جو تم سے پہلے والوں کو پہنچے ان کو پکڑ لیا فقر اور تنگی لے اور وہ مجبور دیئے گئے یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ کے مومنین کہنے لگے کہ اب کب آوے گی اللہ کی مدد دن لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے)

حالانکہ یہ بات یقینی ہے کہ رسول اور مومنین سے یہ جملہ اسی وقت صادر ہوا ہوگا جبکہ آزمائش کا زمانہ بہت طویل ہو کر کشادگی سے مایوسی ہونے لگی ہوگی۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"لا یزال العبد یمخو ما لم یستعجل" ہمدہ اس وقت تک غم میں رہتا ہے جب تک جملہ بازی نہ کرے پوچھا گیا کہ "جہد بازی کیا ہے؟" فرمایا:

"یقول دعوت فلم یستجب لی" کہنے لگے کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی۔

جہد اخیر دارا مصیبت کی مدد کو دراز دیکھ کر تجھرا مت جاؤ اور دعا کی آغوش کے بعد قہقہہ و پکار نہ کرنے لگو کیونکہ مصیبت کے ذریعے تم کو آزمایا جا رہا ہے جبکہ تم کو صبر و

دعا کی عبادت کی توفیق بھی دی جا رہی ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا اگرچہ مصیبت کا زمانہ طویل تر ہو جائے۔

لحہ کی خطا صدیوں کی سزا

صحیح... سوچا کہ قزحہم میں داخل ہونے کی وجہ کیا ہوگی؟ تو یاد آیا کہ منہ عن اس کا ذکر یہ نہیں ہے بلکہ گناہوں پر غور کیا تو اندازہ ہوا کہ (اکثر گنہ) لذتوں کی طلب میں ہوتے ہیں۔ بلکہ لذتوں کے حصول میں چاہے تو یہ بھگدوس بھی آئے کہ لذتیں کچھ بھی نہیں ہیں صرف ایک دھوکہ ہے جبکہ ان کے اندر ایسی کدو تیں بھی شامل ہیں جو ان کو کھٹن اور تکلیف دہ کر لذت سے خارج کر دیتی ہیں۔

تو بتاؤ کہ پھر ایک کچھ دار آدمی کیسے اپنے نفس کی پیروی کر کے ان تکلیف دہ کدوؤں کی وجہ سے (جن کو لوگ لذت سمجھتے ہیں) جہنم میں جانے کو پسند کر سکتا ہے؟

چنانچہ ایک لذت "زنا کاری" ہے "اب یہ سمجھو کہ اگر اس سے مقصود تلفی کا استعمال ہے تو اس کو (حلال طریقہ سے) حلال جگہ میں استعمال کر لو اور اگر معشوق کا قرب مقصود ہے تو نفس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ محبوب بھی جتنا ہو سکے۔ ہمیشہ ساتھ رہے اس لیے اس کو نکاح کے ذریعے خرید کر اپنے قبضہ میں کر لے۔ مگر جو فی محبوب پر قبضہ ہوتا ہے طہارت اکتاہاتی ہے اور اگر تھوڑی دیر کی قربت ہو پھر جدا ہو سکتی ہو جائے تو فراق کی حسرت، قرب کی لذت سے بڑھ جاتی ہے۔

اور کہیں اگر زنا کاری سے اولاد ہوگئی تو ہمیشہ کی رسوائی، سخت سزا اور خالق و مخلوق سے شرمندگی اور عداوت کی مقدار ہے۔

لہذا جو شخص جاہل ہے وہ اپنی غرض کے حصول میں صرف لذت پر توجہ رکھتا ہے دنیا و آخرت کو ہر ہاد کر دینے والی تخیلوں کو بھول کر رہتا ہے۔

اسی صرح شراب پینے میں بھی لذت ہے مگر دیکھو کہ اس سے منہ اور کپڑا مایا پاک ہو جاتا ہے، عقل دور ہو جاتی ہے اور خالق کے نزدیک اس کی تاثیرات تو معلوم ہی ہیں۔

لہذا اس شخص پر بہت تعجب ہے جو ایسی لذت کو اختیار کر لے جس کا ثمرہ عذاب اور سزا ہے

واقعی ہو بلکہ جو کبھی غصہ کی حالت میں قتل تک پہنچا دے۔

انہی پر تمام لذات کو قیاس کر لو کیونکہ جب بھی ان لذتوں کو عقل کی ترازو پر تول جائے گا تو وہ اپنی دنیاوی اور خردی مقاصد کے سویرے حصہ کے برابر بھی نہ پہنچ سکیں گی۔ پھر یہ بھی تو سوچ کر یہ لذات اپنی ذات میں کچھ زیادہ ہیں یا تو نہیں پھر آخر کسے کسے عیش آخرت کی لذات کو بچھ دیا جائے؟

بڑی پاکیزہ ہے یہ لذات جس نے کچھ لوگوں پر انعام فرمایا کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی لذت ابھرتی ہے فورا عقل کی ترازو قائم کر دیتے ہیں۔ پھر سوچتے ہیں کہ نتائج کیا ہوں گے؟ جو غرور کرتے ہیں کس کو چھوڑ دینے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ پھر زیادہ بہتر نتیجہ دہلی صورت کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ دلوں کو سزا دیا جس کی وجہ سے وہ ظاہری صورت کو دیکھ کر اس کے برے نتائج کو بھول جاتے ہیں۔

پھر یہ بات عجیب کی ہے کہ ہم ایک دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی سے عقل اس لیے دور رہتا ہے تاکہ طاقت محفوظ رہے تو پھر کوئی کے مقابلہ میں تیراؤ نکالے اور اس کو "سامعی" کا خطاب مل جائے جس کا حاصل یہ ہوا کہ وہ اپنی خواہش کو اس سے بلند چیز یعنی صدق کے حصول کے لیے مطلوب کر دیتے ہیں آخر دنیا آخرت کی مدح حاصل کرنے کے لیے عام کاموں کو کیونکر نہیں چھوڑ دے؟

پھر حاصل ہو کر ختم ہو جانے والی لذتوں کو سوچو اور اس کا اندازہ لگاؤ کہ وہ ہم کو حاصل ہونے میں پھر بے حیثیت ہو کر ختم ہو گئیں اور ہم ان کی تکلیفوں سے چھٹکارا بھی پا گئے تو اب اس جنت تم کو دوسرے کے مقابلے میں کیا حاصل ہے؟ بھلا سوچو کہ اس عالم کا تکیہ کہاں ہے جس نے بچا اس سب تک علم حاصل کیا؟ حسب تو رخصت ہو گیا اور علم حاصل ہو گیا اور دیکھو کہ بیکہ نکال کی لذت کہاں ہے؟ وہ راحت و لذت تو رخصت ہو چکی ہے اور عمارت کے سوا کچھ باقی نہیں رہا ہے۔

نفس کی پیروی ہلاکت اور عقل کی پیروی نجات ہے

جلسہ۔ جو شخص محسوسات کے تقاضوں پر رہا وہ ہلاک ہوا اور جس نے عقل کی پیروی کی وہ مامون ہو گیا۔

وجہ یہ ہے کہ جس کی نگاہ صرف موجود یعنی دنیا پر پڑتی ہے جبکہ عقل مخلوق کو دیکھ کر خالق

کے وجود کا یقین کرتی ہے اور سمجھ لیتی ہے کہ اسی نے منع کیا ہے اسی نے مہاج کیا ہے اسی نے اجازت دی ہے اور اسی نے جواز کیا ہے اور اسی نے یہ خبر بھی دی ہے کہ میں تم سے ان نعمتوں کے پارے میں سواں کروں گا اور تمہارا امتحان لوں گا تاکہ میری فرمانبرداری میں اپنی خواہشات کو ترک کرنے سے میرے وجود کی مکمل ظاہر ہو جائے۔ یقیناً میں نے تمہارے لیے اس دنیا کے علاوہ ایک گھر بنا رکھا ہے جس میں فرما لوں گا اچھا بدلہ اور نافرمانی والوں کو سزا دی جائے گی۔

پھر اگر جس اور خواہش نفس کو اس کی اغراض کے ساتھ یونہی چھوڑ دیا جاتا تو معاملہ ہلکا ہوتا مگر یہاں تو رتا کا رزق کرتا ہے تو کھڑا کیا جاتا ہے شراب پی لے تو سزا دی جاتی ہے چھدی کرے تو ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے اور اگر کوئی حد تک کام کر لے تو سب کے سامنے رسوا بھی ہو جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی علم سے بے زنی کر کے بے کاری اختیار کر لے تو ہمیشہ مذمت و اس کی گہرا ہمتی ہے۔

پھر مگر بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنی عقل کے تجزیہ پر عمل کیا تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں محفوظ رہی مگر ان کے درمیان تقسیم کا قیام بھی حاصل ہوا اور لذتوں کے اعتبار سے ان کی زندگی کا منظر پر خواہش پرستوں کی زندگی سے بہتر ہی ہوتی ہے۔
 لہذا جو کچھ میں نے عرض کیا اسباب فہم کو چاہیے کہ اس کو سمجھیں اور ”بہر عقل“ کے تقاضوں پر عمل کریں تاکہ محفوظ رہیں۔

ہم بسترگی میں احتیاط

مجلس۔ اس مختصر پر تعجب ہے جو خواہشات کو ترجیح دیے ہوئے ہے۔ قرآن و حدیث سے قطع نظر کیا ان خواہشات کی حقیقت کو خود اپنی عقل سے نہیں سوچتا ہے؟

اس میں کوئی کلام نہیں کہ جسمی لذتوں میں سب سے بڑی لذت بسترگی ہے اب اس کی حقیقت دیکھو کہ خوبصورت عورت کا کمال تمیں کے سن تک رہتا ہے کیونکہ تمیں تک پہنچنے کے بعد ازلت وغیرہ کے باعث اس پر اثر انداز ہو جاتے ہیں بلکہ کبھی سر کے بال بھی سفید

ہو جاتے ہیں تو آدمی کو قدرت ہو جاتی ہے اور بھی پہنے ہی اسٹ ہٹ ہو جاتی ہے کیونکہ کچھ دن
رہن سکن کے بعد عیوب کھٹنے لگتے ہیں۔

دنیا دی عورتوں کے عیب کے سلسلے میں یہ آیت نہایت فیض ہے فرمایا: ”الہم طہبھا
ازواج مطہرات“ جنت میں: ”بل جنت کو پاکیزہ ہو یاں طہس گی“ (مطلوم ہوا کہ دنیا کی عورتیں
پاکیزہ نہیں ہوتی ہیں) اگر کوئی شخص ایسے قسم کے بارے میں سوچے جو نجاست سے بھرا ہوا
ہو تو بھی اس کو لپٹانا گوارہ نہ کرے مگر وجہ یہ ہے کہ شہوت فحش کی نگاہ پر پردہ ڈال دیتی ہے۔

ہذا بھلا رہی ہے جس نے حرام لذتوں کو چھوڑ کر اپنے دین اور شرافت کی حفاظت کی مثال
جگہ میں اہل قوت کو بچا کر اس کا علم و جس کے درجات کے حصول میں لگایا، اپنی زندگی کوئی کرنے کی
کوشش نہیں کی اور نہ میں کسی ایسی چیز کی وجہ سے انتشار پیدا نہیں کیا جس کا انجام پھانسی ہو۔

ما فی ہر اذ جکم من مہجسی عرض ان مت شوقا ولا طہبھا لھا ثعن
اگر میں شوق میں جاں دے دوں تو لوگوں کے پاس میری جان کا عوض اور قیمت
موجود نہیں ہے ہم نے کتنے ”عمر لوگوں کو“ دیکھا کہ ہم بستی کی خواہش سے مغلوب ہو گئے تو
ان کی عمر کی عمارت منہدم ہو گئی اور بہت جلد ہلاک ہو گئے۔

جبکہ بعض سمجھداروں کو دیکھا کہ اپنے آپ کو اس آزمائش سے بچ لیا اور صرف
ضرورت ہی کے وقت ہم بستی کی توان کے بانوں کی سیاہی اور جسم کی قوت محفوظ رہی جس
کی وجہ سے انہی زندگی کا لطف بھی حاصل ہوا اور بہت سے درجات بھی حاصل کر لئے کا
موفق دل گیا اور جب لوگوں نے ان کے عزائم کی قوت کو دیکھا تو پھر ان سے ایسی چیز کا مطالبہ
نہیں کر سکے جو ان کے لیے قصداں وہ ہوتی۔

خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی حقیقت
صجلس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس
ارشاد ”من رآنی فی المنام فقد رآنی“ (جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا تو مجھے اس
نے مجھ کو ہی دیکھا) کا مطلب بہت سے حضرات تو سمجھ میں نہ آ سکا اس لیے کہہ دیا کہ

”حدیث کا ظاہر یہی ہے کہ حقیقت میں آپ کی ذات نکرہ ہے۔“

حاذقہ کوئی آپ کو یوزخا کوئی جہان کوئی بیمار اور کوئی صحت مند دیکھتا ہے اس لیے صحیح جواب یہ ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جسو مبارک جوہر میں موجود ہے قبر سے نکل کر اس جگہ پہنچتا ہے جہاں آپ کو دیکھا گیا تو ایسی جہالت ہے جس کی کوئی نظیر نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایک وقت میں ہزار چھبوں میں مختلف صورتوں میں ہزاروں افراد دیکھتے ہیں تو پھر ایک ہی شخص کے متعلق یہ چیز کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ ہذا آدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مثالیہ دیکھتا ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں۔

تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد ”من رانی فقد رانی“ کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے مجھ کو دیکھا تو دیکھا اس نے میری ہی اس صورت مثالیہ کو دیکھا جس کو وہ صحیح سمجھتا ہے اور جس سے فائدہ مطلوب حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر چہ چھایا جائے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی زیارت کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو ہم کہیں گے کہ اس کی تو صورت مثالیہ بھی نہیں بلکہ ایک مثال نظر آتی ہے کیونکہ مثال کے لیے براہی اور مشابہت ضروری نہیں ہوتی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اور اس سے انحراف کی مثال دیتے ہوئے فرمایا ”الزول من السعاء ماء طالت اوردہة بقلوھا“ آسمان سے پانی اتارنا جس سے وادیاں اپنے اندازہ کے مطابق بہہ پڑیں۔

اور اس کی وضاحت اس سے بھی ہوتی ہے کہ جس نے بھی حق تعالیٰ کو دیکھا اس نے ایک مخصوص ہیئت پر دیکھا حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی ہیئت سے پاک ہیں وہ تو ایک ذات ہے (جو پر سے عالم پر محیط ہے) ابتدا جو کچھ ہم نے کہا ہے وہ بات واضح ہو گئی۔

طالبان علم حدیث کیلئے ضروری تنبیہات

صجلس۔۔ خوب سمجھ لو کہ اگر عمر میں وسعت ہوتی تو میں بر علم کی انتہا تک پہنچنے کی کوشش کو نہ منع کرتا مگر عمر مختصر ہے اور عزم بے انتہاء۔

لہذا حفظ قرآن کے بعد فن قرأت میں ”قرأت عشرہ“ مشہورہ پر اکتفا کرے (قرأت شذوہ کے پیچھے نہ پڑے)

اور فنِ حدیث میں صحاح، سنن، مسند، مسانید و مصنفات پر انکشاف کرے کیونکہ حدیث کے علوم حد سے زیادہ پھیل چکے ہیں جبکہ متنِ روایات محدود ہیں اور اختلافِ زیادہ طرق میں ہے۔

علمِ حدیث کا مطالعہ یہ ہے کہ اس کے ایک فن کا دوسرے فن سے تعلق ہے اور سب کے حاصل کرنے کی خواہش کی ہوتی ہے اس لیے فضلاء اس کو ”علم الکمالی“ (کاملوں کے علوم) کا کوشش نہیں کرتے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ایک اہم اور مشکل فنِ فقہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔

حالانکہ پہلے زمانہ میں محدثین فقہ بھی ہوتے تھے مگر اب ایسا زمانہ ہے کہ فقہاء حدیث نہیں جانتے اور محدثین فقہ سے ناواقف ہیں۔ لہذا جو شخص بہت بلند درجہ اور اہلِ ہدایت کا طالب ہو اس کو چاہیے کہ ہر علم کے ضروری حصہ کو حاصل کر لے پھر اپنا سب سے اہم مسئلہ فقہ کو پائے کیونکہ وہ سب سے بڑا اور سب سے اہم علم ہے۔

حضرت ابو زہرہ رازی نے فرمایا کہ میرے پاس ”ابو زہرہ“ نے لکھا کہ اس روایت کو اٹھانے حضرات نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے جبکہ میرے پاس یہ روایت صحیح سند سے صرف چند طرق سے پہنچی ہے کیونکہ غیر صحیح سندوں میں مشغول ہونا اہم چیزوں کی مشغولی سے محروم کر دیتا ہے ہاں اگر عمر میں وسعت ہوتی تو تمام حدیثوں کی تمام سندوں کا حاصل کرنا بہت بہتر ہوتا مگر خصلوں کے غم مختصر ہے۔

جب کوئی شخص ”یحییٰ بن یحییٰ“ کی طرح طرقِ روایات میں مشغول رہے گا تو فقہ سے محروم رہ جائے گا۔ چنانچہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا عائشہ عورت تھوڑی ہو کہ غسل دے سکتی ہے؟ تو جواب نہ دے سکے جب ”ابو زہرہ“ آئے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں جانتا ہوں اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہے کہ میں بحالتِ حیض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں خشکی لیا کرتی تھی۔

دیکھو! یحییٰ بن یحییٰ اگر چہ ابو زہرہ سے زیادہ علمِ حدیث کے ماہر ہیں مگر فہم کا استعمال نہ کر سکے۔ اسی لیے جس علمِ حدیث کے حاکموں سے کہتا ہوں کہ خبردار! طرقِ روایات کی کثرت تم کو فقہ سے نہ روک دے۔

”بدترین بات ہے کہ کسی چیز آلودہ مسئلہ میں ایسے شخص سے جس نے ساٹھ سال تک حد شیش لکھی اور سنی ہونے مسئلہ پر چھاپا جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ سکے۔“
 اسی طرح میں تصوف اور غلویت لٹینی اختیار کرنے والے کو علم سے بے برقی کرنے سے منع کرتا ہوں بلکہ اس کو کچھ علم بھی حاصل کر لیتا چاہیے تاکہ لغزش کے وقت چھٹکارا پانے کی صورت سمجھ سکے۔

غذا میں اعتدال

مجلس۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی کو حاصل ہوتی ہے جس کی عین کامل اور مزاج صحیح ہو اور محبت میں برقی کے لیے بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے۔
 جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ ان کی عقل کم اور مزاج فاسد تھے اس لیے انہوں نے خراب اور کم غذا استعمال کی جس سے کچھ فاسد خیالات پیدا ہوئے تو حق تعالیٰ کی معرفت اور محبت کا دعویٰ کر دیا جبکہ ان کے پاس اتنا علم بھی نہیں تھا جو انہیں اس طرح کے دعوؤں سے روکتا، لہذا ہلاک ہو گئے۔ اس لیے مومن پر واجب ہے کہ اپنے بدن کے حقوق کی رعایت کرے اور اچھی غذا میں منتخب کرے۔

یہ سمجھ لو کہ بعض غذا میں ایسی ہوتی ہیں جو عقل کو فاسد کر دیتی ہیں بعض سادہ کو بدھا دیتی ہیں جس سے بالکل لیا ہو جاتا ہے۔ لہذا لکڑیا کے مریض کو دیکھو گے کہ غلویت پسند کرنے لگتا ہے لوگوں سے بھاگنے لگتا ہے بلکہ کبھی غذا میں تھکس کر دیتا ہے تو مرض بدھ جاتا ہے پھر ایسے خیالات و تصورات ابھرتے جتنے ہیں جن کو وہ سچے مشاہدات سمجھتا ہے۔

چنانچہ بعض کہتے ہیں کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے اور بعض کو بغیر کسی خاص فیاد کے دعویٰ محبت اور مقام عشق کا دہم دیا جاتا ہے۔

جبکہ کچھ اور عالم راہ سلوک میں اپنے دوسرا ہی علم اور عقل کے ساتھ سفر کرتا ہے کہ اگر کھانے میں کمی کی بھی تو عقل کے فیصلے سے جس کی حد یہ ہے کہ ضرورت زائد یا مشتبہ غذا کو چھوڑتا ہے یا نفس کی عادت بگڑ جانے کے اندیشہ سے کی کرتا ہے کیونکہ قدرت کے باوجود

(اور ہر فرد سے حفاظت کے ساتھ) زیادہ کی کرنا نہ عقل کی بات ہے نہ شریعت کی اہمیت اگر فقر اور احتیاج ہو تو مجبوراً تکمیل کرنے میں کچھ خرچ نہیں۔

جس نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے حالات پر غور کیا وہ دیکھے گا کہ یہ حضرات ایک خاص مقدار میں غذا حاصل کرتے تھے اور جسم کے لیے ملنے والا غذا کو چھوڑتے نہیں تھے۔ بلاشبہ کس قدر عمدہ اور کتنا معتدل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ:

”ثَلَاثٌ طَعَامٌ ثَلَاثٌ شَوَابٌ وَ ثَلَاثٌ نَفْسٌ“ (تہائی حصہ کھانا، تہائی حصہ پانی اور تہائی حصہ سانس) اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جبکہ آپ بیمار تھے۔ فرمایا: ”اصعب من هذا الطعام لہو اولیٰ لک من هذا“ تم یہ کھاؤ کیونکہ یہ تم کو اس سے زیادہ سوانحی ہے۔ اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طبیعوں سے مشورہ لیتے تھے، پھر لگاتے تھے علاج پر اور اترتے تھے اور فرماتے تھے: ”ما اقول الله داء الا و اقول له خفاء الخفاء و“ (اللہ تعالیٰ نے جو بیماری بھی انکاری تو اس کے لیے وہ بھی ضرور نازل فرمائی ہے، ہذا تمام لوگ علاج کراؤ)

پھر کچھ لوگ پیدا ہوئے جو غم سے چال اور جسموں کی صحت کے حلقہ حکمت سے بیخبر تھے تو ان میں سے بعضوں نے پہاڑوں میں صحت اختیار کی اور طوطا کا پھل کھانا شروع کیا جس کی وجہ سے ان کو قتل کا مرض ہو گیا، بعض نے کھانے میں قدر کی کمی کی کہ ان کے قویٰ کمزور ہو گئے۔

بعض نے جنگل کی گھاس پر اکتفا کر لیا اور بعض صرف باغیچہ اور جھکڑتے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کے جسم میں بیماریاں پیدا ہو گئیں، پھر یہ بیماریاں عقل کو فاسد کرنے کا سبب بن گئیں۔

اتفاق ایسا کہ ان کے پاس علم تھا کیونکہ اگر علم رکھتے تو سمجھتے کہ یہ احوال حکمت کے خلاف ہیں کیونکہ بدنِ مظلوم سے مرکب ہے جب یہ مظلوم معتدل ہوں گے تو سلامتی حاصل ہوگی اور اگر کوئی ایک بدھ جائے گا تو بیماری آجائے گی۔ چنانچہ اکثر یہاں ہونے اور جلد ہی مر گئے، کچھ ایسے ہوئے جو بارہ بعض کہہ کر صدمہ نظر آئی تو دعویٰ کر دیا کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے۔

اس کے برخلاف جو حضرات علم و عقل سے آراستہ ہیں تو وہ مخلوق سے اس انداز سے بھگتتے ہیں کہ کہیں کتاہ میں مبتلا نہ ہو جائیں یا کوئی منکر نہ سامنے آئے، اور بعض ایسے ہیں کہ

ان کو اللہ تعالیٰ کی ایسی معرفت اور محبت حاصل ہوگئی جس نے ان کو مخلوق کی ملاقات سے روک دیا۔ تو دیکھو یہ خلوتیں صاف ستھری ہیں کیونکہ علم اور عقل کے ساتھ حاصل ہو رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ یہ سوچ کر اپنے بدن کی حفاظت کرتے ہیں کہ بدن کی مثال اس اونٹنی جیسی ہے جو منزل تک پہنچانے والی ہو۔

لہذا غذاؤں کے معاملہ میں لا پرواہی نہ ہونی چاہیے خاص کر اس شخص کے لیے جو خشک غذاؤں کا عادی نہ رہا ہو۔ اسی طرح جو شخص عادی نہ ہو وہ ادنیٰ موٹا کپڑا نہ پہنے بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے طریقہ پر نظر رکھے کیونکہ یہی حضرات مقتداء اور نمونہ ہیں اور بے حیثیت صوفی لوگوں کی بات کی طرف توجہ نہ دی جائے کہ کہنے لگے کہ فلاں صوفی نے مٹی کھائی اور فلاں صوفی ننگے پیر چلتا تھا اور فلاں نے ایک ماہ تک کچھ کھایا نہیں کیونکہ ان صوفیوں میں جو محقق گزرے ہیں اور نہایت مخلص بھی تھے وہ بھی سیدھے راستے سے منحرف تھے کیونکہ سیدھا راستہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی پیروی ہے اور وہ حضرات ایسا نہیں کرتے تھے۔

بلاشبہ حضرات صحابہ میں بھی ایسے لوگ تھے جو پانی ملے ہوئے دودھ پر اکتفاء کرتے تھے اور کئی کئی دن تک چھوٹے چھوٹے پرندے کھا کر صبر کرتے تھے لیکن ایسا یا تو مجبوری کی وجہ سے ہوتا تھا یا اس وجہ سے کہ وہ اسی کے عادی تھے جیسا کہ دیہاتی لوگ صرف دودھ پینے کے عادی ہوتے ہیں اور یہ ان کے حق میں نقصان دہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ حدیث میں ہے:

”عودوا کل بدن ما اعتاد“ (ہر جسم کو اس کی عادت کے مطابق غذا دو)

ان صوفیوں میں سے بہت سے ایسے ہوئے جنہوں نے زہد اختیار کرنے کے لیے سارا مال خرچ کر دیا حالانکہ معلوم ہے کہ ضروریات کبھی ختم نہیں ہوتیں۔ لہذا جب ضرورت پڑے گی تو مانگنے پر مجبور ہو گا یا ایسے شخص سے مال قبول کر لے گا جس کے بارے میں معلوم ہو گا کہ

اے مطلب یہ ہے کہ ان حضرات سے جو افعال صادر ہوئے جو بظاہر سنت کے خلاف معلوم ہوتے ہیں تو ان کی پیروی کرنا یا ان کو مستدینا درست نہیں ہے باقی یہ کہ ان حضرات سے ایسے افعال کا صدور یوں ہوا تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ وہ مغلوب الحال اور معذور تھے اور تفصیلی جواب کے لیے ”السنة الجلیة فی الجشتیة العلبة“ معتقد حضرت حکیم الامت مطالع کرنی چاہیے جو بظاہر اس باب میں بے نظیر کتاب ہے۔ ۱۲ جزء

ظالم ہے اور آبرو بھی خرچ کرنی پڑے گی جبکہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تجارت کرتے اور مال کی حفاظت فرماتے تھے اور یہ جاہل صوفی مال جمع کرنے کو زہد کے خلاف سمجھتے ہیں۔

اس پوری تفصیل کا نیچوڑ اور خلاصہ یہ سمجھ لو کہ جس شخص کو فہم سے حصہ ملا ہو اس کو چاہیے کہ جسم کی صحت کی کوشش کرے کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کو نقصان پہنچے کوئی ایسی غذا نہ کھائے جو اس کے موافق نہ ہو اپنا مال ضائع نہ کرے بلکہ اس کو بدھانے کی کوشش کرے تاکہ دوسروں کا محتاج نہ ہو جائے کیونکہ جس صوفی نے بھی نفاق برتا ہے تو دنیا داروں ہی کے لیے (تاکہ دنیا حاصل کر سکے) باکمال حضرات سلف کی سیرتوں کا مطالعہ کرتا رہے اور علم میں مشغول رہے کیونکہ یہی رہبر ہے۔

اگر ان باتوں کی رعایت کر لی گئی تو طبیعت اس کو اپنے رب کے ساتھ خلوت پر ابھارے گی اور اس کو محبت کے شغل پر آمادہ کرے گی پھر جو کچھ ثمرہ حاصل ہو گا وہ پختہ پھل ہو گا نہ کہ کچا پھل۔ (واللہ الموفق)

عقل اور دنیا کا کھیل

مجلس..... میں نے عقلوں کے ساتھ دنیا کے کھیل سے زیادہ دلچسپ تماشا کوئی نہیں دیکھا۔ چنانچہ ہم نے سنا بھی اور دیکھا بھی کہ بہت سے سمجھ دار کامل العقل افراد کے ساتھ دنیا نے وہ کھیل کیا کہ بالکل مجنوں اور پاگل سے معلوم ہونے لگے کیونکہ جب انہیں حکومت ملی تو قتل مار پیٹ قید گالی اور دین کی بربادی یعنی ظلم کے ارتکاب میں مشغول ہو گئے اور یہ سب صرف اس دنیا کے لیے کیا گیا جو بہت جلد ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور جتنی مدت رہتی بھی ہے تو بہت سی تکلیفوں اور قہقہوں کے ساتھ رہتی ہے۔

لہذا اے عقل سے حصہ پانے والے! عقل کا حق نہ چھین اس کا نور نہ بجھا جو کچھ ہم مشورہ دے رہے ہیں اس کو غور سے سن اور طبیعت کے کم سن بچے کی فریاد کی طرف التفات مت کر جبکہ وہ اپنی خواہش کے فوت ہونے پر روئے کیونکہ اگر تو نے اس کے رونے پر ترس لکھایا (اور خواہشات پوری کرتا رہا) تو چھراتا مشکل ہو جائے گا اور تربیت ممکن نہیں رہے

جائے گا پھر وہ جاہل اور محتاج ہو کر بالغ ہوگا۔

لائسہ عن ادب الصغير لو اشكا الم التعب

”بچہ کی تربیت سے غفلت نہ کرو اگرچہ تکلیف کی شکایت کرے۔“

ودع الكبير لسانه ..... كبر الكبير عن الادب

”اور بڑے کو اس کے حال پر چھوڑ دو بڑا تر بیت سے اوپر اٹھ چکا ہے۔“

خوب سمجھ لو آزمائش کا زمانہ ایسا مہمان ہے جس کی ضیافت صبر سے ہونی چاہیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آزمائش کیا ہے؟ یہی اچھا کھانا چھوڑ کر معمولی کھانا اختیار کرنا اور اچھا لباس چھوڑ کر معمولی لباس پہن لینا اور یہ سب صرف چند دن کی بات ہے۔ لہذا اٹھاٹھ والوں کی لذت مت دیکھو بلکہ ان کے انجام کو سوچو اور معاش کی تنگی پر دل چھوٹا نہ کرو بلکہ چپنے والی اونٹنی کو ”عدی“ کے ذریعہ بہلا کر لے چلو۔

طاوول بها الليل مال النجم ام جناحا و ما طل النوم حسن الجفن ام سمحا

”سوار یوں کو بہلاؤ ستارے چمکیں یا مائل ہوں نیند کو ٹالو پلکیں نکل کریں یا سخاوت“

فان تشكت فعملها المجرة من ضوء الصباح وعلاها بالروحاضى

”پھر اگر شکایت کرنے لگیں تو صبح کی روشنی سے بہلاؤ اور دن چڑھے آرام کا وعدہ کرلو۔“

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہدیہ آیا آپ نے واپس فرمادیا پھر ایک سال کے بعد اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ ”اگر اس کو قبول کر لیتے تو بھی وہ اب تک ختم ہو چکا ہوتا۔“

(مطلب یہ تھا کہ جیسے یہ پورا سال بغیر قبول کیے بھی عافیت کے ساتھ گزر گیا اگر قبول

کر لیتے تو بھی گزرتا مگر ہدیہ دینے والے کے احسان کے بوجھ کے ساتھ ۱۲)

حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک کنویں کے پاس سے گزر رہے تھے ساتھی نے کہا مجھے پیاس لگی ہے آپ نے فرمایا اگلے کنویں پر پی لینا جب اگلے پر پہنچے تو فرمایا اگلے والے پر..... پھر فرمایا کہ ”دنیا کی رہ گزر بھی اسی طرح طے کی جاتی ہے۔“

اسی طرح کچھ لوگوں آپ کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ گھر میں چٹائی بھی نہیں ہے کسی نے پوچھا کہ کیا اس طرح بغیر چٹائی کے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تو فرمایا کہ تکلیف

کی مدت جلد ہی ختم ہو جائے گی۔

حضرت داؤد طائی کے پاس رہنے کے لیے ایک بڑا مکان تھا۔ ایک کمرے کی چھت شکستہ ہو کر گر پڑی تو آپ دوسرے کمرے میں منتقل ہو گئے پھر اسی طرح منتقل ہوتے رہے یہاں تک کہ آپ کی وفات مکان کی باہری دہلیز پر ہوئی۔

تو دیکھو یہ لوگ ہیں جنہوں نے انجام پر نگاہ رکھی تھی مگر اس کے باوجود میں تم سے اس کا مطالبہ نہیں کرتا کہ تم یہ مرتبہ حاصل کرو بلکہ صرف تم سے یہ کہتا ہوں کہ اگر تم کو کوئی ایسا مباح مال جس میں نہ کسی کا احسان ہو نہ کوئی نقصان اور جسے نہ تم نے مانگ کر حاصل کیا ہو اور نہ کسی ظالم کے حرام اور مشتبہ مال میں سے پایا ہو تو بقدر ضرورت مباح حد تک استعمال کر لو مگر خرچ کا اندازہ لگا کر فضول خرچی سے پرہیز بھی کرو کیونکہ حلال مال فضول خرچی کا تحمل نہیں ہوتا اور اگر تم نے فضول خرچی کی تو پھر مخلوق سے مانگنے اور مشتبہ مال کھانے پر مجبور ہونا پڑے گا اور اگر مالی تنگی پیش آ جائے تو صبر سے کام لو پھر جب صبر نہ ہو سکے تو اس ذات سے سال کرو جو تمام بند دروازے کھولنے والی ہے کیونکہ وہ کریم ہے اور اسی کے پاس خزانہ غیب کی تمام کنجیاں ہیں۔

خبردار! مخلوق کے لیے بناوٹ اور تصنع کر کے یا دولت مندوں سے مال کے حصول کے لیے قرب اختیار کر کے اپنا دین مت گنوا بیٹھنا بلکہ حضرات سلف کی روش کو سامنے رکھو۔ حضرت ابن سمعون رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک جوڑا ایسا تھا جس کو پہن کر لوگوں کے درمیان بیٹھتے تھے پھر اس کو پلینت کر اگلی مجلس کے لیے رکھ دیتے تھے اور وہ بھی باپ سے میراث میں ملا تھا۔ چالیس سال تک اسی کو استعمال کیا۔

حضرت میمونہ بنت شاذانہ لوگوں کو نصیحت اور وعظ کرتی تھیں آپ کا جوڑا بھی چالیس سال تک استعمال ہوتا رہا۔

جس کی نگاہ صاف ہوئی اور الفاظ مہذب اس کے وعظ سے نفع دیتا ہے اور جس نے نگاہ میں کھوٹ رکھا اس کا نفع بھی کھوٹا ہو جاتا ہے اس سلسلے میں بلند مقام یہ ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ صرف اسی پر بھروسہ ہو اور اسی کی طرف نگاہ ہو مخلوق سے دل پھیر لیا جائے۔

اگر ضرورت پیش آ جائے تو اسی سے مانگا جائے اور اگر کمزوری ہو جائے تو اس کی

طرف، کل ہوا جائے۔ یہ سمجھ لو کہ جب تک اسباب میں دل لگائے رکھو گے اس سے تعلق نوجا رہے گا اور جب دل درست ہو جائے گا (یعنی اسی ذات واحد سے تعلق استوار کر لے گا) تو سارے کام درست ہو جائیں گے۔

سچا دوست

صاحبزادہ..... مجھے اندازہ ہوا کہ میرا دل ان ملے جتنے دالوں سے جن کو ہم دوست کہا کرتے ہیں مانوس ہو رہا ہے تو میں نے ان کو خبر یوں کی کہ سوئی پر رکھ کر آڑ لایا تو معلوم ہوا کہ اکثر دوستوں پر حسد کرنے والے ہیں اور ایسے دشمن ہیں کہ کوئی غرض چھپائے نہیں ہیں ہم دشمن کا حق نہیں پہچانتے اور اپنے مال سے کسی دوست کی مدد کرتے نہیں جانتے۔

یہ حالت دیکھ کر میں نے اس معاملہ کی حقیقت پر غور کیا تو یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کو سمن کے دل کے کسی چیز سے مانوس ہو جانے سے غیرت آتی ہے اس لیے وہ دنیا اور اہل دنیا کو سمن کے لیے کدہ دار اور بھاری ہوتا ہے تاکہ سب سے بہت کر اس کا دل صرف اسی سے مانوس ہو۔

لہذا مناسب طریقہ یہ ہے کہ سب لوگوں کو جان پہچان والے لوگوں کے درجہ میں رکھا جائے کسی کو دوست نہ سمجھا جائے بلکہ دشمن ہی سمجھ کر معاملہ کیا جائے اسی لیے کسی کے سامنے بھی اچھا راز نہ ظاہر کرو اور نہ کسی نامناسب شخص کو شکست تعلق کے لیے بڑھ بھائی اور دوست خیال کرو بلکہ ان سب کے ساتھ ظاہر و باہر کی معاملہ رکھو میل جول بھی زیادہ نہ رکھو بیس ضرورت کے وقت احتیاط کے ساتھ تھوڑی دیر ملاقات کر لو پھر وہاں سے بھٹ جاؤ اور اپنے خالق پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ۔

یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات بھلائی نہیں دے سکتی اور نہ اس کے سوا کوئی برائی کر دہ کر سکتا ہے لہذا وہی تیرا ہم دشمن اور غم خوار ہے اسی پر تیرا بھروسہ ہو اور اسی سے شکایت کی جائے حتیٰ کہ اگر تیری نگاہ بصیرت کمزور ہو تو اسی سے فریاد کرو اور اگر تعین میں کمی ہو تو اسی سے توفیق منہ پوٹی کا سوال کرو اور خبردار کسی اور کی طرف مائل نہ ہو کیونکہ وہ بہت غیرت مند ہے۔

اگر تم اس کے فیصلوں پر شکایت کرو گے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ناراض ہونے کے باوجود (اس وقت) غائب نہیں کرے (بلکہ کسی اور وقت کے لیے مہلت دے دیتا ہے لہذا شکوہ

شکایت سے پرہیز کرو) اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وحی بھیج کر سوال کیہ کہ تم کو کنویں سے کس نے نجات دی؟ تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا؟ وہ کس نے کیا؟ آپ ہر سوال کے جواب میں کہتے رہے کہ (اے پروردگار) آپ نے تو مجھ کو چھماکے پھر تم نے میری علاوہ غیر کا ذکر کیوں کیا؟ اچھا دیکھو اب میں تمہاری قید کی مدت دوڑ کر دیتا ہوں۔ (اسما قال)

یہ خطاب اس پر ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک سبب مباح کا اختیار کر لیا تھا۔
 "اذا کنونی عندک وقتک" (اپنے آگے کے پاس میرا ذکر کرنا) اسی طرح "تو یوم چنین اذا عجبکم کثیر لکم" (اور یاد کرو چین کا دن جبکہ تمہاری کثرت نے تم کو ناز میں مبتلا کر دیا)

تو میں سمجھتا ہوں کہ اصلی زندگی انہی کو حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے اس کی معیت میں جی رہے ہیں اپنے کردار و گفتار میں اس طرح آداب کی رعایت کرتے ہیں جیسے اس کو دیکھ رہے ہوں۔ اپنی نگاہ کے دروازے پر پہرہ رہن کر کھڑے رہتے ہیں تاکہ غلط حرکت نہ چڑ جائے زبان کے دروازے پر محافظ رہن کر موجود رہتے ہیں تاکہ غلط بات نہ نکل جائے اور سب سے بڑھ کر دل کی چوکھٹ پر دو بانی کرتے ہیں تاکہ اس میں غیروں کے آنے سے حفاظت رہے اور خدا میں مشغول ہو کر لوگوں سے وحشت کھاتے ہیں یہی لوگ ہیں جو روحانیوں اور رہبانوں کے طریقہ پر عمل پیرا ہیں۔

اس کے برخلاف وہ لوگ جو اختلاط میل جول بڑھاتے ہیں تو ان کے عمل میں کھوٹ اور کمزورت غالب ہو جاتی ہے جبکہ کھٹیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہر ہوتے ہیں کسی کہنے والے نے کہا ہے۔

الا لا احب السیر الا مصاعدا ولا البرقی الا ان یکنون یصانبا

"سن! سیر دلی وہی پسند کرتا ہوں جو اوپر چڑھنے والی ہو اور بجلی بھی دلی جو بجنی ہو۔"

۱۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلانے کے بعد بتاتے ہوئے سوال کیا کہ سب تم جھوٹ کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچے تو میرا ذکر بھی نہ کرو۔ مصلحت یہ تھا کہ بادشاہ اس معصیٰ صاف کر لے اور بری رو سے خدا تعالیٰ کو غیر سے منصب دے۔ غیرت آئی تو سنائی کے ذہن سے یہ بدعت ہو دیا جس کی وجہ سے ہر کوئی مدت تک نیکل میں مزید رہا۔ ۲۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جبکہ جنس کے موقع پر بھی پہلے سر مل میں پہنچائی کی وجہ سے بھی یہ نصرت تھی۔ ۳۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نصرت تھی۔ ۴۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نصرت تھی۔ ۵۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نصرت تھی۔

علم کا مقصود اور علماء کا حال

مجھ جی... بہت سے علماء کو دیکھا کہ علم کے ظاہر میں مشغول ہیں نہ اس کی حقیقت سمجھتے ہیں نہ مقصود۔

کاری روایات میں لگا ہوا ہے مثلاً قرأت میں الجھتا ہوا ہے سمجھتا ہے کہ مقصود صرف تلاوت ہے اس لیے نہ منکھم (یعنی اللہ تعالیٰ) کی عظمت پر نگاہ ڈالتا ہے نہ قرآن پاک کی دھمکیوں اور جہنم کیوں کو سوچتا ہے۔

ممکن ہے سوچتا ہو کہ حفظ قرآن اس کی طرف سے دفاع کرے گا اسی وجہ سے اس کو دیکھو گے کہ گناہوں میں آزاد روی اختیار کر لیتا ہے حالانکہ اگر فہم سے کام لیتا تو اس کو معلوم ہو جاتا کہ غیر قاری کے مقابلے میں اس کے خلاف محنت زیادہ تو کی ہے۔

محدث طرہ روایات جمع کرنے اور سند میں حفظ کرنے میں مشغول ہے اس لیے یہ نہیں سوچتا کہ روایات کا مقصود کیا ہے بلکہ یہ سمجھ گیا ہے کہ اور لوگوں کے مقابلہ میں حدیث کا غمہ وصل کو لینے کی وجہ سے مجھ کو سلامتی اور تحفظ ملت حاصل رہے گی۔

اور ممکن ہے کہ گناہوں میں اسی امکان سے رخصت پسندی اختیار کر لیتا ہو کہ دین کی خدمت اس کی طرف سے دفاع کا کام کر دے گی۔

جبکہ مفتی کو یہ واضح ہو گیا ہے کہ ان جدیدی مباحث کے سمجھ لینے کی وجہ سے جن سے مناظرہ اور مقابلہ میں قوت ملتی ہے یا ان مسائل کے سمجھ لینے کی وجہ سے جن سے فتویٰ دیا جاتا ہے اس کا مرتبہ بلند اور گناہ ختم ہو جائے گا۔

ممکن ہے کہ گناہوں پر اسی خیال سے ٹوٹ پڑتا ہو کہ یہ سب اس کی طرف سے دفاع کر دیں گے۔ بعض قرآن بھی حفظ نہیں کرتے اور نہ حدیث کی معرفت دیکھتے ہیں اس لیے یہ بھی نہیں جانتے کہ قرآن وحدیث نئی اور دھمکی کے ساتھ ملتا ہوں سے روکتے بھی ہیں پھر قرآن وحدیث سے جہالت کے ساتھ جاہ پرستی کا مرض بھی شامل ہو جاتا ہے اور بحث و جدال میں غلبہ اور جیت کا خیال بھی جس سے دنیا کی تسکوت اور بڑھ جاتی ہے۔

بھی روٹا کٹر علامہ کی ہے کہ علم کا ظاہر ہی ان کا فن ہے جس سے ان کے اندر کبر اور حماقت پیدا ہوتی رہتی ہے۔

چنانچہ ایک مسجر آدمی نے ایسے شخص کے بارے میں نقل کیا جنہوں نے بہت سے علوم و فنون حاصل کرنے میں پوری عمر گزار دی تھی کہ آخری عمر میں اصرار کے ساتھ فسق میں مبتلا ہو گئے اور کلمہ کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے۔

یہ حال بتلا رہا ہے کہ وہ اسی گمان میں تھے کہ میرے علوم اس بد حالی کا شرفیع کر دیں گے اور کوئی نشان باقی نہیں رہ جائے گا۔ مگر یا ان کو اپنی سمجھت کا یقین ہو چکا تھا اس لیے خوف کی کوئی علامت اور مناہ پر پہچتا دے گا کوئی اثر نہیں ہو گیا تھا۔

نقل کہتے ہیں کہ آخر کار ان کا حال بدل گیا یعنی فقر و احتیاج میں مبتلا ہو گئے پھر اس کے باوجود کہ سخت مصیبتیں تحمل رہے تھے اپنی بد حالی اور گناہ سے نہیں باز آتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک دن جبکہ میں پھر قیراں پائے تب شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے یا اللہ! آیا اس حد تک؟

نقل کہتے ہیں کہ مجھے ان کی اس غفلت پر بہت تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو بھلا کر (اس کی نافرمانی کر کے) کیسے انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اللہ ان کی حفاظت کرے گا رزق میں دست دے گا اور ان کی تدبیر درست کر دے گا لگتا ہے اللہ کا یہ ارشاد نہیں سنا تھا ”و ان لو استقاموا على الطريقة لا سفيناهم ماء غدقاً“ (اگر وہ سیدھے راستے پر ثابت قدم رہتے تو یقیناً ہم ان کو خوشحور و سیراب کرنے والا پانی پی لے)

اور یہ نہیں جانتے تھے کہ گناہ رزق کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور یہ کہ جس نے بھی اللہ کے حقوق کو ضائع کیا اللہ تعالیٰ خود اس کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔

یہ واقعہ سن کر مجھ کو خیال ہوا کہ کوئی علم اس درجہ غیر مفید نہیں ہوتا جتنا کہ ان عالم صاحب کا علم غیر مفید و بے حوائج عالم کی شانِ توبہ ہوتی ہے کہ غرض ہو چاہے تو ثلثِ دل ادبانا ہے جبکہ یہ شخص مٹا ہوں پر مصر تھا اور گناہ سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے لیے اس فعل کو چاہتا تھا۔ اس کو دین میں تمہیں تحریم کا اختیار حاصل تھا۔ پھر وہ علم چند ہی یاد رہا اور بہت بڑی حماقت میں اس کی موت ہوئی۔

ناقل کہتے ہیں کہ اسی طرح میں نے آیت اور عالم کو دیکھا کہ علم کے صرف ظاہری الفاظ حاصل کر رکھے تھے جو ان کو فائدہ نہیں پہنچا رہے تھے جو گناہ بھی ممکن ہوتا اس سے پرہیز نہیں کرتے تھے اور اقدیر کا جو فیصلہ بھی پسند نہ آتا تھا تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض اور ملامت شروع کر دیتے تھے (نمود باللہ) چنانچہ بڑی سچی میں زندگی گزاری اور نہایت برے عقیدوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔

دیکھو ان لوگوں نے علم کا معنی نہیں سمجھا کیونکہ الفاظ کی صورتوں اور نقش کا نام علم نہیں ہے بلکہ علم کا مقصود یہ ہے کہ الفاظ کے معنی درمراؤ کو سمجھا جائے جس سے خشیت اور خوف پیدا ہو اور یہ سمجھ میں آجائے کہ سارا احسان اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور علم والوں پر بحث زیادہ قوی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ امر کو ایسی بیداری اور ہوش عطا فرمائیں جو مقصود کو سمجھا کر معبود سے آشنا کر دے اور ان کمینوں کی روش سے بچ سکیں جن پر عالم ہونے کا نام لگا ہوا ہے لیکن علم کا بوجھان کو بد عمل سے نہیں روک پاتا ہے جو جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں بلکہ جس عمل پر عمل نہیں ہے اس سے ذریعے دوسروں پر تکبر کرتے ہیں جو باوجود اس کے کہ جس دنیاوی ساز و سامان سے انہیں منع کیا جا چکا ہے اس کو قبول کرتے رہتے ہیں جن پر طبیعت اور خواہشات کا غلبہ ہے جن کو وہ علوم و دست نہیں کر سکے جو وہ ہر وقت پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں اور (ان سب وجوہات کی بناء پر) جو بچہ رے ان عوام سے بھی بدتر حالت میں ہیں۔ "يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون" (جو ظاہری دنیاوی میں زندگی کا مہم رکھتے ہیں اور آخرت سے بالکل غافل ہیں)

عالم سلیسے ایک گرا اقدیر نصیحت

صحابہ... مفتی کے لیے ضروری ہے کہ تاریخی سیرت حدیث لغت وغیرہ ہر فن کا کچھ نہ کچھ ضرور مطالعہ کرے کہ غلط فہم میں تمام علوم کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہذا ہر فن سے ضروری اور زیادہ دیکھیں حاصل کر لینی چاہئیں۔

میں نے ایک مطلق کو یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ "حضرت شیل اور قاضی شریک اکٹھا ہوئے تو ان کی تالی پر قہقہہ ہوا کہ کیسے دونوں دونوں کے زمانہ کے درمیان بعد سے ناواقف ہو گئے۔

ایک اور مفتی صاحب نے مناظرہ میں فرمایا کہ حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان زوجیت کا حکم فخر نہیں ہوا تھا۔ اسی وجہ سے آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حسل دیا تھا۔ میں نے کہا تمہارا یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صاحبزادی حضرت امامہ سے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھانجی ہوئی تھیں نکاح کیا تھا اس سے بہت ہوا کیڑو جیت ختم ہو چکی تھی۔

ایسے ہی اہم غرائز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم میں احادیث اور تاریخ وغیرہ کے متعلق ایسی ایسی غلطیوں نظر آئیں جو آوی کو حیرت زدہ کر دیتی ہیں۔ چنانچہ میں نے ان احادیث کو ایک کتاب میں جمع بھی کر دیا ہے۔

انہوں نے اپنی ایک کتاب میں جس کا نام ”المستطہریٰ“ رکھا ہے اور اس کو خلیفہ مستطہر باللہ کی خدمت میں پیش کیا تھا ذکر کیا ہے کہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے حضرت ابو حازم (جو ایک صوفی بزرگ تھے) کے پاس کہنا یا کہ اپنے ناشتہ کا پیو ہوا کچھ بھیج دیجئے۔ انہوں نے بعد ہوا چکر بھیج دیا جس کو سلیمان نے ناشتہ میں کھادیا پھر بیوی سے ہمسٹری کی تو اس سے عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ پھر عبدالعزیز سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔

حالانکہ بہت فاش غلطی کی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کو سلیمان بن عبد الملک کا پوتا اور سلیمان کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دادا قرار دیا جائے۔ سلیمان حضرت عمر کا چچا زاد بھائی تھا۔

اسی طرح ابو العالیٰ بخاری نے اپنی کتاب ”اشمل فی الاصول“ کے اخیر میں لکھا ہے کہ معتبر اور حاکم کی جستجو رکھنے والے حضرات کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے کہ حجاجؑ بمبئی قریلی اور ابن المقفع نے حکومتوں کا تخت اٹھنے سلطنت کا تختہ مزار مرمر پر بٹرنے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ایک ایک علاقہ کی طرف سفر کرنے کا مشورہ کیا پھر جب ان ”احسان“ میں داخل ہوئے ان المقفع ترک کے ممالک میں تمنا اور حجاج نے بغداد میں ڈیرہ الاقحاج کے دفنہ ساتھیوں نے کہا کہ تم بغداد میں ہڑک کر دیے جاؤ گے اور یہاں زور پوری نہ ہو سکے گی کیونکہ مثل بغداد دھوکا نہیں کھاتے ان کی سمجھ بہت زیادہ ہوئی ہے اور فراست بڑی بچی۔

میں نے کہا کہ اگر یہ صاحب پانچویں نے ان سے بیان کیا ہے تو لوگ تاریخ سے

واقف ہوتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ حلاج نے ابن المقتفع کا زمانہ ہی نہیں پایا کیونکہ ابن المقتفع کے قتل کا حکم منصور عباسی نے دیا تھا تو وہ ۱۳۲ھ میں قتل کر دیا گیا تھا جبکہ ابو سعید جبائی قرطبی ۲۸۶ھ میں ظاہر ہوا اور حلاج کو ۳۰۹ھ میں قتل کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ جبائی اور حلاج کا زمانہ تو ایک دوسرے سے قریب ہے مگر ابن المقتفع کا ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔

لہذا ہر ذی علم کو باقی علوم سے بھی واقف رہنا چاہیے اور سب میں سے تھوڑا بہت مطالعہ کرنا چاہیے کیونکہ ہر علم کا دوسرے علم سے ربط ہوا کرتا ہے۔

کس قدر بری بات ہے کہ محدث سے کسی نئے پیش آمدہ مسئلہ کے متعلق پوچھ لیا جائے تو صرف اس لیے جواب نہ سمجھ سکے کہ طرق احادیث کے اکٹھا کرنے کے شغل نے اس کو فقہ سے محروم کر دیا۔ ایسے ہی فقیہ مفتی کے لیے عیب کی بات ہے کہ اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد کا مطلب پوچھ لیا جائے تو وہ نہ حدیث کی صحت سے واقف ہو اور نہ اس کا معنی ہی بتا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فضل اور احسان سے ایسی بلند ہمت عطا فرمائیں جو تقاضے اور عیب پر راضی نہ رہے۔

مطالعہ

مجلس... گزشتہ علماء کی ہمتیں بہت بلند تھیں جیسا کہ ان کی وہ تصانیف جو ساری زندگی کا نچوڑ اور کمائی ہیں ان کو دیکھنے سے اس کا پتہ چلتا ہے۔

مگر ان حضرات کی اکثر کتابیں مٹ کر رہ گئی ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان علوم کی ہمتیں ضعیف ہو چکی ہیں اس لیے وہ طویل طویل کتابوں کو نشاط کے ساتھ نہ پڑھ سکتے کی وجہ سے مختصر کتابوں پر اکتفا کرنے لگے ہیں بلکہ اب تو صرف اپنی درسی کتابوں میں سے بھی بعض پر اکتفاء کر بیٹھے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کتابیں مٹ گئیں اور نقل نہیں کی گئیں۔

لہذا اب ان طالبان علوم کے لیے جو کمال پیدا کرنے کے خواہش مند ہوں یہی راستہ ہے کہ ان کتابوں کا بھی پتہ لگائیں (اور مطالعہ کریں) جو موجودہ کتابوں میں دستیاب نہیں ہیں اور مطالعہ کی مقدار بڑھا دیں تاکہ گزشتہ علماء کے وہ علوم اور وہ حوصلے نظر آویں جو ذہن کو تیز اور ارادوں میں جدوجہد کی تحریک پیدا کر دیتے ہیں

”جبکہ (یہ اصول ہے کہ) کوئی کتاب بھی فائدہ سے خالی نہیں ہوتی۔“

اور ان لوگوں کی عادات اور طور طریقوں سے تو اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھیں جن کے ساتھ ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ ان میں کوئی ایسا بلند ہمت نظر نہیں آتا جس کی مبتدی طلباء نقل کر سکیں اور نہ ایسا پاک باز صوفی دکھائی دیتا ہے جس سے مریدین استفادہ کر سکیں۔ پس خدا سے ڈرو اور حضرات سلف کی سیرتوں کا مطالعہ کرو ان کی تصنیفات دیکھو اور ان کی روایات پڑھو کیونکہ ان کی کتابوں کو زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا گویا ان کی زیارت کرنا ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے:

فاتنی ان اری الدیار بطرفی فلعلی اری الدیار بجمعی
”میں محبوب کے دروہو یاروں کا گھر سے نہیں دیکھ سکا تو اب ہو سکتا ہے کہ کانوں سے دیکھ لوں۔“
میں تم کو اپنا حال بتاتا ہوں کہ مجھ کو کسی بھی کتابوں کے مطالعہ سے سیر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ایسی کتاب دیکھ لیتا ہوں جس کو اب تک نہ دیکھا ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نئی خزانہ دریافت ہو گیا ہو۔

چنانچہ میں ان تمام کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہوں جو مدرسہ نظامیہ کے کتب خانہ میں وقف کی گئی تھیں۔ جب میں نے اس کا رجسٹر دیکھا تو معلوم ہوا کہ تقریباً چھ ہزار جلدوں پر مشتمل تھا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تمام کتابیں امام حمیدی کی تصنیفات ہمارے استاد عبد الوہاب بن ہصر کی کتابیں اور ابو محمد بن انصخاب کی کتابیں جو کئی بوجھ کے براہ تھیں اور ان کے علاوہ بہت سی وہ کتابیں جن پر مجھ کو قدرت مل سکی مطالعہ کر چکا ہوں۔ حتیٰ کہ آخر میں کہہ دوں کہ میں (۲۰۰۰۰) ہزار جلدیں مطالعہ کر چکا ہوں تو درست ہوگا جبکہ ابھی میں اس کے بعد بھی طلب و جستجو میں لگا ہوا ہوں۔

ان کتابوں کے مطالعہ سے مجھ کو حضرات سلف کے وہ حالات ان کی بلند ہمتی کے وہ مراتب کی یادداشت کی وہ قوت عبادات کی وہ کثرت اور ایسے ایسے انوکھے علوم حاصل ہوئے جن کو مطالعہ نہ کرنے والے حضرات جان ہی نہیں سکتے تھے۔ اب میں اتنے علوم حاصل کر لینے کی وجہ سے ان معلومات کو معمولی سمجھنے لگا ہوں جو اس زمانہ میں عام علماء کو حاصل ہیں اور

ایسی ہی علم حضرات کو بھی فائدہ پہنچتا ہے کبھی غیاطم حاصل ہوتا ہے کبھی نئی تعبیر اور نیا سلیقہ حاصل ہوتا ہے کبھی اپنی تائید اور تقویت مل جاتی ہے کبھی مصنف کا حال اور مقام ظاہر ہو جاتا ہے اور اگر کچھ نہ حاصل ہو تو کم از کم یہی حاصل ہوتا ہے کہ اس کتاب سے کچھ نیا سیکھ لیا جائے گا۔ فائدہ کی بات ہے۔ ۱۴۲۷ھ

موجودہ زمانہ کے طالب علموں کی ہمتوں کو حقیر اور بے وقعت خیال کرنے لگا ہوں۔ (وللہ الحمد)

کفر..... جماعت ہے

مجلس..... انسان کو سب سے زیادہ عزیز اپنی جان ہوتی ہے اس لیے مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو اس کو خطرہ اور ہلاکت میں ڈال دیں جبکہ اس کا سبب عقل کی کمی اور فکر کی خرابی ہے۔ چنانچہ بعض لوگ اس لیے جان کو داؤ پر لگا دیتے ہیں تاکہ بزمِ خویش مدح حاصل ہو۔ مثلاً کچھ لوگ درندوں کے شکار میں جاتے ہیں، بعض کسریٰ کے محل پر چڑھتے ہیں تاکہ ”شاطر“ (تیز چالاک) کہلائیں اور دوڑ، والائیں میل دوڑتا ہے (تاکہ ”ساعی“ کا خطاب حاصل کر لے) حالانکہ اگر یہ لوگ اس مشغلہ میں ہلاک ہو جائیں تو جہنم میں ڈالے جائیں گے (کیونکہ خودکشی کے مترادف ہے۔ ۱۲)

دیکھو! اگر ان میں سے کوئی ہلاک ہو جائے تو وہ جان جس کے لیے مال (اور جاہ) حاصل کی جاتی ہے ختم ہو جائے گی۔

ان سب سے زیادہ تعجب خیز وہ شخص ہے جو اپنی جان کو ہلاکت کے خطرہ میں اس طرح ڈالے کہ اسے خبر بھی نہ ہو مثلاً غصہ میں آ کر کسی مسلمان کو قتل کر دے پھر اس کے اس غصہ کو جہنم کی آگ سے ٹھنڈا کیا جائے۔

اس سے بھی زیادہ عجیب یہود و نصاریٰ کا حال ہے کہ یہودی اور نصرانی کے لیے بالغ ہونے کے بعد ضروری تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر غور کرتا مگر جب اس نے اس میں کوتاہی کر دی تو پھر اس کے لیے ہمیشہ ہمیش کی سزا ہے۔

چنانچہ ان میں سے ایک شخص سے میں نے کہا کہ تمہارا براہِ ہوتم اپنے کو دائمی عذاب کے خطرہ میں ڈال رہے ہو کیونکہ ہم لوگ تمہارے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور تمہارے نبیوں کو جھٹلائے یا توہرات کا انکار کرے تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ ہم تمہارے نبی کی سچائی اور اس کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہماری ملاقات تمہارے نبی سے ہوگی تو ہم لوگوں کی شہ مندی نہ ہوگی۔

اگرچہ وہ ہم پر عتاب کریں اور پوچھیں کہ تم نے یوم سبت (سنیچر کا دن) کا حق کیوں نہیں ادا کیا؟ کیونکہ سبت کا حکم فروعات میں سے ہے اور فروعات پر ہمیشہ کی سزا نہیں دی جائے گی۔ یہودیوں کے سردار نے کہا کہ ہم تم سے ”یوم سبت“ کی عبادت کا مطالبہ بھی نہیں کرتے ہیں کیونکہ ”سبت“ کا حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے لازم تھا۔

میں نے کہا کہ تو پھر تمہارے نزدیک بالاتفاق ہم محفوظ ہیں اور تم ہلاک و برباد ہو کیونکہ اپنی جانوں کو دائمی عذاب میں ڈال رہے ہو۔

اس شخص پر تعجب ہے جو ایسے معاملہ میں غور و فکر نہ کرے جس میں سستی کرنے سے ہمیشہ کے عذاب کا اندیشہ ہو۔ اور ان سب سے بھی زیادہ تعجب خیز وہ شخص ہے جو اپنے خالق کا انکار کرے کیونکہ صنعت و کار گیری کو دیکھتے ہوئے بھی یہ کہتا ہے کہ کوئی ”صانع“ نہیں ہے جبکہ ان تمام چیزوں کا سبب عقل کی کمی (حماقت) اور غور و فکر کو ترک کر دینا ہے۔

اختفاء راز

مجلس..... سمجھ دار آدمی کے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے کہ اپنا کوئی راز ظاہر کر دے جب تک کہ اس کا یقین نہ ہو جائے کہ اگر وہ راز پھیل بھی گیا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ بات متعین ہے کہ اظہار راز کی وجہ یہی ہے کہ آدمی راز کو ظاہر کر کے اپنی طبیعت بکلی کر لیتا ہے حالانکہ یہ وقتی تکلیف ہے جس پر صبر کر لینا چاہیے۔

ورنہ بعض بعض لوگ بیوی سے کوئی راز ظاہر کر دیتے ہیں پھر جب طلاق دیتے ہیں تو وہ اس کو پھیلا دیتی ہے اور آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔

یا کسی دوست سے ظاہر کیا گیا اور اس نے حسد میں دوسروں پر افشاء نمود یا جبکہ برابر کا دوست ہو اور اگر عام لوگوں میں سے ہو تو عامی تو احمق ہی ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی راز ظاہر ہو گیا اور ہلاکت کا سبب بن گیا۔

اے علم کے عاشق! اس عشق کے آداب ملحوظ رکھ

مجلس..... علم کی طلب میں آگے وہی بڑھتا ہے جسے علم سے عشق ہو اور عاشق کو

محبوب کی راہ میں پیش آنے والی تکلیفوں پر صبری کرنا چاہیے۔

جو بھی علم کا شغل اختیار کرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ کسب معاش سے علیحدہ رہے پھر جبکہ امراء اور محبت کرنے والے مسلمان بھائیوں کی طرف سے علماء کی خبر گیری کا زمانہ ختم ہو چکا ہے اس لیے علماء ان سے کٹ کر رہ گئے ہیں تو یقیناً علم میں مشغول حضرات کے لیے فقر و احتیاج لازم ہوگی۔

جبکہ فضیلتیں اور درجات (با آواز بلند) پکار رہی ہیں: "هنا لك اهل البيت المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً" (اسی موقع پر آ زمانے گئے اہل ایمان اور اچھی طرح جھنجھوڑ دیئے گئے) اور جب بھی جنتلاء آزمائش پیچھے ہٹنے لگتا ہے تو کہتے ہیں:

لا تحسب المجد تصرا انت اكله
لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبور
"عز و شرف کو کوئی چھوہارا نہ سمجھو جسے تم کھا لو گے" اس کو اس وقت تک نہ پاسکو گے جب تک ایذا نہ چھاؤ گے۔"

دیکھو! جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے محتاج ہونے کے باوجود (طلب علم کو ترجیح دی تو چالیس سال تک اسی میں مشغول رہے حتیٰ کہ نکاح بھی نہیں کیا۔ لہذا غریب طالب علم کو اپنی غریبی پر ویسا ہی صبر کرنا چاہیے جیسے امام احمد نے کیا۔

اور کون ہے جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے برابر طاقت رکھتا ہو؟ کیونکہ انہوں نے تقریباً پچاسیوں ہزار کا مال واپس کیا ہوگا جبکہ خود سرکہ کی چٹنی کھاتے تھے اور نمک کو سالن بناتے تھے۔ لہذا سمجھ لو کہ ان کا ذکر جیل یونی نہیں مشہور ہو گیا ہے اور ان کی قبر کی طرف لوگوں کے قدم بلا وجہ ہی نہیں اٹھتے ہیں بلکہ اس کی کوئی خاص وجہ ہے۔

ہائے کیا تعریفیں ہیں جنہوں نے آفاق کو بھر دیا ہے کسی خوبصورتی ہے جس نے علم کو زینت عطا کی ہے اور کیا عزت ہے جس نے ہر ذلت کو ختم کر دیا ہے۔ یہ سب تو دنیا میں ہے اور آخرت کا بدلہ تو ذکر ہی نہیں کیا جاسکتا۔

اس کے برعکس اکثر علماء کی قبروں کو دیکھو کہ نہ ان کو کوئی جانتا ہے اور نہ ان کی زیارت کی جاتی ہے۔ انہوں نے رخصت پسندی اختیار کی تاویل سے کام لیا اور بادشاہوں سے

سبل جوں رکھا جس کی وجہ سے ان کے علم کی برکت ختم ہو گئی، قدر و منزلت گھٹ گئی اور موت کے وقت مدامتوں کے گھٹ پراترہ پڑا۔

انہوں میں حسرتوں پر جن کی طمانی نہیں ہو سکتی ہے، ایسے کھانے پر جو چوبانہیں کیا جاسکتا ہے جبکہ لذتوں کی محبت چمک چمکنے کے بقدر تھی اور حسرت و انہوں ہمیشہ کے لیے لازم ہو گیا ہے۔
میں اے نفسیاتوں کے طالبِ اصبر، کربلا شربِ خراشِ نفس کی لذت یا بیکاری کی راحت من جائے گی اور غم باقی رہ جاتا ہے۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے:

بالنفس صاهو الا صبر ایام کان ملہا اضغاث احلام

”اے نفس! دنیا صرف چند دن کے میر کا نام ہے۔ گویا اس کی مدت ایک خواب کے برابر ہے۔“

بالنفس جوری عن الدنيا مآخرة واخل عنها فان العیش قدامی

”اے نفس! دنیا سے جلدی سے گزر جا اور اس کو چھوڑ دے کیونکہ تجھ میں گمانِ آخرت ہے (جنت میں) ہے۔“
تو اے غریبِ عالم! کیا تجھ کو کسی بادشاہ کی سلطنتِ خوش کر سکتی ہے؟ اور کیا تو اس کو پسند کر سکتا ہے کہ جو تم تجھ کو حاصل ہے وہ حاصل نہ ہوتا؟ ہرگز نہیں! میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی بیدار مغرور اس کو ترجیح دے دے گا۔

پھر یہ دیکھو کہ جب تم کو کوئی عجیب گتہ یا عجیب حقیقت سمجھ میں آتی ہے تو اس وقت تم کو ایسی لذت ملتی ہے جس کو حسی لذات سے لطفِ اٹھانے والے نہیں پاسکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جن کو خواہشاتِ برہ بودیا گیا ہے انہیں اس لذت سے سے محروم رکھ گیا ہے جو تم کو عطا ہوئی ہے جبکہ اتنی روٹی میں جس سے زندگی گزر سکے تم ان کے شریکِ خواب ان کے پاس وہی فضول لذات دے گئی ہیں جن کے نہ ہونے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔

اور یہ بھی سوچو کہ وہ عام طور پر آخرت کے باب میں خطرہ میں ہیں جبکہ تم عام طور پر سلامتی کے ساحل پر رہتے ہو۔

لہذا اے بھائی! ان دونوں حالتوں کے انجام کو سوچو اور وہ مستی ختم کر جو نفسیاتوں کے حصول سے روک رہی ہے کیونکہ بہت سے علماء کی وفات اس حال میں ہوئی کہ کوتاہیوں کی

وہ جسے حسرتوں اور ندامتوں میں ڈوبا رہے تھے۔

ایک شخص نے ہمارے استاد امین الراجحانی کو خواب میں دیکھا تو شیخ نے فرمایا ”مگر تمہارے پاس زیادہ حصہ غفلت کا ہے جبکہ ہمارے پاس زیادہ حصہ ندامتوں کا تھا۔“

پس قید کیے جانے سے پہلے ہی..... اللہ تعالیٰ تجھ کو توفیق دے..... بھاگ لے اور بڑے کھانے سے قفل ہی خواہش نفس کے معاطہ کو قمع کر دے۔ یہ سمجھ لے کہ فضیلتیں سہولت سے نہیں ملا کرتیں اور ذرا سی کوتاہی بھی فوری صورت چہرے کو عیب دار کر دیتی ہے۔ لہذا قدم بڑھا جلد باری سے کام لے جبکہ ابھی تیرا نفس چل رہا ہے اور موت کا فرشتہ غائب ہے سامنے نہیں آیا ہے اور ایک پختہ ارادے کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو۔

”اذا ظم القی ہن عینہ عزہ“ جب ارادہ کرتا ہے تو پختہ عزم کو سامنے کر لیتا ہے۔ ”ونکب عن ذکر العوالب جانبا“ اور انہماج کے خیال سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ ”ولم یحسبوا فی امرہ غیر نطسہ مشورہ بھی کرتا ہے تو صرف اپنی ذات سے ”ولم یرھی الا لاقامہ السیف صانبا“ اور ساتھی اس کو بتاتا ہے جو تلواریں لیے تیار ہو۔ اسی ارادہ میں دیتا اور اس دنیا کا خیال بھی چھوڑ دے اللہ تعالیٰ دنیا داروں کو دنیا میں برکت دیں بچا دے وہ محتاج ہیں جبکہ ہم بے نیاز ہیں جیسا کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے:

و نو علم الملوک و ابلا الملوک ما لھن ابہ لجا لونا علیہ جلیف۔

”اگر ان بادشاہوں اور شاہزادوں کو ہماری دولت کی خبر ہو جائے تو تلواریں لے کر ہم پر حملہ کریں۔“

چنانچہ دیکھو نوکہ اکثر دنیا دار جو لقمہ کھاتے ہیں یا تو حرام ہوتا ہے یا مشتبہ کیونکہ اگرچہ خود جائز معاملہ نہ کریں مگر ان کا وکیل بد معاملگی کر دیتا ہے اور یہ اپنے دین کی کمی کی وجہ سے کچھ پرالہ نہیں کرتے۔ اگر عمارت تعمیر کراتے ہیں تو کاریگروں سے دباؤ ڈال کر کام لیتے ہیں اور اگر مال جمع کرتے ہیں تو نامناسب اور ناجائز طریقوں سے۔

پھر ہر دولت مند اور صاحب منصب کو ہر وقت اس کا اندیشہ بھی رہتا ہے کہ کہیں اسے

نکل نہ کر دیا جائے منصب سے معزول نہ کر دیا جائے اور عوام گال نہ دیں۔ لہذا ان کا صاحب بھی نقص ہے جبکہ ہم وہ کھاتے ہیں جس کا جائز اور حلال ہونا ظاہر شریعت سے ثابت ہونہ کسی دشمن سے ڈرتے ہیں ہونہ ہمارے منصب میں معزولی کا خطرہ ہے۔

پھر دنیا میں بھی عزت کا پلہ ہماری ہی طرف ہے نہ کہ ان کی طرف، خلق خدا کا میلان بھی ہماری ہی طرف ہے بلکہ خود انہی میں سے زیادہ تر ہماری دوست ہوں اور تقسیم کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درجات میں واضح فرق ہوگا۔

اگر یہ دنیا دار اپنی گردنیں ٹھکرا کر دیکھیں تو انہیں ہماری فضیلت اور درجے کا پتہ چلے اور اگر ان کے ہاتھ ہم کو عطا کرنے سے بندھ گئے تو (کچھ خرچ نہیں کیونکہ) عفت کی لذت بڑی پاکیزہ ہے جبکہ احسان کی تلخی عطیہ کی شیرینی سے زیادہ ہوتی ہے۔ زمین کی کیا ہے؟ معمولی کھانے پر اکتفاء اور معمولی لباس پر قناعت کیونکہ چند روز کا معاملہ ہے۔

تعب ہے کہ وہ شخص جس کی ذات میں شرافت اور کمال ہو جس کی وجہ سے اس نے علم حاصل کیا کیونکہ علم ہی حاصل کرتا ہے جس کے اندر شرافت اور خودداری ہوتی ہے کتا خر کیا سو چکر وہ ایک ایسے شخص کے سامنے جھک جاتا ہے جس کی ساری عزت و درہم و دینار سے بے اور جس کا فخر مکان پر ہے۔ مجھ کو ابو یعلیٰ ملوی نے یہ اشعار سنائے۔

دب قوم فی خلافتہم   حرز قد صبروا غرورا
”بہت سے لوگوں کی طبیعتوں میں نقص ہوتا ہے جس کو ذہلی اور کبلی بنا کر ظاہر کرتے ہیں۔“

سیر العمال القبیح لہم   صبری ان ذل حاسرا
”کیونکہ مال ان کی برائیوں پر پردہ ڈالے رہتا ہے۔ چنانچہ اگر ماں ختم ہو جائے تو تمہیں ان کا صیغہ نظر آ جائے۔“

اللہ تعالیٰ ہمیں محفلوں کی تینہ سے بیدار فرما کر بیدار مغزوں کی فکر عطا فرمائے اور علم و عقل کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلاشبہ قریب ہے عہد عائنیں قبول فرمائیگا ہے۔

بدن کے ساتھ برتاؤ

مجلس... کسی شخص کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اپنے بدن کے ساتھ

ناقابل برداشت سلوک کرے۔ بدن کی مثال تو ایک سواری کے جانور جیسی ہے کہ اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے تو سوار کو منزل تک نہیں پہنچاتی۔

چنانچہ لوگوں میں تم کو ایسے افراد نظر آئیں گے جنہوں نے زہد اور تقصوف اختیار کر کے طبیعت کی مانوس غذاؤں کو ترک کر دیا جبکہ ان کا جسم ٹھانڈھ اور نعمت میں پروان چڑھا تھا۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ طرح طرح کے نئے نئے امراض میں مبتلا ہو گئے اور بہت سی عبادتوں سے محروم ہو گئے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے:

عودوا کل بدن ما اعتاد۔ ”بدن کو اس کی عادی غذا میں دیا کرو۔“

اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوہ پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اجدنی اعافہ لالہ لیس بارض قومی“ میری طبیعت کو ناگوار معلوم ہو رہی ہے کیونکہ یہ میری قوم کے علاقہ میں نہیں پائی جاتی۔

اور حدیث ہجرت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ تلاش فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کرنے کے لیے پوتین بچھائی اور اس پیالہ پر جس میں دودھ تھا پانی بہاتے رہے یہاں تک کہ ٹھنڈا ہو گیا۔

خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم میں تشریف لے گئے تو فرمایا: ”اگر تمہارے پاس پرانے مشکیزہ میں رات کا رکھا ہوا پانی ہو تو لاؤ ورنہ پھر ہم منہ لگا کر پی لیں۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرغی کا گوشت بھی کھاتے تھے اور صحیح روایت میں ہے کہ ”شیرینی اور شہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔“

البتہ جب یہ نعمتیں نہ رہیں تو پھر جو کچھ موجود ہوتا اس پر قناعت فرما لیتے تھے۔ خوب سمجھ لو کہ عرب والوں میں اور اہل دیہات میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو لباس اور کھانے میں مونے جھونے کے استعمال سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہذا جب ایسے عادی لوگ معمولی لباس اور کھانے عادت کے مطابق کھائیں گے تو ان کو نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف جو لطیف غذاؤں اور باریک لباس کا عادی رہ چکا ہو اگر وہ اپنی حالت بدلے (اور مونے جھونے کو اختیار کرتا چاہے) تو اس کے بدن کی حالت متغیر ہو جائے گی اور عبادت میں کمی پیدا ہو جائے گی۔

چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پابندی سے گوشت کھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ ”یہ نہ مانگ کی دو چیتائیں اور نہ فرقہ و رحمۃ اللہ علیہ کے دو خیالے“ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کو ملوہ سے خالی نہیں رکھتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سفر کرتے تھے تو قحیلے میں بھنا ہوا گوشت اور فالودہ لے کر ساتھ لے جاتے۔

اور حضرت داؤد بصریؒ نے فرمایا: ”میں نہیں سمجھتی کہ جس بدن سے اللہ کے لیے عبادت کا کام لینا ہوا کر وہ فالودہ کھالے تو اس میں کوئی عیب کی بات ہے۔“
لہذا جو شخص شائعہ کا عادی رہ چکا ہو اس کو اپنے جسم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے جبکہ اس پر قدرت بھی ہو۔

اور یہ بات مجھ کو خود اپنی حالت سے سمجھ میں آئی ہے کیونکہ میری پرورش اچھی غذاؤں میں ہوئی تھی پھر جب میں نے غذا میں کمی شروع کی اور پسندیدہ کھانوں کو چھوڑ دیا تو اس سے میرے اندر بیماری پیدا ہو گئی جس نے مجھ کو موت ہی عبادتوں سے محروم کر دیا۔

چنانچہ بہت دنوں سے میرا معمول تھا کہ ہر روز قرآن پاک کے پانچ پارے پڑھتا تھا لیکن جب ایک دن معمول غذا استعمال کی تو اس دن اتنی تلاوت نہیں ہو سکی تو میں نے سوچا کہ وہ فقرہ جس کا یہ اثر ہو کہ پانچ پارے تلاوت کا ذکر مجھ بن جائے جبکہ ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں تو اس کا کھانا پھینکا یعنی عبادت ہے اور جو کھانا بدن کے لیے نقصان دہ ہو کر کسی نیک کام کے ترک کا سبب بن جائے اس کو چھوڑ دینا ہی ضروری ہے۔

حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جزدہ کی زیادتی کی وجہ سے لاغر ہو گئے تھے دیکھا تو فرمایا ”من امرک بہذا“ جنہیں ایسے زندہ کاس نے مٹور دیا تھا۔

لہذا سمجھ لارہی ہے جڑا اپنے بدن کو ایسی غذا میں دے جو طبیعت کے موافق ہوں جس طرح فوجی اپنے گھوڑے کو صاف سحرانہ کھاتا ہے۔

خبردار! یہ سمجھ لینا کہ میں تم کو خواہشات نفس اور لذتِ غذاؤں میں سکڑت کا مشورہ دے رہا ہوں۔ نہیں بلکہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسی غذا کھاؤ جس سے جسم کی حفاظت ہو اور میں تم کو ان غذاؤں سے باز رکھنا چاہتا ہوں جو بدن کے لیے مضر ہوں۔

دی کھانوں میں زیادتی تو یہ نیند کا سبب ہے اور آسودگی سے دل ناکہ حادہ جاتا ہے اور بدن
لاغر کمزور ہو جاتا ہے۔ لہذا میرے مشورہ کی حقیقت کو سمجھو کیونکہ لادوی ہے جو معتدل ہو۔

گناہ کی اصل وجہ عقل کی کمی ہے

مجلس... جب حمل کامل ہوتی ہے تو ذہانت اور فطانت بھی بڑھ جاتی ہے اور
ذہین شخص جب کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو چھکارے کی ماہ نکال لیتا ہے۔ جیسا کہ
حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ چور اگر ذہین ہو اور حاضر دماغ ہوتے تو ان کا ہاتھ نہ کاٹا
جاسکتا۔ یہاں خوف عقل تو وہ خود اپنے اوپر مصیبتیں لاد لیتا ہے۔

یہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں انہوں نے حضرت یوسف علیہ
السلام کو اپنے باپ سے اس لیے دور کیا تا کہ خود باپ کا قرب حاصل کر لیں اور یہ نہیں
سمجھ سکے کہ یوسف علیہ السلام کے فراق کا غم حضرت یعقوب علیہ السلام کو مشغول کیے
رہے گا بلکہ یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں بھائیوں پر شبہ کا دھبہ حضرت یعقوب علیہ
السلام کے دل میں نفرت ہی پڑھا دے گا۔

پھر دیکھو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈال کر یہ سوچا کہ کوئی قاتل اٹھا
بیچائے گا حالانکہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نا بچہ نہیں بلکہ بڑے اور سمجھ دار
بچے ہو چکے تھے تو یہ نہیں سمجھ سکے کہ اگر کوئی قاتل ان کو اٹھائے گا تو یہ اپنا حال بتا دیں گے اور
خبر ابا جان کو پہنچ جائے گی۔ معصوم ہوا کہ یہ تصور محض غفلت قتل ہی تھا۔

پھر (گھمرائے تو) کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا حالانکہ ان کا خون آلود
کرنا صحیح سالم لے کر پہنچے تھے۔ اگر کرتہ پھاڑ دیتے تو سچائی کا گمان ہو سکتا تھا۔

پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں قلم لینے کے لیے پہنچے تو آپ نے
فرمایا کہ انکی مرتبہ اپنے بھائی بن یا من کو بھی لانا۔ اب اگر ان کی کچھ کھلی جوتی تو سوچنے کہ
صبر کے بادشاہ کو ہار دے جھٹی سے کیے غرض؟

اسی طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیا من کو قید کر لیا اور تمنا کہ یہ بچہ نہ چھو کہو

بتا رہا ہے کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا تو یہ سب دیکھ کر بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔

اس کے برخلاف جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ باتیں معلوم ہوئیں تو فرمایا ”الذہب لیسوا من یوسف“ چنانچہ یوسف کا پہنچاؤ دھریوسف علیہ السلام کو دینی کے ذریعے منع کر دیا گیا تھا کہ اپنے ابا جان کو اپنے وجود کی خبر نہ ہونے دیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب دونوں حضرات میں ملاقات ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے مجھ کو خط کیوں نہیں لکھا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے منع کر دیا تھا۔

لہذا جب یوسف علیہ السلام کو آزمائش کی تکمیل کے لیے اطلاع سے منع کر دیا گیا تو آپ نے جہاں بنیامین کے ساتھ جو کچھ کیا اس سے مقصود اشارہ اپنے وجود پر نبیہ کرنا تھا جیسے کہ حدیث گزشتہ والی عورت کو اشاروں میں پیغام دیا جاتا ہے۔

اور سچ پوچھو تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ غم اور گریہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی فہم و فراست (دور رسائی) پر تھا کہ صورت کے حسن پر۔

دنیاوی تقاضوں کی تدبیر

مجلس..... آدمی کے اندر ایسے تقاضے رکھ دیے گئے ہیں جو فطر کو منتشر کرتے رہتے ہیں لہذا حسین صوری میں تلاش کرتی ہے زبان یونانی جتنی ہے پیت کھانا مانگتا ہے شرم گاہ نکاح کا تقاضا کرتی ہے اور طبیعت بال جمع کرنا چاہتی ہے جبکہ ہم کو آخرت کی یاد کے لیے فکری سکون اور اطمینان کا حکم دینا گیا ہے اور خواہشات ان کو منتشر کرنے پر لگی ہوئی ہیں۔

تو یہ ذکر پھر کس طرح گہرے سکون ہوگا جبکہ اپنے جسم کی غذا اور بال بالوں کے کھانے کی ضرورت ان کی ضروریات کا خیال غالب ہوگا؟

جب صبح اٹھ کر دکان جائے گا اور مال حاصل کرنے کی فکر کرتے ہوئے اپنی فہم کی قوت کو ضروریات کے حصول کی فکر میں لگا دے گا تو دل میں جمعیت اور سکون کیسے پیدا ہوگا؟ خصوصاً اگر کسی چیز کے متعلق حرص و حشر میں گرفتار ہو گیا ہو تو پھر غم شرم ہو جائے گی اور دکان سے اٹھ کر قبر میں اترے گا پھر آخرت میں عمل یا اخلاص نہایت اور دوسرے فضاء کی تفصیل کب

کرے؟ لہذا اب صورت یہی ہو سکتی ہے کہ جیسے بیدار مغزی عطا کی گئی ہو وہ نقصان و کمزوری کے حصول کے لیے مبرہہ ہست سے کام لے۔ چنانچہ اگر بیوی بچوں کے خرچ سے آزاد ہو اور کچھ پونجی نہ رکھتا ہو تو تھوڑی کمائی پر اسکا خا کرنے۔ جیسا کہ ”اٹل سیت“ سچھ کے دن کام کر کے باقی پورے ہفتہ میں اسی کمائی پر گزارا کرتے تھے۔

اور اگر کچھ مال موجود ہو تو ایسے شخص کے کاروبار میں سرمایہ کاری کرنے جو اپنی دیانت داری اور احماد کی وجہ سے خود اس کو منہم ہونے سے بچ سکتا ہو۔

اور اگر باں بچوں کی ذمہ داری بھی ہو تو پھر ان کے لیے کمانے کی طرف متوجہ ہو جائے اور احمی کی نیت سے کمانے تو کمانے لی میں عہدوت کا ثواب پائے گا یا یہ کہے کہ جائیداد جیسے مالی کورد حصول میں تقسیم کر کے آوصا اپنے استعمال میں رکھے (اور دے دے کو کرایہ پر لے لے دے) تاکہ اس کی آمدنی سے کفایت ملتی رہے۔

ان سب کے ساتھ حتی الامکان اپنے تحفقات کا دائرہ کم کرتے سب تا کہ خیرت کی یاد کے لیے گھر نہ سکون ہے کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا تو پھر غفلت میں پڑ کر کدامت کے ٹڑھ میں پڑا رہے گا۔ سب سے بدتر حال اس عالم فقیہ کا ہوتا ہے جو اپنی فکر کو آخرت کی یاد کے لیے جس وقت بھی جمع کرنا چاہے تو دل بچوں کی ہونڈی کے لیے منتشر ہو کر رہ جائے ہند کبھی غلاموں سے تعلق منہر مان کے حصول خیرت کے خرچ کرنے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ لہذا ایسے عالم کو خرچ میں احتیاء کرنا ضروری ہے اور جیسا کہ کچھ مال کی طریقہ سے حاصل ہو تو اس کو تہیر سے خرچ کرے۔

یہ نہ ہو کہ قہر اس میں کو اپنا سب مال خرچ کر دینے پر ابھار دے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ”لانی لثروک ورفسک اغنیاء خیر من ان تشرکھا عالة بتکلفون الفاس“ (اپنے ورثہ کو مال دار چھوڑ دے اس سے بہتر ہے کہ تم کو ان کی تحفقات چھوڑ دو اور وہ لوگوں سے ہاتھ پھیلا کر نہ نکلتے پھر رہیں۔“

”سب سے بری ذلت غیلوں اور دولت مندوں کے دہاں حاضری ہے۔“ لہذا اپنے مال کو تہیر سے خرچ کرو تحفقات کم کر دو اپنی آبرو کی حفاظت کر دو یہ سمجھ کر زندگی بس چند ایام کی ہے۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ ماں ہدیہ بھیجا تھا اور صاحبزادہ شہقول کر لینے کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا اے صانع! مجھے مکتوظ رکھو! پھر فرمایا کہ میں استغاثہ کروں گا جب صبح ہوئی تو فرمایا اے بیٹے! میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ قبول نہیں کروں گا۔ دیکھو یہ اس ماں کے ساتھ معاملہ ہے جو ہر طرح سے عہدہ تھا اور صحیح طریقوں سے حاصل ہوا تھا جبکہ آپ تو حالات بھی بدل چکے ہیں۔

حاسد سے احتیاط کرو

صاحبعلی... القولی سے الگ ہو کر گوشہ نشین ہو جانا خوشگوار زندگی کا ذریعہ ہے مگر چونکہ میل جول کے بغیر چارہ نہیں ہے اس لیے دشمن کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو بلکہ اس سے معافی کرتے رہو کیونکہ کبھی تمہارے خلاف سازش کر کے ہلاک بھی کر سکتا ہے جو تم سے بد سلوکی کرے اس سے حسن سلوک سے پیش آؤ اپنے امدادوں کی تکمیل میں مازاداری سے اور لوگوں کو صرف جان پہچان والے لوگوں کے درجہ میں رکھو کسی کو سچا دوست بنانے کی آرزو مت کرو کیونکہ سچے دوست کا وجود سب سے زیادہ نادر ہے۔

جسم کی وجہ یہ ہے کہ دوست کو ہم پسند ہوتا ہے۔ اب اگر تم کسی عیسیٰ سے دوستی کر گے تو اس کی بد خلقی، کٹم علمی اور بد تہذیبی عیسیٰ کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکو گے اور اگر کسی برادر کے شخص کو دوست بناؤ گے تو وہ تم سے حسد میں جتا ہو جائے گا اور اگر تم کو بیدار مغوی حاسن ہے تو اس کے کردار و گفتار سے تم کو کچھ ملے گا۔

”وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ“ اور یقیناً آپ انہیں پہچان لیں گے گفتگو کے انداز سے اور اگر یقینی طور پر اس بات کا اندازہ لگانا چاہتے ہو تو اس کے پاس ایسے شخص کو بیٹھنے کا موقع دیدو جو اس کے ساتھ تمہاری عیب جوئی کرے پھر دیکھو کہ جو کچھ اس کے دل میں ہوگا سب اس کے سامنے ظاہر کر دے گا۔

اس لیے اگر زندگی کا آرام چاہتے ہو تو حاسدوں سے بہت دور رہو کیونکہ وہ تمہاری نعمت کو دیکھ کر (کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم) نظر بد ہی لگا دے گا۔

اُسی لیے کسی شخص سے ملنے کی ضرورت پڑی جو بے توائیہ راز اس پر نہ ظاہر کروں اور نہ اس سے مشورہ لو۔ دیکھو اس کی چال چلی ہی تو کو دھوکہ میں نہ ڈال دے، زور اس کی وچواری اور عبادت سے دھوکہ میں نہ پڑ جانا کیونکہ حسبِ اسکی بیماری یہے جو دین پر غالب آ جاتی ہے۔ چنانچہ تم کو مظلوم ہی ہے کہ قذیفہ کو حسد ہی نے ہائیں کے قتل پر مجبور کیا تھا اور حسد ہی کعبہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے معمولی قیمت میں فروخت کر دیا تھا۔ اسی طرح جو عام راجب جو نہایت سمجھدار عبادت گزار شخص تھا اور عبد اللہ بن ابی جو مدینہ کے سرکاروں میں تھا ان کو حسد ہی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نفاق برسنے اور دھوکہ پڑانے سے روک دیا۔

تمہارے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ تم حاسد کے لیے اس سزا سے زیادہ کسی سزا کو خیال لاؤ جس میں وہ جلا ہے کیونکہ وہ بھلاہ خود ہی بہت بڑی سزا میں مبتلا ہے کہ اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری نعمت ختم نہ ہو جائے اور جتنی تمہاری نعمت بڑھتی جائے گی اس کو سزا اور تکلیف بڑھتی رہے گی اس لیے اس کو راحت اور سکون مل ہی نہیں سکتا۔ یہ حقیقت ہے کہ اہل جنت کو بھی راحت جب ہی ملے گی جبکہ ان کے سینوں سے حسد اور یہ فتنہ نہ رہا جائے گا اور نہ اگر آپس میں حسد کرنے لگیں تو سارا لطف برباد ہو جائے۔

دین سے دنیا بھی سنورتی ہے

جلسہ..... جو شخص عقل کے تقاضوں پر چلے خواہش نفس کو رہائے اور انجام پر نگاہ رکھے تو اکبر ایسا ہوتا ہے کہ دنیاوی لذتوں سے ان لوگوں کے متعلقے میں زیادہ فائدہ اٹھانا ہے جنہوں نے خواہشات پر عمل کیا۔

رہا جہاد باز شخص جو دنیا کی لذتوں اور انھی شیرت سے اپنے کو محروم کر لیتا ہے اور یہی اس کی لذتوں سے محرومی کی اصل وجہ ہے۔

اس کی وضاحت وہ صریح سے ہوئی ہے ایک تو یہ کہ آتشکاخ کی خواہشات کی طرف بائیں ہو کر کثرت سے ہمہ ہستی کرے گا تو لطفِ اندوزی کم ہوتی جائے گی اور جسم کی حرارت و

قوت گھٹ جائے گی اور یہ چیز ہمہسری سے مقصود لذت سے محرومی کا ذریعہ بن جائے گی۔
اس کے برخلاف جو شخص عقل کی اجازت کے بغیر ہمہسری کرے اور برداشت سے کام لے
تو اس کی لطف اندوزی زیادہ ہوگی کیونکہ وہ ہمہسری کے درمیان وقت کی زیادتی لذت میں
اضافہ کا سبب ہے اور حرارت کے باقی رہنے کی وجہ سے ہمیشہ ہمہسری کی قوت بھی رہے گی۔
ایسے ہی اگر کوئی شخص لیکن دین اور تجارت میں خیانت اور دھوکہ سے کام لیتا ہے تو
لوگ اس سے معاملہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ کی خیانت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے
تجارت کے نفع سے محروم ہو جاتا ہے حالانکہ اگر دیانت اور اعتماد کی شہرت ہوتی تو لوگ
معاملہ کرتے رہتے اور نفع بڑھتا رہتا۔

دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کر کے ظلم میں مشغول ہوتا ہے یا بچے
قصوف میں تو اس کو طلال اور جائزاتی فتوحات ہوتی ہیں جن سے خوب لطف احمود ہو لیتا ہے۔
اس کے برخلاف جو شخص کا طی اور سستی کی وجہ سے ظلم سے یا خواہش کے جذبہ کی وجہ
سے بچے قصوف سے محروم ہو گیا اسے اپنی مراد بہت کم حاصل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے
ارشاد فرمایا: "وَان لَّوِ اسْتَظَامُوا عَلٰی الطُّرُقَةِ لَاصْفٰتُہُمْ مَاہَا اُغْدٰقُ" (اور یہ کہ
اگر وہ سیدھے راستے پر رہیں تو ہم انہیں خوشگوار پانی پلا دیں گے)

خدا تعالیٰ کی معیت

مجلس۔۔۔ ہر عمل اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے اس کی معیت میں ہو اور اس کی
جب سے ہو جبکہ اسی نے ہر مخلوق سے تمہاری کفایت کی ہے اور ہر نیک تمہارے لیے مہیا کیا ہے۔
خیردار! خواہش نفس کی موافقت یا کسی مخلوق کی خوشنودی کے لیے اس سے بے ڈنڈی نہ
کراؤ ورنہ تمہارے حالات بدل دے گا پھر تمہارا مقصود نہیں حاصل ہو سکے گا۔

حدیث شریف میں ہے: "مَنْ ارٰضٰی الْقَاصِ بِسَخَطِ الْمَلٰٓئِکَةِ عَادَ حَامِلًا مِنْ
الْقَاصِ خَامًا" (جس نے خدا تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کر دیا تو اس کی تعریف
کرنے والے لوگ نہ مت کرنے لگ جاتے ہیں)

یہ واقعہ ہے کہ سب سے خوشگوار زندگی اسی شخص کی ہے جو خدا تعالیٰ کی معیت میں زندگی گزار رہا ہے۔

اگر کوئی پوچھے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ زندگی گزارنے کا کیا مطلب ہے؟ میں کہوں گا کہ اس کے حصوں کو بجالانا اس کی منع کردہ چیزوں سے پرہیز کرنا اس کی حدود کی رعایت کرنا اس کے فیصلوں پر راضی رہنا خلوت میں حسن ادب کے ساتھ رہنا کثرت سے اس کا ذکر کرنا اور اس کے تعظیم و فیصلوں پر دل کو اعتراض اور شکایت سے محفوظ رکھنا۔

اگر تم کو ضرورت پیش آئے تو اسی سے سوال کرو۔ پھر اگر مل جائے تو ٹھیک ورنہ نہ ملنے پر راضی رہو اور اس کا یقین رکھو کہ بخل کی وجہ سے محروم نہیں کیا ہے بلکہ اس میں تمہاری ہی کوئی مصلحت ہے اور دعاء و سوال کا سلسلہ ختم نہ کرو کیونکہ دعاء کے ذریعے بھی زندگی کا حق ادا کر رہے ہو۔

اگر ان چیزوں پر پابندی سے عمل کر لو تو وہ تمہیں اپنی محبت اور سچے توکل کی توفیق سے نواز دے گا پھر یہ محبت تم کو مقصود کی طرف لے چلے گی اور نتیجتاً اس کو بھی تم سے محبت ہو جائے گی پھر تمہاری زندگی سدیقین کی طرح گزرے گی۔

لیکن اگر یہ سب نہ ہو سکا تو پھر اس زندگی میں کوئی اچھائی نہیں ہے کیونکہ اکثر لوگ اپنی زندگی میں شو کریں کھا رہے ہیں اسباب و ذرائع کی طرف توجہ کیے ہوئے ہیں انہی کی طرف دل سے مائل ہیں حد سے زیادہ حرص کے ساتھ روزی کے حصول میں اپنے کو تھکا رہے ہیں مخلوق کی طرف مائل ہوئے جا رہے ہیں اور مقاصد سے محرومی کے وقت اعتراض بھی کر رہے ہیں۔

تقدیر کا فیصلہ نافذ ہو رہا ہے اور ان کو خدا تعالیٰ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے جبکہ حاصل وہی ہوتا ہے جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے اور ان سب کے ساتھ حق تعالیٰ کا قرب اور اس کی محبت اور اس کے ساتھ حسن ادب کی نعمت سے بھی محروم ہیں تو دیکھو یہ جانوروں اور چوپایوں کی زندگی ہے۔

محتاط روش

مجلس..... ایک مرتبہ میں نے نکاح لباس اور کھانے پینے کی حکمت پر غور کیا تو اندازہ ہوا کہ چونکہ آدمی ایسے عناصر سے پیدا کیا گیا ہے جو تحلیل ہوتے رہتے ہیں یعنی پانی

آگ، مٹی اور ہوا سے اور انسان کا ہتھکڑا ہمیشہ اپنے دلی رطوبت اور حرارت سے ہوتا ہے اس لیے انسان کو ایسی غذا حاصل کرنا ضروری ہے جو کھانے والی رطوبت اور حرارت کا بدل بن سکے۔ پھر چونکہ گوشت کا بدل گوشت ہی ہو سکتا تھا اس لیے شریعت نے جانوروں کے ذبح کو حلال کر دیا تاکہ ان کے گوشت کے ذریعے وہ گروہ قوت حاصل کر سکے جو ان سے کہیں زیادہ افضل اور اشرف ہے۔

اور چونکہ بدن کو کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ انسان کے اندر جھل اور قمیر کی قدرت ہے اور اس کو یہ قوت حاصل تھی کہ موسموں کے نقصان سے حفاظت کے لیے ردی اور لون کے کپڑے بنا سکے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم پر خلقی طور پر ایسی کھال نہیں بنائی جو اس کی حفاظت کا کام کرے۔ بخلاف اس کے جانوروں میں چونکہ کبچہ جسم کو چھپانے والی چیزوں کے بنانے اور حاصل کرنے پر قدرت نہیں تھی اس لیے ان کو اس کے عوض پرانی اور اداں سے فائدہ دینا۔ اسی طرح جب یہ مقدمہ ہو چکا تھا کہ آدمی اور جانوروں کو موت سے چھٹکارا نہیں ہے (اور اس عالم کو ایک شخصیت مدت تک باقی رکھنا تھا) اس لیے ان کے اندر ہسٹری کی خواہش ابھرنی چاہی کہ نسل کا سلسلہ چلتا رہے۔

لہذا اس جھل کا تقاضا جو ان مصلحتوں کے حصول پر آمادہ کرتی ہے یہی ہے کہ کھانا اور پینا بعد ضرورت اور بعد مصلحت ہونا کہ نفاذ اور صحت کے ذریعہ لطف اندوزی حاصل ہوتی ہے۔ یہ بڑی آفت کی بات ہے کہ آدمی کھانے پینے کی چیزوں سے لطف اندوزی کی کوشش کرے ان کا استعمال مناسب ہو یا نہ ہو اور پھر کھانے میں بھی حرص کا معاملہ رکھے۔ اسی طرح لباس اور نکاح میں بھی حد سے آگے بڑھ جائے۔

البتہ یہ احتیاط کی بات ہے کہ کچھ مل جل حاصل کر کے اس کو جمع کر لیا جائے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے یہ تو نادانی کی بات ہے کہ حاصل شدہ مال کو خرچ کر ڈال جائے کیونکہ جب کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور پوری نہیں ہوتی تو پھر یا تو ضرورت کو روکنے سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے یا کم از کم لوگوں سے غلطی میں آ کر دھکا لگتا ہے۔

بدترین بات یہ ہے کہ ظاہری لذت کے حصول کے لیے ہر ہسٹری میں منہمک ہو کر رہ

جائے اور یہ بھول جائے کہ اس کے نتیجے میں کس قدر قوت تحلیل ہو جاتی ہے جبکہ ۱۷ ام ہمسٹری میں سز کی تکلیف مزید۔

حاصل یہ کہ جو شخص عقل کے مشورہ کی طرف جھکا رہا ہو اور آخرت دونوں جگہ محفوظ رہے گا اور جس نے اس کے مشورہ سے ڈرنا چھوڑ دیا اس کی بات نہیں، اپنی اس کی ہلاکت میں تاخیر نہیں ہوگی۔
لہذا تمام مقوقن اور غلاموں کا مقصود و مراد اور ان کی حکمتوں کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ جس نے اس کو نہیں سمجھ یا سمجھ گیا مگر نہ خدا پر عمل نہیں کیا وہ ہائیں خواہم سے بھی بدتر ہے۔
اگرچہ ہمارا عالم سمجھا جاتا ہو۔

حکام سے رابطہ کے نقصانات

جلسہ..... جس کے پاس بھی عقل یا تھوڑی سی دینداری ہو اس پر حیرت ہوتی ہے کہ کیا سوچ کر حاکموں سے کیل جمل کو اختیار کرتا ہے؟ کیونکہ ان کے کیل جمل یا ان کے ساتھ رہ کر حکومت میں حصہ لینے سے ہمیشہ معزولی پاتے ہیں یا کھانے میں زہر کا شہرہ لگا رہتا ہے اور یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ان کے حکم اور مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کیا جاسکے۔ چنانچہ اگر وہ کوئی ناجائز کام کرنے کو کہیں تو اس سے پہلو تھکی کی قدرت نہیں ہوتی۔

مضمر ہوا کہ ایسا شخص دنیا کے لیے اپنا دین فروخت کر دیتا ہے کیونکہ وہ کم کے خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم نہیں رہتا جس کی وجہ سے آخرت برباد ہو جاتی ہے۔

ہاں واقعی تعلیم اور سچی حضوری مل جاتی ہے اور کچھ دین اس کے احکامات نافذ ہوتے رہتے ہیں مگر دین کے باب میں سلامتی سے دور ہو جاتا ہے اور دنیا بھی معزولی یا عقل کے خللانات کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔

احتیاط اور پیش بینی

جلسہ..... یہ بڑی غصی ہے کہ معزول حکمران کے حق میں تا سب نئے نئے بولے جائیں کیونکہ ہوسکتا ہے کہ ہر حاکم ہو جائے اور نظام نے سلا۔
اصل تو یہی ہے کہ کسی سے بھی دشمنی کا اظہار نہ کرنا چاہیے کیونکہ کبھی معمولی شخص

صاحب منصب ہو جاتا ہے اور جو کسی شمار میں نہیں ہوتا اس کو قابو مل جاتا ہے۔
دشمنوں کا کینہ بھی چھپائے رکھنا چاہیے اور اگر کبھی انتقام کا موقع مل جائے تو معافی بھی
انتقام ہی ہے کیونکہ معافی دشمن کو ذلیل کر دیتی ہے۔

بہتر یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے خاص کر اس شخص کے ساتھ جس
کے حاکم ہو جانے کا احتمال ہو اور معزول حاکم کی بھی کچھ خدمت کرے کیونکہ کبھی اس کو
حکومت مل جاتی ہے تو فائدہ پہنچاتا ہے۔

ہم سے یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے قاضی القضاۃ ابن ابی داؤد کے پاس
آنے کی اجازت طلب کی اور خادم سے کہا قاضی صاحب سے کہہ دو کہ ”ابو جعفر دروازے پر
کھڑا ہے“ قاضی ابن داؤد نے سنا تو بہت خوش ہوئے اور کہا ان کو اندر بلاؤ جب اندر آیا تو
قاضی صاحب اُسے اس سے ملاقات کی اعزاز و اکرام کیا پھر پانچ ہزار درہم تحفہ میں پیش
کیے اور دروازے تک رخصت کرنے آئے۔

کسی نے کہا کہ یہ تو ایک عام آدمی تھا اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ قاضی صاحب
نے کہا جب میں غریب تھا اس وقت یہ میرا دوست تھا ایک دن میں اس کے پاس آیا اور کہا
کہ بھوکا ہوں اس نے مجھے بٹھایا اور باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد حلوہ روٹی اور بھنا ہوا گوشت
لے کر آیا اور کہا کھاؤ۔ میں نے کہا تم بھی میرے ساتھ کھاؤ اس نے انکار کیا میں نے کہا خدا
کی قسم! جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں نہیں کھاؤں گا۔ آخر اس نے کھانا شروع کر دیا مگر اسی
کے ساتھ اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا بیمار ہے! میں
نے کہا تم کو خدا کا واسطہ! تم مجھ کو اس راز سے آگاہ کرو تب اس نے بتایا کہ جب تم آئے تھے
اس وقت میرے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی البتہ میرے دانت سونے کے تار سے
بندے ہوئے تھے تو میں نے وہی تار نکالا اور اس کی قیمت سے کھانا خرید کر لایا ہوں (قاضی
صاحب نے یہ واقعہ سنا کر کہا کہ) پھر بتاؤ کیا میں اس کا بدلہ آتا ہوں؟

اس کے برعکس خلیفہ واثق باللہ کے وزیر ابن الزیات کا واقعہ ہوا کہ وہ متوکل باللہ کی
خدمت کیا کرتا تھا جب متوکل باللہ کی حکومت ہوئی تو اس نے ابن الزیات کو طرح طرح

مزاؤں اور تکلیفوں میں جتا کیا۔

ایسے ہی ابن جزری خلافت سے پہلے مسٹر شدہ باللہ کا لحاظ نہیں کرتا تھا جب مسٹر شدہ ظہیر ہوا تو ابن الجزری کو بہت سی مصیبتوں کا سامن کرنا پڑا۔

اس لیے مجھ وادھی شخص ہے جس نے انجام کو سوچ کر اس کے مطابق معاہدہ کیا اور جن باتوں کا ہونا ممکن تھا ان کو تصور میں رکھ کر احتیاط کے قاعدوں پر عمل کیا۔

ان میں سب سے اہم بات فی الحال موت کے آ جانے کا تصور کرتے ہیں کیونکہ ممکن ہے کہ بغیر کسی بیماری کے بھی اچانک آ جاوے۔

اس لیے احتیاط ہی شخص ہے جو اس کے لیے تیار رہ کر اس فرح عمل کرتا رہے کہ جب موت آوے تو شرمندہ نہ ہونا پڑے اور گناہوں سے بچتا رہے کیونکہ گناہ کی مثال اس دشمن بھی ہے جس کے لیے بدلہ اور سزا گناہات میں ہوں اور نیک اعمال کا ذخیرہ کر لے کیونکہ نیک اعمال کی مثال اس سچے دوست کی طرح ہے جو مصیبت کے وقت کام آوے۔

اور سب سے زیادہ قابل لحاظ یہ ہے کہ سو من کو یقین رکھنا چاہیے کہ جب لواحق و مستحقین اور سنتوں پر عمل میں اضافہ ہوگا تو جنت میں رتبہ بڑھ جائے گا کی جہ کی صورت میں دو جات گنت جائیں گے۔ تو اگرچہ دوسرے کے کمال کے مقابلہ میں جنت میں اس کا درجہ کم بھی رہے گا مگر بے شہودی میں اس پر راضی رہنا خود نقص ہے۔

اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو انہیں ہم پر نگاہ رکھتا ہوا اور اس کے مطابق عمل کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی توفیق دینے والے ہیں۔

دنیا کی طرف میلان

مجلس..... جب میں نے اپنی کتاب "المنتظم فی تاریخ الملوک والایمہ" کی تصنیف شروع کی تو بہت سے بادشاہوں و وزیروں عالموں و دیوانہ فقیروں محدثوں اور صوفیوں کے حالات مطالعہ میں آئے تو میں نے دیکھا کہ ان میں سے اکثر کے ساتھ دنیا نے دو کھیل کھیلے انسان کا دین برباد کر کے دکھ دیا ان کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ

گو یاد رہز اپرا ایمان علی نہیں رکھتے تھے۔

چنانچہ اس امر اور حکام ایسے تھے جو کل کرتے تھے زبردستی چھین لیتے تھے تمام کاشدہ بیچ تھے قید کر دیتے تھے اور یہ سب ناحق ہوتا تھا پھر لوگوں میں کی لڑی میں اس طرح سے مسلک نظر آتے ہیں گویا سارا اختیار انہی کو ہے اور طلب سے حفاظت کا یہ بدلہ پانچکے ہیں۔ ممکن ہے کہ سوچتے ہوں کہ عایا کی نگہبانی ان کی طرف سے دفاع کا کام کرے گی مگر نگہبانی یہ بھول جاتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے: "مَنْ لَّمْ يَهْجُزْ بَيْنَ يَدَيْهِ اَنْفُسُ بَنِي اَدْنَمَ" (کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں) اسی طرح علم کی شہرت رکھنے والے حضرات کی ایک جماعت گناہوں کی لڑی میں مسلک ہو گئی تاکہ نپادی فرامد حاصل ہو سکیں۔ گویا ان کے علم نے ان کو کچھ خدا نہیں پہنچایا۔

ایسے ہی ہم کو بہت سے صوفیاء و فرائد و ندوی کے حصول میں مشغول نظر آتے تو یہ سب اس وجہ سے ہے کہ دنیا جاہل بے اور لوگوں کی مثال چڑیا بھی ہے کہ چڑیا خدا دیکھ کر گردن کی ٹھٹھن بھول جاتی ہے۔

اکثر حضرات دنیا کی وقتی لذتوں کی طرف مائل ہو کر اپنے مال اور اہتمام کو بھول گئے ہیں لہذا خواہشات کی موافقت میں لگ کر عقل کے مشورہ کی طرف التفات چھوڑ دیا معمول لذت کے لیے بڑے فخر کو بیچ ڈالا اور حقیر شہوتوں کے بدلہ میں بڑے عذاب کو لے لیا۔

پھر جب ایسے لوگوں میں سے کسی پر صحت آتی ہے تو کہتا ہے کہ کاش! میں نہ پیدا ہوا ہوتا کاش! میں مٹی ہوتا تو اس سے کہہ جاتا ہے کہ یہ بات کہہ رہے ہو؟

انہوں نے اس پھوٹ جانے والے گول پر جس کی خلائی ممکن نہیں ہوتی اس مال میں جس پر جس کا چھڑنا ممکن نہ ہو سکے۔ اس مدامت پر جس کا زمانہ اور مدت ختم نہیں ہو سکتی اور اس جملہ مغرب پر جس کی حفاظت امر دشوار ہو۔

خدا کی قسم! ان عقلوں سے لائندہ انہی کو پہنچتا ہے جو اس کے مشوروں کی طرف التفات اور اس پر اہتمام کرے جبکہ عقل کے مشوروں کو خواہشات سے صبر کے پختہ ارادے کے بغیر قبول کرنا ممکن نہیں ہے۔

حاکموں اور امیروں میں حضرت عرب بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرب بن عبد المعز رحمہ اللہ کے حالات پر غور کرنے کا سون میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور صوفیہ میں حضرت ابو نعیم اقرنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو کہ ان حضرات نے امتیاز کا حق ادا کیا ہے اور جو کا مقصود سمجھا ہے۔ جب کہ جو لوگ بھی ہذاک ہوئے ہیں وہ خواہشات سے صبر میں کمی ہی کی وجہ سے بلکہ بعض تو ان میں ایسے بھی ہوئے جو شیخ فرست لہر خطاب پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے لیکن قہر بن ہاکوں پر نہیں ہے بلکہ اس صاحب ایمان پر ہے جو آخرت اور عذاب کا یقین رکھتا ہے مگر اس کا یہ یقین اس کو بھٹکانا نہیں دیتا ہے کسی طرح وہ انجام کو بھٹکتا ہے مگر یہ سمجھتا اس کو کھٹکانا نہیں دیتا ہے۔

بلند ہمتی کا معیار

مجلس..... جس قدر بلند ہمتی سے نوازا جاتا ہے وہ اتنی ہی تکلیف اور مصیبت میں مبتلا رہتا ہے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ۔

وإذا كانت النفوس كباراً   تعبت لى مرادها الاجسام
”طبیعت جب بلند ہوتی ہے تو اس کے تقاضوں کے حصول میں جسم کو تھکن پڑتا ہے۔“
اور وہ مراد شاعر کہتا ہے:

ولكل جسم لى الفحول بلية   وبلا جسمى من تفاوت همتى
”ہر جو فرد کے جسم میں کوئی شکوئی مصیبت ہوتی ہے اور میرے جسم کی مصیبت میری ہمت ہوتی ہے۔“
اس کی وضاحت یہ ہے کہ جس کی ہمت بلند ہوتی ہے وہ تمام علوم و حاصل کرنا چاہتا ہے پھر ہر علم سے مختصر حصہ پر حق امت نہیں کرتا بلکہ پورے علم کو حاصل کرتا چاہتا ہے جبکہ بدن اس کا تحمل نہیں کر سکتا۔

پھر دیکھتا ہے کہ علم سے مقصود کس ہے اس لیے رات کی نو افش اور دن کے روزوں کا اجتماع شروع کر دیتا ہے جبکہ علم اور ایسی عبادت کو جمع کر لینا بہت دشوار ہے۔

پھر سوچتا ہے کہ دنیا کو ترک کر دے حالانکہ ضروریات کا تقاضا ہے کہ درجہ پڑھے یا تیار کرنے کیونکہ نفل کی عادت نہیں رکھتا۔ اسی طرح کمرہ، بخشش کا تقاضا ہوتا ہے کہ خرچ کرے

جبکہ عزت نفس کی وجہ سے کمانے میں ذلت کے واسطے نہیں اختیار کر سکتا ہے۔ اسے اگر اپنی حیثیت کی حفاظت پر عمل کرے تو محتاج و فقیر ہو جائے اور اپنے جسم اور مال بچوں کو تکلیف پہنچے اور اگر مکمل سے کام لے تو طبیعت اس پر راضی نہیں ہوتی ہے۔

حاصل یہ ہے کہ بروقت سخت مشقت اور اخلاذ کو جمع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہذا صاحبِ امت ہمیشہ نہ ختم ہونے والی محنتیں دلا رہے ہوں گے والی مشقت میں دخلدار ہوتا ہے۔

پھر اگر مکمل میں اخلاذ پیدا ہو جائے تو محنتیں اور بندھ جاتی ہیں اور مشقت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔

اب تھاؤ کہاں ایسا عالمی بہت کم اور کہاں پست حوصلہ ملاوی؟ دونوں میں کیا نسبت ہے؟ اگر یہ پست حوصلہ فقہ سے تعلق رکھتا ہے اور کسی حدیث کے متعلق اس سے پوچھ لیا جائے تو کہتا ہے میں نہیں جانتا اور اگر حدیث میں مشغول ہو اور فقہ کا کوئی مسئلہ پوچھ لیا جائے تو کہتا ہے میں نہیں جانتا اور کم بہت عالم کو اس کی پروا بھی نہیں ہوتی کما سے کم علم کہہ دیا جائے گا۔

جبکہ بلند حوصلہ عالم کسی بھی علم میں کمی کو بھی کوئی رسوائی سمجھتا ہے جو اس کے عیب کا اعلان کرنے والی ہے بلکہ سوچتا ہے کہ اس روحانی نے گویا لوگوں کے سامنے میری سرکھوں کر دکھائی ہے۔

اسی طرح پست حوصلہ شخص لوگوں کے احسانات کی پروا نہیں کرتا۔ ان سے سوال کو برا نہیں سمجھتا اور دھکا دے جانے سے اس کو غیرت نہیں آتی جبکہ بلند بہت شخص اس کا تحمل نہیں کر سکتا ہے۔ مگر یہ بھی واقعہ ہے کہ بلند بہت شخص کا تعجب حقیقت میں راحت ہے اور کم بہت شخص کی راحت ان کو سمجھ سے کام لے تو مشقت اور عیب ہے۔

یہ دنیا تو انسانی سے اعلیٰ مرتبوں کے حصوں کے لیے دوزخ و رعد کا میدان ہے۔ لہذا بلند بہت شخص کو اس کی دوزخ میں داخل بھی کر دینی نہ کرنی چاہیے۔ پھر اگر سبقت ل جائے تو یہی مقصود ہی ہے اور اگر کوشش کے بعد گھوڑا کہیں ٹھکر کر کھائے تو کوئی عذرت کی بات نہیں۔

عجب و ناز

حضرت... سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان اپنی ذات سے خوش اور اپنے عجز سے کھٹکے رہے جبکہ یہ مصیبت اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے۔

میں کھڑا ہوا کہ اکثر یہ دشوار اور حکام کا عزت کچھ کر قتل اور ہاتھ کے کاٹنے کا حکم دے دیتے ہیں حالانکہ اگر علماء سے پوچھ جاتے تو کچھ حکم ظاہر ہو جاتا اور اکثر عوام مدنی پر اعتماد کر کے گناہ کر لیتے ہیں اور سزا کو بھروسہ جاتے ہیں۔ چنانچہ بعض یہ سوچتے ہیں کہ میں اس سنت میں سے ہوں میری نیکیاں کام آئیں گی حالانکہ یہ سب جہالت کی ذیادتی کی وجہ سے ہے۔ لہذا ہر انسان کو دلیل کے حصہ کرنے اور اس کو چھیننے کے چوری پوشش کرنی چاہیے اور اپنے شبہات کو دل میں نہ رکھنا چاہیے اور نہ اپنے علم پر اعتماد کرنا مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قمرہ فائز سے سزا دیتی مظلوم فرمائیں۔

پاداشِ عمل

بعض عرصہ۔ خوب سمجھو کہ خواہ مخواہ برائی بدلتی ہے۔ یہ دھوکہ دینا بات ہے کہ مگر اگر گناہ کے بعد سزا کا اثر نہ دیکھے تو سمجھنے کے اس کو معاف کر دینا جبکہ سزا کبھی کبھت بعد بھی آجاتی ہے نہ کبھی ایسا ہو ہے کہ کسی نے گناہ کیا ہو اور اسے اس کے عوض سزا نہ ملے ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا **ممن بعدہ**۔ سو اب بعد از یہ (جس نے بھی کوئی برائی کیا اس کا بدلہ دیا جائے گا) یہ کچھ دعوات آدم خیزہ السلام نے نیک نیتہ کما مایا تو جو کچھ آپ کا پیش آیا کر پائے تھے ہی۔

حضرت ادب بن عبد ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس دینی بھیجی کہ کیا میں نے تم کو اپنے لیے نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے تمہارے لیے اپنا گھر نہیں دیا تھا؟ اور کیا میرے فرشتوں نے تم کو سجدہ نہیں کیا؟ لیکن تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی اور میرے مہذب بھول گئے؟ میری عزت کی تمہارا گریز دشمنی و بھڑک اور سب نے تمہاری غرض عدوت کرتے اور دن و رات تم پر ہتھیار پڑھتے رہتے پھر میری نافرمانی بھی کر دیتے تو میں ان کو کونٹھا کروں گا اور جب میں دیکھتا۔

پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے سر سے تاج نازل کیا اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے پیشانی سے تاج کی بنی کھولی اور آپ کے سر سے کبیلہ پکڑ کر نیچے اتار دیا مکی ہجر آپ بعد و ستون کے چار تہیں سو سال بعد بدلتے رہے اور آپ کے آئینہ عیاری

وادویوں میں بہتے رہے تو انہی آنسوؤں سے یہ تمہارے عطر کے درخت اُگے ہیں۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے کسی عورت کو ایک نگاہ دیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ کا عتاب ہو گیا پھر مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے بزرگھاس اُگ آئی۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس مقدمہ کے لیے کچھ لوگ آئے تو آپ کا میلان ایک فریق کے ساتھ ہو گیا جس کی وجہ سے سزا میں مبتلا کیے گئے اور لوگوں کی نگاہوں میں گر گئے۔ حتیٰ کہ کہتے تھے مجھ کو کھلا دو تو کوئی کھانا نہیں دیتا۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی والدہ کے سامنے ایک پیچھے اذبح کر دیا تو اس کی سزا میں حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں مبتلا کیے گئے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا کی طرف ایک لمحہ کے میلان پر گرفت ہو گئی تو ان کے ہر بھائی کے توبہ بار ملنے کے ہوئے جبکہ آپ کے اس میلان کی وجہ سے گیارہ ہی ہوئے (ایک کم ہو گیا) حضرت ایوب علیہ السلام نے چند گھوڑوں کے لیے جو ایک بادشاہ کے علاقہ میں تھے وہاں کے ظالم بادشاہ پر تکبر میں کمی کی تو بیماری میں مبتلا کر دیئے گئے۔

حضرت یونس علیہ السلام بغیر اجازت خداوندی کے اپنی قوم سے نکل گئے تو مچھلی نے لقمہ بتالیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیانی کے پاس وحی بھیجی کہ ”تیری قوم نے اس دین کو چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے ان کے آباء و اجداد معزز ہوئے۔ میری عزت کی قسم! میں ان پر ایسے لشکر ابھاروں گا جو ان کی گریہ و زاری پر ترس نہیں کھائیں گے۔“

حضرت ارمیاء نے عرض کیا ”اے میرے رب! یہ لوگ تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد و تیرے مہتمی موسیٰ کی امت اور تیرے نبی آدم علیہ السلام کی قوم ہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”میں نے ابراہیمؑ موسیٰؑ اور داؤد علیہ السلام کو اپنی طاعت کی وجہ سے معزز و مکرم بنالیا تھا اگر وہ بھی میری نافرمانی کرتے تو میں انہیں بھی گناہ گاروں کے مقام پر رکھ دیتا۔“

ایک عبادت گزار نے ایک خوبصورت شخص کو گھور کر دیکھا تو اس کے شیخ نے فرمایا کہ یہ

! یہ اور اسی طرح آگے بعض روایات جھوٹی اسرائیلی روایات ہیں ان پر یقین کرنا درست نہیں ہے رہا مصنف کا ان روایات کو ذکر کرنا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ”مگر تے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں“ فلما صحتنا و سلم من

بدلتا ہی کیوں کی؟ جلدی ہی اس کا متبرہ کھو گئے۔ آخر کار چالیس سال کے بعد قرآن پاک بھول گیا، ایک اور شخص کا بیان ہے کہ میں نے ایک ایسے شخص کو جس کے دانت ٹوٹ گئے تھے صوب لگا دیا تو میرے دوست بھی ٹوٹ گئے اور میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھ لیا جس کا دیکھنا حلال نہیں تھا تو میری جلدی کو بھی ایسے شخص نے دیکھا جس کو میں نہیں پہنچ سکتا تھا۔

ایک نافرمان بیٹے نے اپنے باپ کو مارا اور گھسیٹنے لگا تو باپ نے کہا کہ بس یہیں تک رہو ورنہ کوئی تک میں نے بھی اپنے باپ کو یہیں تک گھسیٹا تھا۔

حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو فقر و افلاس کا صوب لگا دیا تو خود ہی افلاس میں مبتلا ہو گیا اور ایسے واقعات بہت ہیں۔ سب سے عجیب واقعہ تو وہ ہے جو میں نے وزیر اعلیٰ انیسویں صوبہ بننے کے وقت ملنے کا کہ غلیظہ مغلّی بادشاہ نے ناراض ہو کر اس پر دس ہزار روپے کا جرمانہ کر دیا (جب وزیر گھر گیا تو) گھر والے غمزہ حالت میں اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ کو دس ہزار روپے کا جرمانہ مل سکتا ہے؟

وزیر نے کہا کہ نہ مجھ سے دس ہزار لیا جائے گا نہ پانچ ہزار نہ چار ہزار۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے معلوم ہوا ہے اس نے کہا کہ میں نے ایک شخص پر قلم کر کے تین ہزار روپے اس پر لازم کر دیا تھا تو اب مجھ سے اس سے زیادہ نہیں لیا جاسکتا ہے۔ آخر یہی ہوا کہ جب اس نے دو تین ہزار روپے مارا دیا تو بادشاہ نے چھٹکارا دیدیا اور باقی کو معاف کر دیا۔

اب میں خود اپنے حلقہ میں تہا ہوں کہ مجھ کو غزو بھی جرات با علم بانگ دلی چلے آئی وہ کسی انگریز کی وجہ سے آئی جس کو میں سمجھ جاتا ہوں حتیٰ کہ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ آفت فلاں انگریز کا اثر ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے بہت پہلے کسی محل میں تاویل سے کام لیا تھا اور اس کی سزا اب دیکھ رہا ہوں۔

لہذا ہر انسان کو گناہوں کی یاد دہانی پر نگاہ رکھنی چاہیے کیونکہ کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی محفوظ رہ جائے اور بچے تو بہ کا اہتمام کرنا چاہیے جبکہ حدیث شریف میں ہے

حامن شنی اسرع لحاقہ ہنشی من حسنة محدبۃ للذنب قلیدیم

”کوئی چیز کسی چیز سے لگنے میں اتنی تیز نہیں ہے جتنی کسی کی نیکی پر اسے لگنا ہے۔“

اور توبہ کے ساتھ بھی مواخذہ سے ڈرتا رہے مصلحت نہ ہو جائے کیونکہ یہ کھلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء کی توبہ قبول فرما چکے ہیں اس کے یہ وجود حدیث شفاعت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی یاد کر رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی غلطی۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد: ”من یعمل سوءاً یعجز بہ“ (جو شخص برائیاں کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا)

خبر ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ کسی گنہگار کو معاف نہ کیا جائے گا حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ توبہ قبول ہوتی ہے اور گنہگار کو معاف کیا جاتا ہے تو اس کا جواب دو طرح ہے۔
ایک یہ کہ اس آیت کو ایسے گنہگار پر حمل کر لیا جائے جو گناہ پر اصرار کے ساتھ ہے توبہ کے مرگیا ہو یونکہ توبہ تو پھینکے گئے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ آیت کو اپنے اطلاق پر ہاتھ رکھ جائے اور میں اسی کو اختیار کرتا ہوں اور عقل و نقل سے اس کو جاہت کرتا ہوں۔ چنانچہ نقل تو یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! او لعازی بکلی مانعہ“ (کیا ہم وہاں سے ہر برے عمل کا بدلہ دیا جائے گا؟)

آپ نے فرمایا کیا تم پہلو نہیں ہوتے ہو؟ کیا تم ٹھنک نہیں ہوتے ہو؟ کیا تم کو مصیبت نہیں پہنچتی ہے؟ تو انہی چیزوں سے تم بدلہ پاتے ہو۔

اور عقل و معنی کی دلیل یہ ہے کہ توبہ و خداست کے بعد بھی مؤمن کو اپنے گناہ پر ہر رات افسوس اور غم ایسا ہوتا ہے جو ہر سزا سے بڑھ کر ہے۔ سوائے شخص کے لیے جو بڑی ہے جو دائمی سزا نہ ملے گی جو جاتا ہو اس کے پاؤں جو ایک لمحہ کی لذت گناہ کو ترجیح دیتا ہو۔

نوحہ زندگی

محض۔۔۔ ایک دن میں نے اپنے بارے میں نہایت تحقیق کے ساتھ سوچا اور حساب لیے جانے سے پہلے ہی پتا چل گیا کہ میں نے جانے سے قبل ہی اپنے کو میزان پر رکھ کر محسوس ہوا کہ اجزاء مخلوقیت سے اب تک انفرادی خداوندی مجھ کو ایک کے بعد ایک حلق سے توازتے رہے میرے محبوب پر پردہ ڈال رہے اور جن غلطیوں پر سزا ہوئی

چاہیے تھی ان کو معاف کرتے رہے جبکہ میں ان کا شکر زبان ہی سے ادا کر پاتا ہوں۔

پھر میں نے اپنی ان غلطیوں اور خطاؤں کو سوچا جن میں سے کسی ایک پر بھی اگر گرفت ہو جائے تو میں فوراً ہلاک ہو جاؤں گا اور اگر کوئی ایسا بھی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو مجھے شرمندگی ہو۔ یہ سن کر کوئی شخص یہ نہ سمجھ لے کہ میری مراد ان خطاؤں سے کتناہ کبیرہ ہیں کہ پھر یہ سمجھ کر میرے بارے میں بھی انہی گنہوں کا تصور باندھ لے جوہ ستوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے بلکہ میری مراد وہ چیزیں ہیں جو مجھ جیسے عالم کے حق میں بڑے گناہ کے درجہ میں ہیں جن کا ارتکاب میں نے فساد و فحشاء و فسادوں کے سہارے کر لیا ہے۔

لہذا جب میں نے دعا کی تو یہ عرض کیا ”اے اللہ! آپ کو آپ کی تعریف و حمد اور میرے گناہوں کی ستوری و پردہ پوشی کا وسیلہ ہے کہ میری مغفرت فرما دیجئے۔“

پھر میں نے اپنے آپ سے مطالبہ کیا کہ ان احسانات پر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرو تو جیسا شکر چاہیے تھا ادا نہیں کر سکا اسی طرح یہ دیکھا کہ میں خدا تعالیٰ سے اپنی خواہشات اور آگہیوں کا جس طرح مطالبہ کرتا ہوں اپنے نفس سے مصیبت پر صبر اور الفت پر شکر کا مطالبہ اس طرح نہیں کر پاتا ہوں اس لیے اب میں محسن کے شکر میں کمی اور سچے عمل کے بغیر صرف حصول عہد سے خلف اندوزی کی کوتاہیوں پر توجہ کرتا ہوں کیونکہ میں نے بڑوں کے مقامات کی آرزو کی تھی مگر عمر و خدمت ہو گئی اور گو ہر مقصود حاصل نہ ہو سکا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ابو الوفاء بن عقیل نے بھی میری طرح اپنی زندگی کا نوحہ کیا ہے چونکہ مجھے ان کا انداز اچھا لگا اس لیے اسی کو یہاں لکھتا ہوں (اور میرا بھی حال یہی ہے) کہ وہ اپنے آپ سے کہتا ہے:

”اے جو خوف اتوا غطاؤا کماں لیے درست کرتا ہے ذکر تجھے مناظر کہا جائے حالانکہ اس کا نتیجہ صرف یہ ہے کہ کہہ دیا جائے اے مناظر! چیرا کہ چاندک تند دست پہلوان کو پہلوان کہہ دیا جائے۔ تو نے عمر کے وہ ایام جو عقلمندوں کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی اور نفیس ہوتے ہیں اس لیے ضائع کر دیئے کہ ان لوگوں کے درمیان جو کچھ فنا ہو جائے گے تیرے مناظر ہونے کی شہرت ہو جائے۔ حالانکہ جب یہ لوگ فتم ہو جائیں گے تو ذرا کر اور غمگینوں بھل دیئے جاتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی مشکل ہے کہ شہرت کا معاملہ اپنی مدت تک ہی

حاصل ہے کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی نوجوان عالم جو تجھ سے بھی زیادہ تیز ہوا مہر آ دے تو توگ
اس کی طرف نائل ہو جائیے اور شہرت اسی کی ہو جائے جبکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی
صفت رکھنے والے حضرات ایسے کام میں مشغول ہوتے کہ جب موت آ دے گی تو وہ کام
ان کو مشہور کر دے گا یعنی اپنے علم پر عمل اور نفس کی نگرانی میں لگے (جس کا انجام شہرت ہے)
مجھ پر افسوس ہے کہ میں نے مختلف فنون پر لگی لگی جلدیں تصنیف کر دیں مگر ان کی وجہ سے کسی
خصیات کی کچھ بہک نہیں بھیل سکی۔

دگر مجھ سے مناعہ کیا گیا تو نفس نے تکبر کیا اور اگر نصیحت کی گئی تو اکڑ و کھلائی جبکہ اگر
کہیں دنیا کی جھلک آ گئی تو نفس کا گدھ وہاں تک آؤ کے پہنچا لیا ایسے گرا پیسے مردار پر کرے
مرتے ہیں۔ پھر کاش! اس نے دنیا سے اتنا ہی کھایا ہوتا جتنا بھوک سے مرتے والا مردار
سے کھاتا ہے۔ لوگوں سے میل جول بڑھا کر بہت سے ایسے عیب جمع کر لیے جو برباد
کر دیں گے اور اپنی طرف حق تعالیٰ کی نگرانی سے ذرا نہیں شرمایا۔ اگر کوئی حاجت پوری نہ
ہو سکی تو ترچے لگاؤ اور گرفتیں بڑھا دی گئیں اور منعم کو بھول گیا۔

افسوس مجھ پر جبکہ آج روئے زمین پر مولانا اور گل زمین کے نیچے رہوں گا خدا کی قسم!
مٹی کے نیچے تین دن کے بعد والی میرے جسم کی بدبو کم ہوگی اس بدبو سے جو اس وقت اپنے
احباب کے درمیان رہتے ہوئے میرے اندر موجود ہے۔

خدا کی قسم! اس ذات کریم کے علم نے مجھ کو میرے نفس سے مفلوب کر دیا ہے کس طرح
اس نے میری ستادی کی جبکہ میں بدووری کر رہا تھا اور کیسے مجھ کو سکون دیا ہے جبکہ میں انتظار
کے اسباب اختیار کرتا رہتا ہوں۔ مگر کہا جائے گا کہ ایک نہایت صابر اور بڑے عالم کی وفات
ہو گئی حالانکہ اگر وہ لوگ مجھ کا اچھی طرح پہچان دیتے تو مجھ کو دن کرنا بھی کھارہ نہ کرتے۔

خدا کی قسم! میں اپنے متعلق اس طرح آواز لگاؤں گا جیسے کوئی شخص اپنے دشمنوں کے
عیوب کھول رہا ہے اور میں خود غواٹوں کی طرح اپنا خود خود کروں گا تاکہ میری زبان پوشیدہ
حقیقتوں اور ان مجھس جہی شخصیتوں پر فوہ کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہو سکا جن کو اس ذات
نے چھپا دیا جس کو ان کا علم ہوا۔

خدا کی قسم! میں اپنے اندر کوئی ایسی پسندیدہ فہمت نہیں پاتا ہوں جس کے بدلے سے کوئی دعا کر سکوں اور مرض کر سکوں۔ اے خدا میرے قلاس عمل کی وجہ سے قلاں گناہ کو معاف فرما دیجئے۔ خدا کی قسم! جب بھی میں نے افکات کیا تو یہی دیکھا کہ خدا اتھائی گا کوئی احسان میری کفایت کر دے گا۔ ہر صبح کی صفاغت مجھ کو پوری ہے حالانکہ مجھ پر بہت سے دشمن مسلط ہیں۔

اور جب بھی میں نے کسی ضرورت کے لیے ہاتھ کاھیلا ہے تو اس نے ضرور پوری کر دی ہے۔ پتو اس کا سلوک ہوا میرے ساتھ غانا نگہ وہ پروردگار مجھ سے بے نیاز ہے اور دیکھو میرا اہل جبکہ میں اس کا حاج بند ہوں۔ بھلا یہ بھی کوئی عذر رہے کہ میں کہوں نہیں نے جانا نہیں یا مجھ سے بھول ہو گئی۔

خدا کی قسم! اس نے مجھ کو صحیح سالم بچا دیا میرے دل کو مجھ اور ڈانٹ سے روشن کیا جس کی وجہ سے عاتب اور بھیجی ہوئی تجزیہ بھی میری فہم پر شکف ہو جاتی ہیں۔

لہذا اے افسوس! اس زندگی پر جو بندگی کے قاصوں کے خلاف گزری اور دئے میری عروقی کھد دار اور ذہن حضرات کے مقامات سے۔ دئے میری حسرت ان کو تادیل پر جو میں نے اللہ کے حق میں کہیں ادا اپنے اوپر دشمنوں کو ہلا دیا ہے اس وقت ان لوگوں کی حیرت اور پاپ کی جو مجھ سے حسن سخن رکھتے ہیں جبکہ اعصاب کو میرے خلاف گواہی دیتے ہوئے دیکھیں گے اور دئے میری رسوائی جبکہ میرے خلاف حجت قائم کی جائے گی میرے کھد دار ہونے کے باوجود خدا کی قسم! شیطان مجھ پر جس دے ہے اور میرا اہل اڈا رہا ہے۔

اے اللہ! میں ان آدمیوں سے خالص توبہ چاہتا ہوں اور جو گنہ گار ہیں ان کی اصلاح و اڈال کے لیے تجلی بیداری کی توفیق مانگتا ہوں جبکہ میں تیرے پاس بچاس کے سن کے بعد حاضر ہوا ہوں اور ماننا سامان پرانا کر کے لایا ہوں۔

علم نے انکار کر دیا ہے کہ عاقبت کے سرچشمہ کی طرف لے جانے کے سوا کہیں اور بجائے جبکہ میرے پاس افسوس اور شرمندگی کے سوا کوئی دلیل نہیں ہے۔

تیری ذات کی قسم میں نے حیرت فرمائی تیری خستوں کی قدر سے ہوا وقف ہو کر نہیں کی ہے اور تیرے سادہ کرم کو بھولا نہیں ہوں تنہا میرے ساتھ گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما۔

رشتہ داروں سے عداوت

مجلس..... رشتہ داروں کی عداوت بڑی سخت چیز ہے کیونکہ کبھی چلتی ہی رہتی ہے جیسے دائر کے بیٹوں بکرا اور بکری کی جنگ، بھٹی کے بیٹوں بھس اور بھان کی جنگ اور لہند کے بیٹوں اوس اور غریز کی لڑائی۔

”جاظ“ نے لکھا ہے کہ اوس اور غریز کی جنگیں چالیس سال تک چوری رہی ہیں اور وہ اس کی یہ ہے کہ کوئی رشتہ دار یہ نہیں پسند کرتا کہ اس کا عزیز اس سے زیادہ بلندی حاصل کر لے اس لیے آپس میں حسد اور ملن شروع ہو جاتی ہے۔

تہذا جسے بلندی حاصل ہو اس کو چاہیے کہ دوسروں سے تواضع سے پیش آئے۔ حتی الامکان ان کی تعظیم کرے اور غری سے پیش آوے تو امید ہے کہ دوسرے لوگ جھک جائیں گے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن سے صلہ رحمی کرتا ہوں تو وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

فَكَلِمَا تَسْفَهُمَ الْعِلَّ وَلَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ مَادَعْتَ عَلَى ذَلِكَ
”تو گویا قرآن کے منہ میں گرم پا کھڑا لی رہے ہو اور بلاشبہ جہنم تک تو اس حالت پر رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا ایک مددگار مقرر رہے گا۔“

مؤمن کی تہذیب اور غیروں کا برتاؤ

مجلس..... میں نے دیکھا کہ شکاری کتے جب محلہ کے کتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو محلہ کے کتے ان کو زور زور سے بھونکتے ہیں اور پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں۔ گویا شکاری کتوں کو بہت معزز و محترم خیال کر کے ان کی عزت سے حسد کرتے ہیں جبکہ ان وقت شکاری کتے ان کی طرف ذرا بھی التفات نہیں کرتے بلکہ نگاہ بھی نہیں اٹھاتے اور ان کی بھونک کو کچھ اہمیت نہیں دیتے تو اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ کتے ان کی جنس ہی سے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ محلہ کے کتے سولے جنم بدوست اور بھدے اعضا دہکتے ہیں اور ان میں مانت بھی نہیں ہوتی جبکہ یہ ہلکا بھلکا بدن چلتے پھرتے اعضا دہکتے ہیں اور اس کے

ساتھ اسکی تہذیب بھی جو ان کی خدقت کے ساتھ سب ہو پھر یہ کہ یہ سب خواہ اپنے مالک کے خوف سے یا اس کی نعمت کے شکر میں اس کے شکار کو محفوظ رکھتے ہیں۔

تو معلوم ہوا کہ تہذیب اور حسن معاشرت سے جوہر میں لطافت اور روح میں صفائی حاصل ہوتی ہے اسی طرح سمجھدار و مومن کا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنے حاسدوں کی طرف بالکل انتہت نہیں کرتا اور نہ ان کو کسی شمار میں لاتا ہے کیونکہ وہ انگ خیال میں رہتا ہے اور اس کے حاسد دوسرے ہی پکڑوں میں۔ حاسد دنیا کے متعلق اس سے جلتا ہے جبکہ مومن کی ساری توجہ آخرت کی طرف ہوتی ہے اور دونوں کا فاصلہ ظاہر ہے۔

مسئلہ تقدیر

مجلس... اس فصل کو ہمیشہ طوطا کہنا بہت ضروری ہے جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور یہ یقین رکھے کہ وہ حکمت والا ہے ہر مخلوق کا مالک ہے اور کوئی کام فضول نہیں کرتا ہے۔

ہذا اگر کسی شخص کی حکمت چلی رہ جائے تو جہالت اور انانی کی نسبت اپنی طرف کر کے مالک اور نیکم کے سامنے سر خم کر دے اور اگر عقل حکمت کا مطالبہ کرے تو کہہ دے کہ اللہ پر خدا ہر نعمت ہوگی ہے اس لیے میرے مقابلے سے کہہ کے فیصلوں کو (بلکہ سمجھتی) مان لینا ضروری ہے۔

بہت سے لوگوں نے شخص عقل سے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ناگوارگی اور دکھا کر اگر یہ غور و تحقیق سے صادر ہوتے تو خلاف حکمت سمجھے جاتے ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ کے فیصلوں کو بھی خلاف حکمت کہہ دیا جائے کہ یہ فیصلہ کفر و کفر رکھا ہوا بالکل پکا ہے کیونکہ جہالت کی نسبت اس لیے اپنی طرف کر رہا ضروری ہے کہ عقلیں اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھنے سے قاصر ہیں۔

سب سے پہلے یہ حرکت جس نے کی وہ نہیں ہے کیونکہ اس نے دیکھ کر سنی کو آگ پر نصیبت دی جا رہی ہے نہ مالک عقل آگ کو انہیں قرار دیتی ہے تو اللہ کی حکمت پر کتہ پھینکی کر دی اور یہ بیماری عامہ اور عامہ سب میں پائی جاتی ہے۔ چنانچہ کتنے ماموں کو ہستراض کرتے ہوئے اور کتنے بابوں کو انکار کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ اس صریح یہ حدیث اکثر لوگوں میں موجود ہے۔

دیکھتے ہیں کہ عالم پر معاش تک ہے اور بدکار پر وسیع تو کہہ دیجئے ہیں یہ حکمت کے مناسب نہیں ہے حالانکہ علماء اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ خراج 'جزیہ' غنیمت اور تمام کفالات اسی لیے مفروض فرمائے ہیں تاکہ ان کے ذریعے فقراء کو بھی ختامِ صلہ ہو سکے لیکن جب خالوں نے ان سب کو اپنے لیے خاص کر لیا اور دولت مند حضرات زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچنے کے لیے حیلے کرنے لگے تو فقیر بھوکا اور ضرورت مند رو گیا۔ لہذا اب ہم کو چاہیے کہ ہم ان خالوں کی خدمت کرتے نہ یہ کہ اس ذات پر اعتراض کرنے لگیں جس نے فقراء کے لیے کفالت کا یہ سب انتظام کیا ہے۔

ویسے اس کے ضمن میں فقراء کا حق محسوس کرنے کی وجہ سے خالوں کی سزا اور اپنے حقوق سے محرومی پر فقراء کی آزمائش بھی چھپی ہوئی ہے۔

اس طرح کے اکثر مستضعفین جان لگنے کے وقت ایسے اعتراض اور شبہ سے محفوظ نہیں رہ پاتے ہیں جو کفر کی طرف لے جاتے۔ لہذا ان کی جان کفر کی حالت میں بھٹکتی ہے۔

کئے عامی اس طرح کہتے نظر آتے ہیں کہ لڑاں صاحب آزمائش میں مبتلا ہیں حالانکہ وہ اس کے مستحق نہیں تھے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا گیا۔ اسی طرح ایک بے حیائے کہا ہے:

ایا رب تخلخل القمار لیل واغصان بان وکتبا فعمل
 "اے میرے رب! تو پیدا کرتا ہے رات کے چاند سفیدے کے ٹہنیاں اور رات کے ٹیلے (یعنی خوبصورت چہرہ لہو جسم والوں)"

ونہنی عبدک ان یسئفوا ایا حاکمہ للعذل ذا حکم عذل؟
 "پھر اپنے بندوں کو مشق کرنے سے منع بھی کرتا ہے حقے منعف بارشاہ! کیا یہ عمل کا فیصلہ ہے؟"
 اس طرح کے اعداد بعض علماء بھی پڑھتے اور پسند کرتے ہیں حالانکہ یہ صریح کفر ہے۔
 دراصل ان لوگوں نے غمی کا، اور اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا ہم کو مشق سے نہیں منع کیا گیا ہے بلکہ مشق کے غاصول پر عمل کرنے سے منع کیا گیا ہے جن میں سے بہت سی حرام چیزیں ہیں۔ مثلاً جنگاوی جسم کو بھونچا اور بدکاری وغیرہ۔

جبکہ خواہشات سے پرہیز کرنے سے ایسی ذات کے وجود پر ایمان بھی ظاہر ہوتا ہے جس نے ان سے روکا ہے جیسے پیاسے شخص کا رمضان شریف میں صبر کرنا کہ یہ دلیل ہے اس ذات کے وجود پر ایمان کی جس نے روزہ کا حکم دیا ہے اسی طرح اپنی جانوں کو قتل اور جہاد کے لیے پیش کر دینا دلیل ہے روز جزا پر یقین کی۔ پھر یہ بھی سوچو کہ پسندیدہ اور خوبصورت خواہشات جنت کی نعمتوں کا نمونہ ہیں (یعنی ان سے پرہیز کرنے میں جنت میں اسی کے مشابہ اور اس سے بہتر نعمت میسر ہوگی) تو پھر انجام سوچنے والی عقل کا کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں کیونکہ اگر وہ انجام کو سوچ کر تھوڑا صبر کر لیتی تو بہت زیادہ نفع اٹھاتی۔

اگر میں علماء اور عوام کے ان اعتراضات کو جو مجھے معلوم ہیں نقل کرنے چٹھوں تو مضمون بہت طویل ہو جائے گا۔ البتہ اس مسئلہ میں سب سے کم درجہ کا حال وہ ہے جو ابن الراوندی سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک دن سخت بھوک سے پریشان ہو کر راستہ کے ہل پر آ کر بیٹھ گیا جبکہ بھوک اس کو چور چور کر رہی تھی۔ اتفاق سے چند ٹھوڑے ریشم و دیا سے آراستہ ادھر سے گزرے تو پوچھا کہ یہ گھوڑے کس کے ہیں؟ لوگوں نے کہا خلیفہ کے غلام علی بن ہلق کے ہیں پھر کچھ خوبصورت باندیاں گزریں پوچھا کہ یہ کس کی ہیں؟ لوگوں نے کہا علی بن ہلق کی۔

پھر ایک شخص ادھر سے گزرا اور اس نے ابن الراوندی کے چہرہ پر کمزوری اور فقر کے آثار کو دیکھ کر دوروئی اس کی طرف پھینک دی۔ ابن الراوندی نے ان روٹیوں کو لیا اور پھینک دیا اور کہا کہ یہ سب چیزیں علی بن ہلق کو ملیں اور یہ وہ چپاتی میرے مقدر میں ہے۔
اس وقت یہ اتنی جاہل اپنے اعتراض اور بکواس کی وجہ سے یہ بھی بھول گیا کہ خود بھوکا ہے (اور بھوک ہی کی وجہ سے ہل پر آیا تھا)۔

اے اعتراض کرنے والو! جبکہ تم انتہائی ناقص ہو اور ایسی ذات پر متعصب ہو جس کے فیصلوں میں کوئی عیب نہیں تم لوگ ابتداء میں منی اور پانی تھے پھر تاپا پاک نطفے سے پیدا ہوئے ہو اور اب ہر وقت نجاتیں اٹھائے پھرتے ہو۔ سوچو کہ اگر صرف ہوا بند کر دی جائے تو تم سب مر جاؤ۔

تمہارے محتاط اور ہوشیار لوگ کتنی راکیں ایسی قائم کرتے ہیں جو دوسروں کے سامنے پہنچ کر قبیح اور غلط ہو جاتی ہیں پھر یہ کہ تمہاری طرف سے گناہ اور نافرمانیاں کس قدر ہیں؟

اب غور کرو کہ سوائے، ملک اور تحسیم پر اعتراض کے تمہارے سوائے کیا رہ گیا ہے؟
اور اگر ان آزمائشوں میں اس کے عناد اور کوئی مقصد نہ ہوتا کہ ہم سے تحسیم و رضا کا
امتحان لیا جائے تو بھی کافی ہوتا ہلکا کر وہ ساری مخلوق کو صرف اس لیے پیدا کرتا کہ اس کے
وجود پر دلیل ہو پھر سب کو ہلاک کر دیتا اور دو بارہ زندہ نہ کرتا تو اس کو اس کا حق تھا اس لیے
کہ وہ مالک ہے لیکن اس نے محض اپنے محض سے دو بارہ پیدا کرنے پر نہ دیکھا اور آخرت
میں ہمیشہ کی نعمتوں میں رکھنے کا وعدہ فرما دیا ہے۔

حاصل یہ کہ جب بھی کوئی ایسا فیصلہ سامنے آوے جس کی علت تم نہ سمجھ سکو تو اس کو
اپنے علم کے تصور کی طرف منسوب کر دیکھتے بھی ہو کہ ایک شخص مظلوم ہو کر قتل کر دیا
گیا حالانکہ وہ مظلوم اس سے پہلے کئے قتل سرچکا ہوتا ہے کئے مظلوم ادا چکا ہوتا ہے۔ اس
طرح یہ قتل اس کے صرف ایک قتل کا بدل ہوتا ہے۔

بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی آفت یا مصیبت پہنچے اور وہ اس کا مستحق نہ ہو مگر وہ
اسباب جن کی وجہ سے یہ بدبرکتا ہے پوشیدہ رہ جاتے ہیں اور صرف بدلہ نظر آتا ہے۔
لہذا سر جھکاؤ نہ کہ حقوق راہ اور اعتراض کا کل زبان پر لانے یا دل میں چھپائے رکھنے
سے پرہیز کرو کیونکہ بعض اعتراض ترک و دائرہ اسلام سے خارج کر دیں گے۔

عید کا دن اور قیامت کا منظر

حضرت... میں نے عید کے دن لوگوں کو دیکھا کہ ان کے حال کو قیامت کے دن سے
تشبیہ دی ہے تاکہ عید کے دن جب سب لوگ اٹھتے ہیں تو عید کا وہی طرف نکل پڑتے ہیں
جیسے کہ مردے اپنی قبروں سے نکل کر میدانِ شتر کی طرف بدھیں گے۔ پھر بعض اعلیٰ درجہ کی
زرعت اختیار کرتے ہیں اور اعلیٰ درجہ کی سواری پر آتے ہیں جبکہ بعض متوسط طبقے کے ہیں اور
بعض بالکل پست اور قیامت کے دن بھی لوگوں کا یہی حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

"یوم نحشر المعصین الی الرحمن و فلدا" (جس دن ہم معصیوں کو رحمن کے
پاس جمع کریں گے اس حال میں کہ ہوا رہیں گے۔ وفد کا مطلب ہے کہ بڑا (سوار)
"و نسوق المعصومین الی جہنم وردا" (مجرموں کو جہنم کی طرف کھینچیں گے

اس حال میں کہ وہ بپا سے ہوں گے۔) درود کا مطلب ہے عطا شأ (پیدا سا)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مُحْسِنُونَ رُكُفًا وَمَشَاءَ وَعَلَىٰ وَجْهِهِمْ“
(لوگ جمع کیے جائیں گے سوارِ نیل اور منہ کے بل اوندھے)

عید کے دن بعض لوگ بھیڑ میں روندے ہوئے جاتے ہیں ایسے ہی قیامت میں بھی
ظالموں کو لوگ اپنے ہی دلی سے روندیں گے۔

عید کے دن بعض صدقہ دینے والے مالدار ہوتے ہیں تو قیامت میں بھی وہ لوگ
احسان کریں گے جو دنیا میں دوسروں پر احسان کیا کرتے تھے۔

اور جیسے عید کے دن بعض فقیر ساکھیلے کا سوال کرتے ہیں اسی طرح قیامت کے دن
بھی الہی کبر کے لیے سفارش کا شعبہ تیار کیا گیا ہے اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر کوئی
ترس نہیں کھاتا تو قیامت میں بھی ”لَعَلْنَا مِنْ شَالِعِينَ وَلَا حَٰدِثِي حَمِيمٍ“ کہ ہمارے
لیے نہیں کوئی سفارشی اور نہ کوئی سچا دوست!۔

جیسے بادشاہ کی طرف سے عید کے دن جہنمے اور العائنات تقسیم ہوتے ہیں اسی طرح
متقین کو قیامت کے دن جہنمے تقسیم ہوں گے اور جیسے ملگ بچاوا جاتا ہے اسی طرح جہنمے کے
حال کی خبر دی جائے گی اور پکار کر کہا جائے گا کہ اسے ملے جہنم! قلن: ہمارا الہی سعادت پا گیا ہے
جس کے بعد کوئی بد بختی نہیں اور لڑناں بندہ الہی بد بختی پانے ہے جس کے بعد کوئی سعادت نہیں۔

پھر خود اس عید گاہ سے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو ان کو احکام و بجالانے کی خبر دی جاتی
ہے۔ ”اولئک المحقر ہون“ کہی لوگ ہیں قربت والے۔

پھر ان کو شہی مہر تا رہا ہوتا ہے۔ ”وکان معہم مشکوراً“ (لوہان کی کوشش

لے رہا بعد فقیر کے قصداً حوالہ اس سے پہلے بھی آچکا ہے اس لیے مختصر اقل کیا جاتا ہے جہت سے اور شیخ بنی برادرش
جنگ لگا جہت سے نے شیخ کو گل کر دیا در اس کے ملک کو تہذیب و تمدن کی ایک نئی گمانیہ و مہارت خصوصیت اور
ہمت اس نے لشکر مع کر کے جہت سے کہ بھیجے ہان پھر بلوں میں شیخ ہو گئی پھر جہت سے نے زیادہ کوشش کا بیجا ہوا اس
نے حکم کر لیا۔ جب جہت سے گل میں داخل ہوا تو زیادہ نے اس کو گل کر دیا۔ اور جہت سے کہ ایک نہایت وقار و محترم
غلام فقیر اس نے آکا کا دل لینے کی غماں اور نہایت چاہ کی سے نہ دیکھی کہ نہایت حاصل کی پھر اس کا ہمتا بھی
حاصل کیا۔ تو خدایک دن موقع پانہ کہ وہ کو گل کر لیا اور ملک پر جہت سے کے ہائی کو قبضہ کر دیا۔ پھر وہاں نہایت خور
ہوئے لطف ہے کہ کتاب ملاذ کیا کہ تہذیب و تمدن ملک میں دیکھا جاسکتا ہے۔

قابلِ قدر ہوگی) اور جو لوگ ان سے کمتر ہوتے ہیں ان کا حال مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض تو آباد گھروں کی طرف جاتے ہیں۔ "بما اسلفتم فی الایام الخالیۃ" (ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے کیے گزشتہ دنوں میں)

اور بعض متوسط ہوتے ہیں جبکہ بعض ویران گھروں کی طرف جاتے ہیں۔
"لفاعتبروا یا اولی الالباب" (پس عبرت حاصل کرو اے عقل والو)

علماء اور صوفیاء سے خطاب

مجلس..... یہ فصل علماء اور صوفیاء کو نصیحت پر مشتمل ہے۔

اے قوم! تم لوگ جانتے ہو کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور تم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد
"الا للہ الدین الخالص" (سنو اللہ کے لیے خالص دین ہو)

کا مطلب سمجھ چکے ہو اسی طرح حضراتِ سلف کے متعلق سن چکے ہو کہ وہ کوئی عمل یا قول اس وقت تک نہیں کرتے تھے جب تک کہ پہلے نیت صحیح نہ کر لیں۔

تو اے فقہاء کرام! سوچو کہ کیا تمہارا زمانہ بحث و مباحثہ اور جھگڑے میں گزر جائے گا؟
اور تمہاری آوازیں عوام کے اجتماعوں میں غلبہ اور جیت کے لیے بلند ہوتی رہیں گی؟ کیا تم نے سنائیں کہ "من طلب العلم لباہی بہ العلماء او لیعماری بہ السفہا و او لیصرف وجوہ الناس الیہ لم یوح رائحہ الجنۃ" جس نے علم اس نیت سے حاصل کیا کہ اس کے ذریعے علماء پر فخر کرے گا یا بیوقوفوں سے جنگ کرے گا یا لوگوں کے چہرے اپنی طرف پھیر لے گا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔

پھر تم میں سے بعض لوگ باوجود اہلیت نہ رکھنے کے فتویٰ دینے کی جرأت کرتے ہیں حالانکہ حضراتِ سلف فتویٰ کو ایک دوسرے پر مالتے تھے۔

اور اے صوفیاء کے گروہ! یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ راز اور پوشیدہ نیتوں کا حال خوب جانتے ہیں تو بتاؤ آخر کیوں اپنے لباس سے فقر کا اظہار کرتے ہو جبکہ نفسانی خواہشات پوری پوری وصول کر لیتے ہو؟ اور کیوں خشوع و گریہ و زاری کا مظاہرہ خلوتوں کے بجائے جلوتوں میں کرتے ہو؟

حضرت امین میرین تو (لوگوں کے درمیان) جنتے اور قہدہ لگاتے تھے ہر رب غلوٹ میں جتنے تو رات کا زیادہ حصہ دے میں گزارتے تھے۔

حضرت منیاں شوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھی سے فرمایا: "اے بے شرم! جب لوگ تم کو دیکھتے ہیں جب نماز پڑھتے ہو اور جب دیکھے جانے کا وقت نہیں ہوتا تب سوتے ہو۔

الشی غباء فلا ما عوفن بها مطع الکلام ولا صلیع الحواجب
 "میں ان جنگلی ہرنوں پر قربان ہوں جو چپ چپا کر بات کرتا اور ابروؤں کو رنگ لینا نہیں جانتے" ریا کار پر اس دن حسرت ہوگی۔"

جبکہ "و سقل عافی الصدور" نکال لیا جائے گا ان چیزوں کو جو سینے میں پوشیدہ ہیں یعنی نیکیوں کو ظاہر کر دیا جائے گا۔

لہذا تم لوگ اپنے دل سے ہوش میں آؤ اپنی غرضوں سے توجہ کرنا اور سیدھے سادے رہو۔

"ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت لی حسب اللہ"

(یہ کہ کوئی نفس کہے بائے حسرت! ان کوتاہیوں پر جو میں نے اللہ کے حق میں کیں)

علماء اور صوفیاء کی بعض کوتاہیاں

جب جلسہ... میں نے اکثر لوگوں کو سنت سے منحرف اور عادات و رواج سے مانوس پایا اور بلاشبہ دیکر وہ اس سے مستثنیٰ ہو سکتے تھے۔ (۱) علماء کی جماعت (۲) عبادت گزار صوفیاء کا گروہ لیکن میں نے علماء کے حالات کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ اکثر بد پرہیزی میں مبتلا ہیں۔

چنانچہ بعض صرف دنیاوی لین دین کے مسائل پر اکتفا کر کے آخرت کے معاملات سے غافل ہیں اور اس کی وجہ یا تو جہالت ہے یا آخرت کے معاملہ کی دشواری بہر حال یہ لوگ علم کے تقاضے کے مطابق نفس پر گزرنے والے اعمال پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں اور باقی میں صرف عادت اور رواج کی پیروی کرتے ہیں۔ ممکن ہے یہ سوچے ہوں کہ عالم ہونے کی وجہ سے چشم پوشی کا معاملہ بوجہ گم حالانکہ یہ بھول گئے کہ علم ہی ان کے خلاف جنت ہے۔

بعض علماء صرف علم کے ظاہر اور الفاظ میں مشغول ہو کر تصور یعنی عمل سے غافل ہیں

اور بعض بادشاہوں اور حاکموں سے میل جول رکھتے ہیں جس کی وجہ سے خود اپنا نقصان تو یہ کرتے ہیں کہ ان کے مظالم اور گناہوں کو دیکھنے کے باوجود کبیر نہیں کرتے (تو گنہگار ہوتے ہیں) بلکہ کبھی مدح بھی کر دیتے ہیں (جو اور زیادہ خطرناک ہے) اور بادشاہ کو بھی ان کی صحبت سے نقصان ہوتا ہے کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ اگر مجھ میں کمی ہوئی اور میں غلطی پر ہوتا تو یہ عالم میرے پاس نہ بیٹھتا اور عوام کو بھی ضرر پہنچتا ہے کہ وہ کہنے لگتے ہیں کہ اگر بادشاہ کا حال ٹھیک نہ ہوتا تو یہ عالم ان کے ساتھ نہ رہتے۔

ایک کوتاہی میں نے شریف اور عالی نسب لوگوں میں یہ دیکھی کہ اپنے آباؤ اجداد کی سفارش پر بھروسہ کیے رہتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہودی بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ رہا دوسرا گروہ عبادت گزاروں کا تو ان میں بھی اکثر بد پریزی میں مبتلا نظر آئے کیونکہ جن کی نیت درست ہے وہ بھی اپنے اکثر اعمال میں سنت پر نہیں ہیں۔
دراصل بعض حقدارین نے ایسی کتابیں لکھ دی ہیں جن میں کچھ غلط مضامین اور غیر صحیح حدیثیں بھی آگئی ہیں اور وہ حضرات کچھ ایسے امور کا مشورہ دیتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں مثلاً حارث محاسبی اور ابو عبد اللہ ترمذی کی کتابیں ابوطالب مکی کی قوت القلوب اور ابو حامد طوسی کی کتاب احیاء العلوم۔

اب جس وقت مبتدی کی آنکھ کھلی اور وہ طریق سلوک طے کرنے کا ارادہ کر کے ان کتابوں کو دیکھتا ہے تو یہ کتابیں اس کو غلطیوں میں مبتلا کر دیتی ہیں کیونکہ ان حضرات نے موضوع حدیثوں پر کتاب کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ لوگ دنیا کی مذمت کرتے ہیں حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ دنیا کیا ہے؟ لہذا مبتدی دنیا کی مذمت کا تصور کر کے سارے تعلقات ختم کر دیتا ہے پہاڑ کی طرف نکل کھڑا ہوتا ہے پھر کبھی اس سے جماعت کی نماز اور جمعہ بھی چھوٹ جاتا ہے اور صرف بلوط اور ناشپاتی کھاتا ہے جس کی وجہ سے قونچ کا مریض ہو جاتا ہے۔

۱۔ یہ مطلب نہیں کہ یہ کتابیں غیر مستحب ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان میں کہیں کہیں معصنین سے چوک ہو گئی ہے وہ لہذا طالبین کو آنکھ بند کر کے عمل نہیں شروع کر دینا چاہیے بلکہ علماء سے تحقیق کے بعد عمل کریں رہا غلطی ہوتا ہے کچھ عیب نہیں خود مصنف کتاب علامہ ابن الجوزی کی کتابیں چوک سے پاک نہیں ہیں زہد کے مضامین میں مہموعات تک بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ فقط حمزہ

بعض صرف دودھ پر، مستحکم کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے طبیعت کھل جاتی ہے یہ صرف باقلا اور دال کھاتے ہیں جس سے قراقر پیدا ہو جاتا ہے۔

حالانکہ جس کو حج کا سفر نہ آدمی کو چاہیے کہ اونٹنی کے ساتھ پہلے ہی سے نرمی اور اچھا برتاؤ کرے تاکہ پہنچ سکے۔ کیا تم سمجھو درتوں کو نہیں دیکھتے ہو کہ اپنی روزی سے پہلے اپنے گھوڑے کے چاروں طرف انتظام کرتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعہ حضرات سلف اور حضرات صوفیہ کا حوالہ بیان کرتے ہیں تو سالک سر یہ اس پر عمل کر کے تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

اور جب ہم کسی طرح کے واقعات کی تردید کرنے والوں کی عقلی بیان کرتے ہیں تو چار لوگ کہتے ہیں کیا تم صوفیہ کی تردید کرتے ہو؟ حالانکہ ان کو چاہیے کہ کس طرح کی پیروی کرتے اور ان حضرات کے نام پر نگاہ نہ ڈالتے جن کی عظمت دلوں میں چٹھی ہوئی ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ میرا ہم مشافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مخالفت کرتے ہیں اس لیے دلیل ہی کی اجازت کرنی چاہیے۔

مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا حج فضیلت بیان فرما رہے تھے میں نے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم ابن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے میں نے اس سے دریافت کیا کہ وہ یہ چھوڑ دیاں راستے کے ٹھیکروں کو اور اپنے دو چار طریقوں کو لازم کر لو جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔

اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت احمد بن حنبل کے سب سے پیش کر دیا اور حضرت سہیل رحمۃ اللہ علیہ کی تردید کی جبکہ انہوں نے یہ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حرفوں کو پیدا فرمایا تو انھیں کھڑا نہ اور باہر نہ بجا کیا۔ یہ نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کی مجلس سے بنا دو۔

معلوم ہوا کہ حق بات میں دینا نہیں چاہیے کیونکہ وہ حقیقت ہے۔ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ شریعت و سنت سے منحرف ہو گئے ہیں اور صوفیاء کے حقوق و قوانین کو اپنے لیے مشکل شریعت کے بنا دیا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ابو حاسب کی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حضرات سلف میں اپنے حضرات بھی تھے جو ایک سمجھور کے برابر وزن کرتے لیتے تھے اور وہ سمجھور بھی ہر روز ہم جوتی رات ہی حالانکہ یہ طریقہ نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم

نے جانا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے۔ وہ حضرات تو آسودگی سے کچھ کم کھاتے تھے بلکہ اپنے اوپر بھوک کی مشقت ڈالنا تو وضع ہے۔

اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جب تم ٹھنڈا پانی پیئے ہو تو موت کو کب پسند کر سکتے ہو؟ جبکہ آپ کا پانی مکے میں رہتا تھا اور یہ نہیں سمجھا کہ نفس کا بھی کچھ حق ہے اور گرم پانی معدہ کو ڈھیلا کر کے نقصان پہنچاتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹھنڈا پانی لایا جاتا تھا۔

کوئی کہتا ہے کہ پچاس سال سے بھنا ہوا گوشت کھانے کی خواہش رکھتا ہوں لیکن اب تک اس کے لیے صاف اور حلال درہم نہیں ملا۔

کوئی کہتا ہے کہ میں گا جو شیرہ میں بھگو کر کھاتا چاہتا ہوں مگر خالص حلال طریقہ سے نہیں پاتا ہوں بھلا بتاؤ! کیا یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دانہ جب سے زمین سے نکلا ہے کسی مشتبہ جگہ نہ پہنچا ہو؟ اگر یہ خیال ہے تو یہ ایسی چیز ہے جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نگاہ نہیں فرمائی۔ اگرچہ پرہیزگاری بہت اچھی چیز ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے اوپر سخت مشقتیں لاؤ لی جائیں۔

یہ دیکھو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حدیث اس لیے نہیں بیان کرتا ہوں کہ میرے دل میں حدیث بیان کرنے کی خواہش ہوتی ہے حالانکہ یہ توجہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ انسان کو نکاح کا حکم دیا گیا ہے اور نکاح سب سے بڑی خواہش نفس کی چیز ہے اور حضرت بشر ننگے پیر رہتے تھے اس وجہ سے آپ کو حافی (ننگے پیر والا) کہا جانے لگا حالانکہ اگر وہ اپنا حال چھپا لیتے اور چہل پہن رہتے تو زیادہ بہتر تھا کیونکہ ننگے پیر رہنے سے آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے اور اس کو دنیا نہیں کہا جاسکتا کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوتا رہتا تھا۔ حاصل یہ کہ آج کل صوفیاء جس طریقہ پر نظر آتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے مزاح فرماتے تھے خوبصورت عورتوں کو پسند فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دوڑ میں مقابلہ فرماتے تھے۔ گوشت کھاتے تھے طلوہ اور شیرینی پسند فرماتے تھے اور

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شعا پانی کیا جاتا تھا اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی طریقہ پر تھے۔ پھر ان مسوفہ نے کچھ فریٹے نکالے جو گویہ کئی شریعت ہیں حالانکہ یہ سب طریقے راسخ کے خلاف ہیں، اور یہ لوگ عباسی اور کئی کے قون کو وکیل میں پیش کرتے ہیں نہ کسی صحابی سے دلیل لاتے ہیں نہ تابعی۔ یہ اور نہ کسی نقذ کے امام سے۔

پھر اگر کسی عالم کو دیکھتے ہیں کہ اس نے خوبصورت کپڑا پہن لیا یا خوبصورت عورت سے نکاح کر لیا یا نھی روزہ نہیں رکھتا ہے یا ہفتا اور قہمہ لگا تا ہے تو اس پر لکھ چلی سرنے لگتے ہیں۔ لہذا یہ کچھ لین چاہیے کہ ان حضرات میں سے جن لوگوں کی نیت صحیح بھی ہے وہ بھی اپنی کم طہی کی وجہ سے سیدھے راستے سے منحرف ہیں۔ حتیٰ کہ بعض کہتے ہیں کہ ۸۰ سال سے میں لین نہیں ہوں اور کوئی کہتا ہے کہ میں نے جسم کھائی ہے کہ سال بھر پانی نہ ہوں گا وہ لاکھ یہ لوگ غلطی پر ہیں کیونکہ نفس کا بھی حق ہوتا ہے۔

پھر وہ سیدہ لوگ جن کی نیت بھی ٹھیک نہیں ہے اور انہوں نے حصول دنیا اور اہم قہوں کو بوسہ دلانے کے لیے نفاق اور دینہ کاری سے کام لیا تو ان کے ہاں سے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جبکہ اکثر صوفیا مایہ سے ہی ہیں کیونکہ ان لوگوں نے رنگین کپڑوں میں اس نیت سے بیوند لگوا دیا کہ لوگ دیکھ کر یہ سمجھیں کہ یہ نہایت کوثر تک کیے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ اقداروں سے بہتر کوئی نہیں ہے۔

حالانکہ پہلے کے بزرگوں نے فقر کی وجہ سے بیوند لگوا دیا تھا۔ مصل یہ کہ یہ لوگ لذتوں میں مال جمع کرنے میں مشتہر ماں وصول کرنے میں راحت میں کہیں تفریح میں اور باوثر ہوں سے میل جول میں مشہک رہتے ہیں اور ان کا حارم لعل ظاہر ہو چکا ہے کہ یہ

۱۔ یہ حقیقت اپنی ہر مسئلہ ہے کہ جو بزرگ خدا سے دور ہو کر یہ بھی حقیقت ہے کہ کوئی فعل کسی کے اعتبار سے صحیح ہو یا نہ کسی کے اعتبار سے غلط جیسے کثرت کے لیے جس میں افسانے کی خوش آمدی یا نہت ہے لیکن چلن کے لیے نہ صرف یہ کہ درست ہے بلکہ قابل تعریف بھی۔ یہی سادہ سچا قصہ دیکھنے والے شیخ طہ صوفیا کا بھی ہے لہذا جو کچھ ان سے ثابت ہو سب قابل نگہ نہیں ہے بلکہ شریعت پر حکم اور الہی طاقت اور رحمت کا اعجاز کہنے کے بعد ہی اختیار کیا جا سکتا ہے اور اس کا نیلہ سارے مصلحت و م کے کوئی نہیں کر سکتا۔ خود مصنف غلامی کی تحقیر کا بھی مقصد یہی ہے جیسا کہ ان کی دوسری عبارتوں میں مذکور ہے۔ خدا خواست کسی کا خطیہ اور تعقید یا تصوف کی بھی تعریف نہیں ہے۔ بلکہ جو لوگ صرف صوفیا کے فتویٰ ہیں وہ بزرگوں کا نام بچا ہے جس دن پر سب تعقید رہے بلکہ وہ تعقید سے کسی آگے نہ بڑھ سکے ہیں۔ ۲۔ اجزاء

پہلے کے صوفیاء کے بالکل برعکس اور ان کی ضد ہیں۔ اور مجھے ان سے زیادہ ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو ایسے بنے ہوئے عیرواں کو یہ توجہ پیش کرتے ہیں۔

نگاہِ عبرت

صحنہ... اللہ تعالیٰ نے آدمی کے تمام احوال کے لیے کچھ مشا میں پیدا فرمادی ہیں تاکہ ان کے ذریعے عبرت حاصل کی جائے۔

۱- چنانچہ ایک مثال تو چاند کی ہے کہ شروع میں پھونکا سا تھ ہوتا ہے پھر رفتہ رفتہ بدر کمال بنتا ہے پھر ٹھنڈا اور سنا شروع ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس کا ایسا چیزیں بھی پیش آتی ہیں جو بگاڑ دیتی ہیں۔ مثلاً گرہن وغیرہ جبکہ یہی سلسلہ آدمی کا بھی ہے کہ شروع میں نطفہ ہوتا ہے پھر فساد سے اصلاح کی طرف ترقی کرتا ہے۔ اس طرح تمام ہو کر بدر کمال کی طرح ہو جاتا ہے پھر اس کے احوال میں ضعف کے ساتھ کی شروع ہوتی ہے اور کبھی بدر کمال ہونے سے پہلے ہی موت آ جاتی ہے جیسے کہ چاند کو گرہن پیش آ جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے:

والموء مثل هلال عند طلعه يسير صليلاً لطيفاً لم يتصق

”آدمی کی مثال لکی ہے جیسے پہلی تابن کا چاند کہ شروع کمزور اور لاغر ہوتا ہے پھر بڑھتا ہو، ادا ہے۔“

يزداد حتى اذا غابم عقبه كوالجذع بنين نقصاً لم يتصق

”بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ کمال ہو جاتا ہے پھر زمانہ اس پر غلبہ کر کے گھٹنے لگتا

ہے یہاں تک کہ ختم ہو جاتا ہے۔“

۲- دوسری مثال رشیم کا کینڑا ہے جو زندہ رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی روزی کا پودا

پیدا ہوتا ہے یعنی شہوت کا پتہ پھر پتہ سبز ہو جاتا ہے تو اس میں روح سرایت کرتی ہے پھر پتہ کی طرح ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے پھر سو جاتا ہے جیسے آدمی انجام سے غافل رہتا ہے پھر جاگتا ہے اور کھانے کی خواہش کرتا ہے جیسے حبس آدمی حصوں دنیا میں لالچ سے کام لیتا ہے پھر اپنے اوپر رشتہ بننا شروع کرتا ہے جیسے آدمی دین میں بہت سے کٹوا اپنے اوپر لایا ہے پھر وہ اسی رشتہ کی قید میں محسوس رہتا ہے جیسے میت قبر

میں محسوس رہتی ہے پھر اس کو کاٹ جاتا ہے تو ایک نئی مخلوق نکلتی ہے جیسے کہ فردے غیر مختون اور سناکت و صامت اٹھائے جائیں گے۔ اور قیمت کے دن اٹھائے جانے پر دلیل قائم فرمادی ہے کہ خلق کی مثال میت کی سی ہے پھر آدمی مین جاتا ہے۔

اسی طرح زمین کے اندر ودانۃ الا جاتا کہ سڑک لگ جاتا ہے پھر بڑے ہو کر لہلہانے لگتا ہے۔

الما الموء کانت له فکرة   لطفی کل شیء له عیونہ

”جب آدمی کے اندر فکر پیدا ہو جاتی ہے تو ہر چیز میں اس کو عبرت کا سامان مل جاتا ہے۔“

وقتی لذت

مجلس..... عقل کو جو فضیلت حاصل ہے وہ صرف اسی وجہ سے کہ الہام پر نگاہ رکھتی ہے کیونکہ بیوقوف کم عقل صرف موجودہ حالت کو دیکھتا ہے اور انجام کو نہیں سوچتا۔

مثلاً چر رہی چوری کرتے وقت یہ دیکھتا ہے کہ اتنا مل ملے گا اور یہ بھول جاتا ہے کہ ہاتھ بھی کٹ سکتا ہے۔ اسی طرح کمال وقتی راحت کی لذت کو تو دیکھتا ہے لیکن اس کے نتیجہ میں کتنے ظلم سے عروسی ہوئی اور مال کے کوٹنے میں کتنا نقصان ہوا اس کو بھولا رہتا ہے۔

پھر جب بوڑھا ہوگا اور اس سے کبھی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو نہیں جانتے گا اور جب ضرورت مند ہوگا تو لوگوں کے سامنے دست سوال ارا کر کے گھنیل ہوگا۔ حاصل یہ کہ بیکاری اور کاغذی کی وقتی لذت کے مقابلہ میں وہ اُسوں اور حسرت زیادہ ہوگی جو بعد میں حاصل ہوگی۔ پھر یہ کہ دنیا میں ترک عمل کی وجہ سے آخرت کے ثواب سے محروم رہے گا۔

یہی حال شربلی کا ہے کہ اس وقت میں تو لذت اٹھاتا ہے لیکن اس کے نتیجہ میں دنیا اور آخرت کی جو آفات مرتب ہوتی ہیں ان کو بھولا رہتا ہے ایسے ہی زمانہ بھی ہے کہ انسان فقہاء شہادت کو دیکھ کر اس سے جو نہاد کی رسوائی اور حد کی ذلت حاصل ہوتی ہے اس کو بھول جاتا ہے کیونکہ جب عورت شوہر والی ہو تو اس کی نسبت شوہر کی طرف ہو کر ہمیشہ کے لیے نسب خراب ہو جاتا ہے۔

اور چیزوں کو اسی پر قیاس کر لو اور انجام کو موع کر بیدار ہو جاؤ ایسی لذت کو کبھی ترجیح نہ دو جو بہت سے خیر سے محروم کر دے بلکہ مشقت پر صبر کر دنا کہ زیادہ نفع اٹھاؤ۔

حقیقی لذت کا پتہ

مجلس... دنیا میں کئی لذت سوائے عالم یا صوفی کے کسی اور کو نہیں ہے۔

البتہ کبھی ان کے صنفِ فقرے حال میں کوئی کدورت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلاً یہ کہ عالم اپنے ہم یا خدمت نشین میں مشغول ہو کر مال کمانے کا موقع نہیں دیکھتا اور اگر اس کی کفالت میں ہاں بچے بھی ہوں تو بادشاہوں سے تعلق پیدا کر کے اپنی حالت خراب کر لیتا ہے اور یہی صورت صوفی کو بھی پیش آتی ہے۔ اس لیے عہد اور صوفیہ کو چاہیے کہ تحصیل معاش کے سبب میں بھی کچھ ہاتھ پاؤں بدویں مثلاً اجرت پر کتابت کا کام یا بھگور کے بتوں کا کام اور اگر کچھ ہاں بہاصل ہو تو تھوڑے پر وقت ملت کر نہیں تو پھر کبھی ان کو کوئی شخص خدا میں سے ملے گا۔ جیسا کہ حضرت ابی امامہ بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی اجرت ملتی تھی جو شاید ایک رینار کے برابر بھی نہ ہو اور آپ اس میں سے ہتھ پوت خرچ کرتے تھے اور اگر قناعت سے کام نہ لیا جائے تو پھر بادشاہوں اور عوام سے اقتدار دین کو فاسد کر دے گا۔

بعض ایسے بھی ہیں کہ کھانے پینے میں وسعت چاہتے ہیں اور بعض کو سوتا بھوتا اس میں آتا ہے لیکن لذتوں کے حصول کے ساتھ یہ بات بعید ہے کہ دین مخلوط رہ جائے۔

اسی لیے اگر عالم اور صوفی قدر کفایت پر اکتفا کریں تو پھر بادشاہوں کے سامنے بے حیثیت ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی عاقل کو اس کے دروازے کا پتہ نہیں ملتا پڑے گا اور صوفی کو عبادت کی حاجت نہیں۔ وہ جائے گی۔ بہر حال یہ حقیقت ہے کہ خوشگوار زندگی اسی گوشہ نشین (عالم یا صوفی) کو حاصل ہو جو نہ اپنے کو سب آبرو دے رہا ہو۔

فہم کی قلت

مجلس... مخلوق میں آتش میں کس قدر فرق ہے حتیٰ کہ عہدہ کی سمجھ بھی عقائد اور

مسائل پر باب میں بہت زیادہ فرق کے ساتھ ہے۔

بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ صفات خداوندی کی روایات کو سن کر بنا کوئی صوبہ کے تھکھنوں پر محو کرتے ہیں۔ مثلاً کوئی کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی امانت کے ساتھ آسمان دنیا

پر نزل ہوتا اور غفلت ہوتا ہے حالانکہ یہ بالکل فضول بات ہے کہ کیونکہ فحش ہونے والا ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جگہ اس کی ذات سے بڑی ہو اور حرکت بھی ضرور ہو جبکہ یہ دونوں یہ قسم اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہیں۔

اور مسائل میں ان کی مثال وہ ہے جو دائرہ ظاہری کے متعلق مقول ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "لا یبولن احدکم فی العاء العانم ثم ینوضا منه" (تم میں سے کوئی شخص نہ بھرے ہوئے پانی میں چو شاب نہ کرے کہ پھر اسی سے وضو کرے)

اس سے انہوں نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر دوسرا کوئی چو شاب کرے (جس کو وضو نہ کرنا ہو) تو جائز ہے۔ دیکھو یہ صاحب مراد نہیں سمجھے کہ اس سے پانی نہیں ہوجائے گا بلکہ صرف لفظ کو چکڑ لیا۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ خنزیر کا گوشت تو حرام ہے اس کی کھال حرام نہیں اللہ تعالیٰ اس بدلتی سے بچاؤ میں رکھیں۔ یہی حال ان شاعروں کا بھی ہے جن کا دن رات کا مشغلہ ہی لطیف اور وقتی پہلوؤں کو بھٹکا ہے کہ یہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے انگ انگ عقل و ذہن رکھتے ہیں۔ مثلاً ایک شاعر نے کہا ہے:

لنا البغفان الفریلمعن بالضحیٰ و اسياقتا یقطرن من نجدة دما

"اگر رے پانی شراب کے ایسے صاف تھرے جائے ہیں جو دو پہر میں چمکتے ہیں جبکہ ہناری تھواریں دلیری کی وجہ سے خون پٹکتی ہیں۔"

اس میں البغفات دیا ہے جو ظاہر ہے کہ چند بجائے ہیں حالانکہ اس کے بجائے اگر وہ البھان لڑتا تو شعر زیادہ بلیغ ہو جاتا۔ اسی طرح اگر الضحیٰ (دوپہر) کے بجائے اندھی (تاریک رات) کہتا تو حسن بڑھ جاتا اور یقطرن سے معلوم ہوتا ہے کہ خون بہت کم ہے (حالانکہ موقع زیادہ بتانے کا ہے) ایسے ہی ایک شاعر کا یہ شعر:

ھمھا العطر والفراش وعلو ھالجین منظم و لالی

"مجھ بدی ساری توجہ عطر اور فرش کی طرف ہوتی ہے اور ہمیشہ پروٹی ہوئی چاندی اور موتی اس پر موارہ رہتے ہیں کہ اس میں تعریف نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر یہ سب کام کوئی کالی عورت اپنے حسن کے لیے کرتی تو ٹھیک تھا البتہ تعریف تو اس شاعر نے کی ہے:

الم تر الى كلما جئت طارقا وجدته مهابليا وان لم تطيب
 ”کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جب بھی میں محبوب کے پاس پہنچتا ہوں تو اسے معطر پایا۔ مگر چہ
 اس نے خوشبو نہ لگائی ہو۔“ اسی طرح ایک شاعر کہتا ہے:

ادعوا الي هجرها فلبى فبعضى حتى اذا قلت هذا صادق نزعها
 ”میں اپنے دل کو محبوبہ کے فراق کی دعوت دیتا ہوں تو نہ جاتا ہے مگر جب سوچتا
 ہوں کہ میرا دل کب تک تابع ہو گیا ہے تو پھر مستحق ہوجاتا ہے۔“

حالانکہ اگر یہ شاعر عشق میں پکا ہوتا تو اس کے پاس منتظر کرنے کے لیے دل بند جتا اور
 اگر جتا بھی تو فراق کے مسند میں اس کی موافقت نہ کرنا کیونکہ چاہا عشق تو اس طرح سے کہتا ہے:

بقولون نودعيت طلبك لا دعوى فقلت وهن للعاشقين قلوب
 ”لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے دل کو مقاب کر کے عشق سے روکتے کیوں نہیں؟ تو میں کہتا
 ہوں کہ کیا عشقوں کے پاس دل ہوتا بھی ہے؟“

اور اگر حقیقت سے دیکھا جائے تو اس طرح کے اشعار بہت ملیں گے۔

حاصل یہ کہ سب سے کم پائی جانے والی چیز ہم اور معانی میں گہرائی اور گہرائی ہے۔

دنیا میں لذت کہاں؟

مجلس... جس نے دنیا کے متعلق غور کیا اور گہرائی سے سوچا اسے معلوم ہو جائے گا
 کہ دنیا میں کوئی لذت ہے ہی نہیں کیونکہ جو لذت پائی بھی جاتی ہے وہ ایسی ٹھنڈی اور کدورت
 سے مل کر حاصل ہوتی ہے جو لذت سے کی گئی تکلیف دو ہو۔

چنانچہ ایک لذت تو عورتوں میں ہے اور ٹھنڈی ہے کسی خوبصورت عورت سے رشتہ ہو
 جائے مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شوہر سے محبت نہ کرے۔ لہذا جب شوہر کو اس کا ضم ہو گا تو
 میسر کی دھندلا کر لے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خوبصورت بیوی دنیا کی گاری کر بیٹھے تو پھر تو
 شوہر کی برابری ہی ہے۔ اور اگر فرض کر لو کہ سب چیزیں خواہش کے مطابق ہو گئیں تو بھی
 فراق کا تصور اس سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔

اسی طرح ایک لذت تو ادا میں ہوتی ہے تو ترکی میں اس کے نکاح تک جو تکلیفیں ہوتی ہیں

وہ الگ اور جو کچھ اس کے شوہر کی طرف سے خوش آدے وہ لبر عار کا اندیشہ الگ یہ سب بڑی مشقتیں ہیں جبکہ جتنا اگر بیزار ہو جائے تو دل کھیلنے لگے اور گر خراب و برباد ہو جائے تو اس میں غم کا اثر نہ پوچھو اور اگر کہیں دشمن بن گیا تو پھر باپ کی پلکت ہی اس کا مقصود ہو جاتی ہے۔ اور اگر مان لو کہ مراد پوری ہو گئی (یعنی بڑا خواہش اور مرضی کے موافق نکاح) تو پھر اس کے فراق کا تصور اس دل کو کھٹکاتا رہتا ہے۔

ایسی طرح اگر کوئی فاسق کسی امر یعنی بے ریش خوبصورت لڑکے کے عشق میں مبتلا ہو جائے تو دیر میں آبرو جاتی ہے اور دین بھی برباد ہو جاتا ہے بلکہ کچھ ہی دن میں جھک و صورت بھی بدل جاتی ہے اور سابق گناہ و بے آبروئی کے ساتھ کامل خراب ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایسے ہی بہت سے لوگوں پر کافی نامہ لکھوں سے ہمسری کی خواہش سوار ہوئی تو لڑکا کار پیدا ہوا پھر یہ چیز اس کے لیے بے دکان سبب بن گئی۔

ایکی حال۔ اس سے غلط انداز کی گاہے کہ اس کے حصول میں بہت سے مکتبہ شامل ہوتے ہیں اس کی جدائی میں حسرت ہوتی ہے اور ساری عمر اس کے پھر میں گزرتی رہتی ہے۔ یہ چند چیزیں بطور نمونہ کے ہیں۔ لہذا جسے اللہ تعالیٰ تو فیق سے نوازیں اس کو چاہیے کہ صرف اسکی ضروریات پر اکتفا کرے جو اس کو دین کی سلامتی بدل کی حفاظت اور عاقبت کے ساتھ رکھیں اور ان خواہشات کو بالکل ترک کر دے جن کی تکمیل اور کدورتیں ان کی لذتوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں۔

جس نے آخرت میں نفع کے خیال سے تکلیفوں پر ممبر سے کام لیا وہ جتنی بھی گناہ زیادہ لذت اٹھائے گا جیسے کہ بے علم قحط اسما تعجب برداشت کر لیتا ہے تو پھر آخرت کی سلامتی کے ساتھ دونوں جہان کی بعد نیاں حاصل کر لیتا ہے جبکہ بیکار مری اور کالی کی لذت انجیام کا رسم و عمل۔ بے محرومی داتی ہے تو پھر اس لذت سے کئی گنا زیادہ تکلیف اور غم برداشت کرنے پڑتا ہے۔ لہذا تم کو خدا کا واسطہ خیر وارو تھی خواہش کو غائب نہ ہونے دو جب بھی خواہش غریب ابھرنے کا ارادہ کرے تو اس کو دیک دو اور واقعی لذت کو بعد کی لذت سے وزن کر کے دیکھو۔ موماہلہ کمر الا اولوا الالہاب (پور نصیحت ایسی حاصل کرتے ہیں جو جھٹلنے سے ہیں)

شیطانِ دھوکے اور کلامی بحثوں کا مذموم پہلو

مجلس..... میں دیکھتا ہوں کہ اہلس نے طرح طرح کی تدبیروں سے حقوق کو پھنسیا۔ مثلاً یہ کہ ان میں سے اکثر کا رخ اس علم سے پھیر دیا جو اردو کے لیے چراغ کا کام کرتا ہے اور ان کو جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا۔ اسی طرح بہتوں کو حسی امور میں اس طرح پھنسا دیا کہ وہ عقل کے مشورہ کو چھوڑ بیٹھے۔

چنانچہ اب اگر کسی کو زندگی میں تنگی پیش آتی ہے یا حالات بگڑ جاتے ہیں تو اعتراض کر کے کافر ہو جاتا ہے بعض اس مصیبت کو زمانہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جبکہ بعض دنیا کو گالی دیتے ہیں حالانکہ یہ سب بہانہ بازی ہے ورنہ تو (کھلی بات ہے کہ) زمانہ اور دنیا کوئی کام نہیں کرتے۔ لہذا یہ اعتراض درحقیقت فیصلہ کرنے والے پر ہوتا ہے۔

اور بعض لوگ اس طرح کے معاملات دیکھ کر حکمت کا انکار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک بنی بنائی عمارت کو تو زدنے میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟

بعضوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ٹوٹی ہوئی عمارت کا دوبارہ وجود میں آنا متصور نہیں ہو سکتا یہ کہہ کر قیامت میں دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کر دیا۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس جگہ سے کوئی شخص واپس نہیں آیا (حالانکہ اگر وہ جگہ موجود ہوتی تو کوئی نہ کوئی تو واپس آتا) اور یہ بھول گئے کہ ابھی سارے لوگ پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ اب اگر ہم میں سے کوئی واپس آ جائے تو ایمان بالغیب نہیں رہ جائے گا بلکہ مشاہدہ پر ایمان ہوگا اور یہ مناسب بھی نہیں کہ زندوں کو زندوں کے ذریعہ دلیل فراہم کی جائے۔

پھر اہلس نے نگاہِ دوزائی تو مسلمانوں کے ایک طبقہ میں ذہانت دیکھ کر ان کو یہ سمجھایا کہ ظاہر شریعت پر جیسے رہنے میں تو عوام بھی شریک ہیں۔ لہذا ان کے سامنے علم کلام کی بحثوں کی خوبیاں ظاہر کیں تو وہ لوگ بقرابطہ جالینوس اور فیثاغورث کی باتوں کو دلیل میں لانے لگے اور پھر یہ لوگ شریعت کے پیرو نہیں رہ گئے اور نہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مشغول ہوئے بلکہ وہ باتیں کہنے لگے جو ان کے دل نے گھڑ لیں۔

حضرات سلف کا تو دستور یہ تھا کہ جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو اس کو حفظ قرآن اور سماع

حدیث میں مشغول کرتے تھے جس کی وجہ سے اس کے دل میں ایمان راسخ ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ لوگ اس سے سستی کرتے گئے اور فلا کے فلسفہ اور منطق میں مشغول ہونے لگے اور احادیث کو ذخیرہ واحد کہہ کر یہیں پشت ڈالنے لگے۔

یہ لوگ حضرات محمد شین کو بک بک کرنے والے گردہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دقتِ علم تو ”ظفرہ“ ”ہیولی“ اور ”جنۃ لا یتجزی“ کا علم ہے۔

پھر یہ حضرات معاذ بہ رنی کے مطلق گفتگو کی جرأت کرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معقول روایات کی تردید اور تاویل کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا کیونکہ مرنے کے لیے جہت لازم ہے (اور اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہیں) حالانکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صریح ارشاد کی مخالفت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”انکم لروون ربکم کما لوون القوم لا تفضلون فی روضہ“ (یعنی تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے چاند دیکھتے ہو کہ اس کے دیکھنے میں کوئی شبہ نہیں کرو گے) اس حدیث نے ثابت کیا کہ دیدار ہو گا۔ اگرچہ ہم لوگ اس کی صحیح کیفیت اس وقت نہ سمجھ سکیں۔ اسی طرح یہ صحیح قول قرآن پاک کی مشعل سے محروم ہو گئے کیونکہ انہوں نے کہا کہ دیا کہ قرآن پاک مخلوق ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں سے قرآن پاک کا احترام ختم ہو گیا اور حدیث سے بے زلی کی یہ کہہ کر خبر واحد ہے۔ بس ان کا سارا مذہب بقرآن اور ہادیوں کی چرائی ہوئی تحقیقات ہیں۔

فلاسفہ کی پیروی سے انہوں نے صرف یہی حاصل کیا ہے کہ اپنے آپ کو نماز روزہ کی مشقت سے محفوظ کر لیں۔ اتنا وجہ سے اکابر علماء ہم کلام کی خدمت فرماتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان مسخوں کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کو خیموں پر سوار کرنے پورے شہر میں گھمایا جائے اور کہا جائے کہ وہ لوگوں کو پان ہاتھوں کی سزا ہے جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر منہ کلام میں مشغول ہو گئے ہیں۔

لو بہت یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے پناہ خواہ کر لیا کہ جو بھی تو حید کی دیلوں کو بین

کرنا نہ جانتا وہ وہ سلطان علی نہیں ہے۔ لہذا خدا کے واسطے ان اہل بدعت سے بہت دور رہو اور کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ راہِ راست پر رہو۔

وقت کی قدر

مجلس... میں نے محسوس کیا کہ آج کل وقت کو بے فائدہ ضائع کر دینے کی عادت غالب ہو چکی ہے جبکہ پہلے کے لوگ اس سے پرہیز کرتے تھے۔

حضرت فضیل بن عیاضؒ نے فرمایا: ”میں ایسے حضرات کو جانتا ہوں جن کی ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک کی گفتگو کو انگلی پر کھنچا جاسکتا ہے۔“

کچھ لوگ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے پھر (کچھ احساسِ ہوا تو) عرض کیا شاید ہم لوگوں نے آپ کا حرج کیا ہے؟ فرمایا ٹھیک کہتے ہو میں عبادت کر رہا تھا تم ہی لوگوں کی وجہ سے بند کر دیا۔ ایک عبادت گزار اور حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے تو آپ کے پاس کچھ لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھ کر کہا کہ آپ تو بیکاروں کا بھٹکا بن گئے ہیں یہ کہہ کر چلے گئے جیسے نہیں سوراصل جب بھی یہ قافلہ زیارت بزرگ نرم ہوں گے تو زیارت کرنے والوں کو زیارت کی حرص ہوگی اور زیادہ دیر تک بیٹھیں گے بھی جس کی وجہ سے ان بزرگ کا نقصان ہوگا۔ چنانچہ کچھ لوگ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے جب دیر ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ بھی فرشتہ تو سورج کو بانٹنے اور آگے بڑھانے میں سستی نہیں کر رہا ہے تو کیا تم لوگ اٹھنا نہیں چاہتے ہو؟ انہی لوگوں میں ہر ایک ایک لمحہ کی قدر پہچانتے ہیں۔ حضرت عامر بن عبد قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے ایک شخص نے ان سے عرض کیا کہ ٹھہر جائیے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں فرمایا کہ پھر سورج کو روک لو۔ حضرت کریم بن ابی ورجۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کاش! آپ صحرا کی طرف نکلتے تو فرمایا ”حردوری برا ہو جائے گی“ حضرت داؤد خانی چوراہا تک پہنچتے تھے اور فرماتے تھے کہ چوراہا کھٹے اور روٹی کھانے کی لذت میں بچاس آنہوں کی محنت کا فرق ہے۔

حضرت عثمان باقرانی رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت خدا تعالیٰ کے ذکر میں ذاب رہتے تھے اور فرماتے تھے کہ انظار کے وقت مجھ کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے چان نکل جئے گی اس لیے

کہ اس وقت کہ نے کی طرف توجہ سے ذکر چھوٹ جاتا ہے۔

اسی طرح ایک بزرگ اپنے اصحاب کو وصیت کرتے تھے کہ جب تم لوگ میرے پاس سے نکلا کرو تو الگ الگ جایا کرو تا کہ ہر ایک راستہ میں طرہوت کرتا رہے ورنہ اگر اکٹھے ہو کر چلو گے تو بات کرو گے۔ خوب سمجھو لو کہ وقت اس قدر قیمتی اور قابل شرف چیز ہے کہ اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث صحیح میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن قال سبحان اللہ العظیم و بحمدہ غمرت له بها خلفه فی الجنة " جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ایک مرتبہ پڑھا اس کے لیے اس کے ہر دھن میں ایک درخت جنت میں لگا دیا جائے گا۔ "

جیکر آدمی کتنی گزریاں اس طرح گنوا دیتا ہے کہ ان میں اس بڑے ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ زندگی کے یہ ایام تو کتنی کی طرح ہیں اور گویا انسان سے کہہ دیا گیا ہے کہ جب بھی تم ایک دانہ ڈالو گے ہم اس سے ہزار ہزار تمہارا لیے پیدا کر دیں گے تو خود ہی بتاؤ کیا کسی سمجھدار کے لیے جائز ہے کہ بیج ڈالنے میں کوتاہی اور سستی سے کام لے۔

اور وقت کی قدر کرنے اور اس کو غنیمت سمجھ کر فائدہ اٹھانے کے سلسلے میں جو چیز مہین و ہر گاہ ہو سکتی ہے وہ بقدر اہل کان نہہنی اور گوش نشینی ملنے والوں سے صرف سلام پر یا کوئی اہم ضرورتی بات ہو ضروری بات کر لینے ہر آئندہ اور کم کھانا کیونکہ کھانے کی زیادتی زیادہ نیند اور رست کی زیادتی کا سبب ہے۔ ہر شخص بھی حضرات سلف کی سیرت و احکامات کا مطالعہ کرے گا اور روز جزاء پر ایمان رکھتا ہوگا اس کے سامنے میرے اس مضمون کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔

شوہر اور بیوی

مجلس... (۱) سمجھدار آدمی کو چاہیے کہ دیندار گھرانے کی دین دار اور نیک ایسی عورت

کو پسند کرے جس کے گھر ان میں غریب مال ہو تا کہ شوہر جو سمجھدار ہے اس کو زیادہ خیال کرے۔

(۲) اور ایسی عورت سے نکاح کرے جو عمر میں اس کے قریب ہو کیونکہ جب نئی

ہو جائے کہ اس کی عمر سے نکاح کرتا ہے تو یہ چیز لڑکی کے لیے جھلیفہ رہ جاتی ہے پھر ایسی

بیوی کبھی تو زنا میں مبتلا ہو جاتی ہے کبھی اپنے شوہر کو قتل کر دیتی ہے یا پھر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے جبکہ شوہر کو اس سے محبت ہو چکی ہو تو پھر شوہر کو تکلیف پہنچتی ہے۔

(۳) شوہر کو اپنی کی خوش خلقی اور خرچ میں اضافہ کے ذریعے پوری کرنی چاہیے۔

(۴) بیوی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ شوہر سے اتنے زیادہ دن تک قریب رہے کہ اس کو اکٹادے اور نہ یہ کہ اتنے دن علیحدہ رہے کہ شوہر اس کو بھول جائے۔

(۵) بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے پاس جاتے وقت بالکل صاف ستھری بن سنور کر جائے اور اپنی شرمگاہ یا سارا جسم دکھلانے سے پرہیز کرے کیونکہ انسان کا اندر کا جسم حسین نہیں ہوتا۔

(۶) ایسے ہی شوہر بھی اپنا جسم بیوی کو نہ دکھائے نہ ہی ہمبستری تو وہ بستر کے اندر نہ ہونی چاہیے۔ کسریٰ بادشاہ نے ایک دن دیکھ لیا کہ کس طرح جانور کی کھال اتاری جاتی ہے اور گوشت پکایا جاتا ہے تو اس کا جی بھر گیا اور گوشت کھانے سے انکار کر دیا۔ جب یہ بات اپنے وزیر کو بتائی تو اس نے کہا اے بادشاہ! ”گوشت دسترخوان پر دیکھنا چاہیے اور بیوی کو بستر پر“ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس میں زیادہ تحقیق نہیں کرنی چاہیے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں:

ما رأیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا رآہ منیٰ وقام

لیلۃ عریانا فما رأیت جسمہ قبلہا

”میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ دیکھی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری البتہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے بدن کے ساتھ اٹھے تو (اس دن میری نظر پڑ گئی ورنہ) اس سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نہیں دیکھا تھا۔“

یہ احتیاط کی بات تھی اور اس کی وجہ سے مرد و عورت پر عیب نہیں لگا پاتا کیونکہ اس نے عورت کے عیوب کو دیکھا ہی نہیں ہوتا۔

(۷) ہونا یہ چاہیے کہ بیوی کا بستر الگ ہو اور شوہر کا الگ تاکہ دونوں جب جمع ہوں تو اچھی اور کامل حالت میں۔

بہت سے لوگ ان باتوں کی وجہ سے بے وقعت ہو جاتے ہیں کیونکہ مرد و عورت کو

خراب حالت میں دیکھتا ہے اور صورت سوچتی ہے کہ یہ شخص میرے بچوں کا باپ ہے اور اس قدر حال ہے پھر دونوں ایک دوسرے کی ناپسندیدہ محنتوں پر غور کرنے لگتے ہیں تو دل میں نفرت بیجھ جاتی ہے اور زندگی بغیر محبت کے گزارنا پڑتی ہے۔
اس فصل کو غور سے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ یہ بڑی بنیادی نصیحت ہے۔

عہدہ قضا اور شہادت

مجلس..... دنیائیں خوشگوار زندگی تو صرف اسی کو میسر ہے جو قہودے پر قناعت کرنے کیونکہ جب ضرورت سے زیادہ اسباب کی حرص ہو جائے گی تو فکر بڑھ جائے گی دل مضطرب ہو جائے گا اور انسان غلام بن کر رہ جائے گا۔

جبکہ قناعت پسند شخص کو نہ اپنے سے اوپر والوں سے ملنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ برابر والوں کی پروا کیونکہ جو ان کے پاس ہے وہ اس کے پاس بھی ہوتا ہے۔

اور بلاشبہ جن لوگوں نے قناعت اختیار نہیں کی بلکہ زندگی کی لذتوں کی طلب میں لگ گئے تو انہوں نے اپنے دین میں نقص پیدا کر لیا اور دوسروں کے آگے ذلیل ہوئے۔ خصوصاً وہ اہل علم و حضرات جنہوں نے امیروں کے پاس آنا چاہنا شروع کیا تو ان کے خدام اور تابع بن کر رہ گئے منکرات کو دیکھا مگر ان پر نگہ نہ کر سکے بلکہ بعضوں کو کٹھنم کے شر سے بچنے کے لیے اس کی مدح بھی کرنی پڑی۔ اسی طرح ان کو جتنی دنیا نہیں حاصل ہوئی اس سے کہیں زیادہ دولت اور دین کی قربانی حاصل ہوگئی۔

انہی بدتر حال لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے منصب قضا، شہادت کا کام اپنے ذمہ لیا۔ لہذا یہ دونوں کام پہلے بہت بہتر تھے پنا نچو قاضی عبدالحمید جو کسی کی رعیت نہیں کرتے تھے انہوں نے خلیفہ متعصب باللہ کے پاس بیٹھ کر بھیجا کہ آپ نے کچھ دفعہ کی جائیدادیں کرایہ پر لی تھیں ان کا کرایہ ادا کر دیجئے متعصب کو ادا کرنا پڑا۔

ایک مرتبہ متعصب نے ان سے کہا کہ لوگوں میں گویا ہے جبکہ اس کے ذمہ ہزار کچھ مال ہوتی ہے۔ قاضی عبدالحمید نے کہا کہ آپ یہ دیکھئے جب آپ نے کچھ کو قرض دیا تھا تو

اس وقت کہا تھا کہ میں نے فیصلہ کا اختیار اپنی گردن سے اتار دیا اور تیری گردن پر رکھ دیا۔
لہذا اب آپ کا دعویٰ بغیر دو گواہوں کے میں قبول نہیں کر سکتا ہوں۔

اور پہلے کے گواہ بھی ایسے ہی ہوتے تھے۔ چنانچہ کسی خلیفہ کے دربار میں ایک جماعت
چٹائی خادم نے ان سے کہا کہ تم لوگ ہمارے آقا کے متعلق فلاں تحریر کے گواہ بن جاؤ چنانچہ
اور سب تو گواہ بن گئے مگر مجروحی بادشاہ کے سراپردہ کی طرف بڑھے اور کہا اے امیر المؤمنین!
میں آپ کے متعلق جو کچھ اس تحریر میں ہے اس پر گواہ بنتا ہوں بادشاہ نے کہا ہاں بن جاؤ۔
مجروحی نے کہا کہ لیکن یہ تحریر کافی نہیں ہے میں اس وقت تک گواہی نہیں دوں گا جب تک آپ
اپنی زبان سے ہاں نہ کہہ دیں بادشاہ نے ہاں کہا (تب انہوں نے گواہی دی)

مگر اب ہمارے اس دور میں وہ سب قواعد بدل چکے ہیں خصوصاً جو لوگ مال کے
ذریعے قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ گواہ بنالے جائیں ان کا حال یہ دیکھو گے کہ بے
دیکھی چیزوں میں بھی زبردستی گواہ بنائے جاتے ہیں۔ مجھ سے ابوالمعالی بن شافع نے کہا کہ
مجھ کو بعض لوگوں کی گواہی کے لیے لیجا یا جاتا تھا جبکہ وہ قید خانہ میں بند ہوتے تھے تو میں (بلا
دیکھے) گواہی دیدیا کرتا تھا اب میں اس سے استغفار کرتا ہوں۔

ایسا بھی نہیں ہے کہ ان گواہوں کو کچھ وظیفہ یا تنخواہ ملتی ہو اور اسی کے لیے لیجائے
جاتے ہوں بلکہ صرف بچے اور جوڑے کی نمائش اور دروازے پر معرف کی آمد اور یہ سننے
کے لیے ”اللہ تعالیٰ آپ کی نعمت کی تکہ بانی کرے چلے گواہی دیتا ہے۔“

حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب کہا گیا کہ آپ قاضی بنائے جانے والے
ہیں تو سرخ کرتے پہن کر بازار میں بیٹھ گئے۔ لوگوں نے اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگے یہ
تو قاضی بننے کے لائق نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک بزرگ کو ہارون رشید نے عہدہ قضاء حوالہ
کرنے کے لیے بلوایا تو انہوں نے داخل ہو کر سلام کیا اور کہا کہ کہنے کیسے مزاج ہیں؟ بال

۱۔ اسلامی حکومتوں میں بعض لوگ شہرت کے لیے یہی راہ اختیار کرتے تھے کہ جب کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت
پڑی فوراً اپنے کو پیش کر دیتا کہ اس وقت بھی عزت سے لیجائے جائیں اور جب قاضی سے وہاں ادا جتنی شہادت کی
ضرورت ہو تو پھر ان کی مدد کی ضرورت پڑے تو جب قاضی کا چہرہ اسی بلانے کے لیے آتا تھا تو اس طرح سے کہتا تھا
حرمک اللہ نعمتک شہادتۃ ۱۲۰۲

بچے ٹھیک ہیں؟ (یعنی اندازاً ایسا اختیار کیا کہ) دوگے مجھے کہ آپ پاگل ہیں کیا خوب کہا ہے
پاگل ہیں ہے جو حقیقت میں عقل مند کی ہو۔

میرا یہ خیال ہے کہ اب اکثر دلوں میں ایمان و انواروں ڈول ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو
دین کی سلامتی بخلا کر رکھے۔ ہاں وہ اس پر قادر ہیں۔

حکمت والی ذات کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا

مجلس..... یہ مضمون میں کتاب میں کی بارہ چکا ہے مگر اس معنیت سے کہ اس سے
لفظ نہ کی جائے۔ بارہ اس کا تکرار ضروری ہے۔

مومن کے لیے اس بات کا یقین رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہیں حکمت
وہ ہیں کوئی کام بے فائدہ نہیں کرتے۔ اس عقیدہ کے استحضار سے نقد پر اعتراض
نہیں رہا ہوئے گا جبکہ لوگوں نے حکمت خداوندی پر کھٹ چھٹی کی جرأت کر دی جائے کہ یہ
کفر ہے اور سب سے پہلے یہ حرکت اطمینان سے کی کہ کہا: "اعتقادی من نار لا عقلیہ
من طین" (مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے مطلب یہ تھا کہ آپ کا مٹی کو آگ
پر فضیلت دینا حکمت کے خلاف ہے)

اسی طرح میں نے اسے عالم دیکھے ہیں جس کا دستور اعتراض ہی کرتا تھا اور یہ
اس وجہ سے کہ معترض کی نگاہ اس کے کلمہ پر رہتی ہے اور وہ کلمہ ہر صورت اگر
ہر سے جیسے کسی شخص سے ظاہر ہوتی تو اس پر اعتراض کرنا ٹھیک ہوتا۔ رہی وہ ذات
جس کی حکمت کے معادہ سے سارے انسانوں کی نفس و فہم عاجز ہو تو جاننا نفس کا اس
پر اعتراض کرنا پاگل پن کے سوا کچھ نہیں ہے۔

کچھ ہے شرم بونگ ایسے جب کہ ان کا اعتراض بھی حق نہیں ہوتا جس کی وجہ یہ ہے
کہ وہ سارے فیصلوں کو اپنی غرض کے مطابق چاہتے ہیں۔ لہذا جب کسی کی کوئی غرض
پوری نہیں ہو پتی تو اعتراض کر دیتے ہیں چنانچہ بعض لوگ صحت پر اعتراض کرتے
ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ "بنا کر توڑ دیا"

ہمارا ایک ساتھی جو قرآن پاک اور قرأت سہلہ پڑھ چکا تھا اور بہت سی حدیثیں یاد کر چکا تھا

پھر گناہوں جتلا ہو گیا تھا اور ستر سال سے زیادہ کی زندگی پائی جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو مجھ سے ذکر کیا گیا کہ اس نے کہا ”کیا میری جان کے علاوہ ساری دنیا تنگ ہو چکی ہے؟“
 اس طرح کی مثالیں بہت ہیں اور اسی طرح ایک شخص کو میں نے موت کے وقت کہتے ہوئے سنا کہ میرا رب مجھ پر ظلم کر رہا ہے (نعوذ باللہ من ذالک) ظاہر ہے کہ بے حیاؤں کے جنون و پاگل پن کے کلام اور فضول اعتراضات کو نقل کرنا کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے۔
 اگر ان لوگوں نے یہ سمجھا ہوتا کہ دنیا مقابلہ کا ایک میدان ہے اور صبر کا ہسپتال ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور ہو تو اعتراض نہ کرتے اور کاش وہ سمجھ لیتے کہ جس سلامتی اور آرزوؤں کے وہ خواہش مند ہیں وہ بالکل سامنے ہے (یعنی جنت) گویا ان کی مثال اس مزدور جیسی ہے جو مٹی میں آلودہ ہو کہ جب فارغ ہوگا تب صاف کپڑے پہنے گا۔ اور جب اس بدن کو جو ہمیشہ باقی رہنے کے قابل نہیں تھا توڑنے کا ارادہ کیا جاتا ہے تو اس سے معزز روح کو نکال لیا جاتا ہے پھر اس کے لیے ایسا جسم بنایا جاتا ہے جو ہمیشہ رہنے کے قابل ہو۔

اس وضاحت کے بعد معترض سے کہہ دو۔

فليعدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيدہ مايغيط

”کہ سیرجی کی مدد سے آسمان پر چڑھے پھر وحی کو بند کروا دے دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کی تدبیر اس کے غصہ کو ختم کر سکتی ہے۔“

اس سے کہہ دو اگر اعتراض کیا تو تقدیر کے فیصلے کو ختم نہیں کر سکتا۔ اگر تسلیم کر لیا تو بھی وہی فیصلہ جاری رہے گا تو پھر فیصلہ کا اس طرح نافذ ہونا کہ یہ ثواب کا مستحق ہو بہتر ہے اس سے کہ گنہگار ہو کر فیصلہ کا سامنا کرے۔ وضاح الیمن کا سکوت کس قدر بہتر تھا جب وہ صندوق میں چھپا ہوا تھا اور بادشاہ نے صندوق کو مخاطب کر کے کہا کہ اے صندوق! اگر تیرے اندر وہ ہے جس کا ہم کو گمان ہے تو سمجھ لے کہ ہم نے تیرا اثر منادیا اور اگر نہیں ہے تو لکڑی کے ایک بکس کو دفن کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اب اگر وہ حقیقتاً تو کچھ فائدہ نہ ہوتا بلکہ ممکن تھا کہ نکال کر اس سے زیادہ بری طرح قتل کر دیا جاتا۔

دنیا سے پرہیز اور نفرت

مجلس..... جس نے دنیا کے حالات کو غور سے دیکھا اس کو معلوم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کا مقصود یہی ہے کہ دنیا سے پرہیز کیا جائے۔

چنانچہ جو شخص کسی سہار کی طرف مذت کے حصول کے لیے مائل ہوتا ہے وہ ہر خوشی کے ساتھ ایک غم بھی دیکھتا ہے ہر راحت کے ساتھ مشقت بھی اٹھاتا ہے اور ہر لذت کے بعد ایسا ٹھس جواس لذت سے بڑھ کر وہ اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی جو چیز بھی اوپر کی جاتی ہے اسے پست کر دیا جاتا ہے۔

حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہہ محبوب ہوئیں تو بہتان عظیم والہ قسم پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کی طرف مائل ہوئے تو یہ ہوا "فلما قضی زینبہا وطراً" (تو جب زینب نے زینب سے نکاح کر لیا)

سب سے بڑھ کر یہ بات کافی ہے کہ جب بھی کوئی محبوب چیز حاصل ہوتی ہے تو عقل کی نگاہ اس کے فرواق پر پڑتی جاتی ہے (کہ ایک دن پھرت جائے گی) جس کی وجہ سے سارا حقد بے مزہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے:

تم العزیز عندی لمی سرور تیفن عنہ صاحبہ اختلافاً
 "خوشی کے سب موقع پر بڑا غم میرے نزدیک یہی ہے کہ اس کے ختم ہو جانے کا یقین رہتا ہے۔"
 تو مجددار شخص کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصود اس نرانی نور خوشی میں بھی کدورت پیدا کر دینے سے یہی ہے کہ دلی دنیا سے اپٹ جائے۔ لہذا دنیا سے بقدر ضرورت استفادہ کرتے اور حقیقت کو چھوڑ دے تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے ہر ممکن ہو جائے جس شخص نے بھی اس اصول سے بے زنی کی اس کو کروڑوں سال پر بچھتا پڑے گا۔

دانش مند کی

مجلس..... عقل مند آدمی دنیاوی تدبیر و انتظام عقل و دانائی کے ساتھ کرتا ہے اگر غریب ہو تو ایسی کوئی تجارت یا پیشہ اختیار کرے جو اس کو کسی انسان کے آتے چھٹکے سے روک

سکے تعہدات کو کم کر دے اور حق و عدل پر عمل کرے تاکہ لوگوں کے اصرار سے محفوظ ہو کر عزت کی زندگی گزار سکے اور مالدار ہو تو خرچ میں تدبیر و انتظام سے کام لے کیونکہ اس کا اندیشہ ہے کہ کبھی محتاج ہو کر حقوق کے سامنے ذلیل ہون پڑے یہ بڑی آفت ہے کہ فضول خرچی سے کام لے اور اسی نیت سے خرچ میں دوسراں پر فخر کرے تاکہ دشمنوں کا دل بٹلے کیونکہ اگر اس میں مال زیادہ ہو تو فقر بادلگ جانے کا خطرہ ہے۔

ہر حالت میں میندر روی اور چھپانے کے لائق امور میں پوشیدگی کا اہتمام کرنا چاہیے ایک حسدنا (مرد کو نہلانے والا) کو کچھ مال مل گیا اس نے خوب خرچ کرنا شروع کر دیا۔ قاضی کو معلوم ہو گیا اس نے پکڑ لیا اور سارا مال جھین لیا وہ بیچارہ پھر فقیر ہو گیا۔ انتقام سبکی ہے کہ مال کی حفاظت کی جائے خرچ میں میند روی اختیار کی جائے اور جس کا اصرار مناسب نہ ہو اس کو چھپایا جائے۔

یہ بھی غلطی ہے کہ اپنے مال کی مقدار بتادی جائے کیونکہ تمہارا ہوگا تو خود بے حیثیت ہو جائے گا اور اگر زیادہ ہوگا تو جوڑے اور توڑے کا مطالبہ بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: "لَا تَقُولُوا الْمُسْهِمَاءُ اَمْوَالُكُمْ" (یعنی اپنا نام نہ لے کر تمہارے مال کو لوگوں کے حوالہ مست کرو) بیکرا برتاؤ لڑکے کے ساتھ بھی کرنا چاہیے اسی طرح راز کی بھی حفاظت کرنی چاہیے بیوی سے نہ بتائے اور دوست سے بھی ظاہر نہ کرے کیونکہ کبھی بدل جاتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے:

احذر عدوک مرة واحذر صدیقک الف مرة

"دشمن سے ایک مرتبہ احتیاط کرو اور دوست سے ہزار مرتبہ بچ کر رہو۔"

فلربما انقلب الصدیق فکان اعلم بالعصوة

"کیونکہ کبھی دوست بدل جاتا ہے تو نقصان پہنچانے کا طریقہ زیادہ جانتا ہے۔"

حرف آخر

مجلسی... اللہ جل جلالہ کی بے پایاں تعریف کے ساتھ ان مضامین کی تحریر کا سلسلہ ختم ہوتا ہے جن کو دل کے وابستہات میں سے قلم جمع کیا کرتا تھا جبکہ اس میں صرف ان مضامین پر اکتفاء کیا گیا ہے جو قلبی امراض سے حفاظت شرعی آداب سے آراستگی اور پسندیدہ اخلاق سے ہمراہی پر آمادہ کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اس کتاب کو وعظ وارشاد کے منبر پر بہترین رہنما اور رہنمائی کی ہدایت کے لیے لکھی جانے والی کتابوں میں سب سے زیادہ نفع بخش بنا کر ظاہر فرمائے۔

والحمد لله اولاً و آخراً وحسبى الله على

سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم

کلمہ تشکر از مترجم

الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات: خداوند قدوس کے

بے انتہا فضل و کرم سے ترجمہ کا یہ طویل اور میرزا کا کام اتمام کو پہنچا۔

نہ جانے کہاں کہاں دشمن و ظلم نے لغزش کھائی ہو اور ہوا و فکر کو کھو کر لگی

جبکہ انسان فطرتاً انسان کا پتلا ہے۔ ہندو اب بھی دعا دے ساتھ تعالیٰ

ترسانہ فرشتوں کو۔ عاقبت فرمائیں یا درمختاری کی صورت پیدا فرمائیں۔

فقط و اما العبد الضعیف الضعیف محمد حنیف غفرلہ

اللطیف المدرس مدرسہ دینا ضی العنوم گورینی جون

پور وسط ذی الحجہ ۱۴۱۸ھ

(الحمد لله حصہ دواختم ہوا)